

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 رسول اللہ جو کچھ تم کو دیں اس پر عمل کرو اور اس سے منع کریں باز آ جاؤ ۔

امام عظیم مسکنک مہرِ حمزہ (رو)

۵۲۳ ہجرت نبویؐ کا ایمان اور بے مثل خزانہ جسے فقہ حنفی کے بانی حضرت امام ابو حنیفہؒ نے دنیا کر
 عالم اسلام پر احسان عظیم فرمایا ہے
 ترجمہ و تشریح مولانا درویش محمد صاحب

<https://archive.org/details/@zohabhasanani>

فرید بکسٹال - اردو بازار لاہور

علماء اہلسنت کی کتب Pdf فائل میں حاصل
کرنے کے لئے

”فقہ حنفی PDF BOOK“

چینل کو جوائن کریں

<http://T.me/FiqahHanfiBooks>

عقائد پر مشتمل پوسٹ حاصل کرنے کے لئے

تحقیقات چینل ٹیلیگرام جوائن کریں

<https://t.me/tehqiqat>

علماء اہلسنت کی نایاب کتب گوگل سے اس لنک

سے فری ڈاؤن لوڈ کریں

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

@zohaibhasanattari

طالب دعا۔ محمد عرفان عطاری

زوہیب حسن عطاری

۲۔ ستر رفیع ہیں ستر الفیض العزیز، یہ فوب تکلیف سے سنا لے۔
 ادا ہے، ادا ہے شاعر نے کیا کیا ہے، یہ مسکندہ کی ترانہ ہے۔
 منورہ ہے، اور اس میں عینہ و انکسار علی بن موسیٰ قاسم ہے۔
 یہ ہے کہ اس میں ہے اس کی ترانہ ہے، یہ ہے کہ اس میں ہے اس کی ترانہ ہے۔
 اس کی ترانہ ہے، اس کی ترانہ ہے، اس کی ترانہ ہے، اس کی ترانہ ہے۔
 اس کی ترانہ ہے، اس کی ترانہ ہے، اس کی ترانہ ہے، اس کی ترانہ ہے۔
 اس کی ترانہ ہے، اس کی ترانہ ہے، اس کی ترانہ ہے، اس کی ترانہ ہے۔
 اس کی ترانہ ہے، اس کی ترانہ ہے، اس کی ترانہ ہے، اس کی ترانہ ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 رسول اللہ جو کہ تم کو دین کو راہِ راست سے منع کریں باز آجادیں،

مُسْتَنَد

مترجم اورو

امام عظیم

۵۲۳ احادیث نبوی کا ایمان اور فروع اور بے مثل خزانہ جسے فقہ حنفی کے ثانی حضرت امام ابو جعفر عظیم المرتب نے فرمایا کہ
 علم اسلام پر احسان عظیم فرمایا ہے

الذی ترجمہ مع تشریح

مولا نادر دست محمد شاہ صاحب

ناشر

فریدیکس سٹال ۳۸ اردو بازار لاہور

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب مسند امام اعظمؒ

ناشر فرید بک سٹال

طالب سید اعجاز احمد

مطبع عالمین پبلیکیشنز پرائیویٹ لاہور

کاتب ظفر اقبال گوہرانوالہ

کل صفحات ۴۳۴

قیمت ۱۰۰/- روپے
۱۵۷/-

عرضِ ناشر

قرآن مجید کے بعد دینی و ثقافتی امور میں بہترین راہنما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ احادیث ہیں۔ عبادات و حقوق کے متعلق قوانین بنانے میں یہی سب سے بڑا ماخذ ہے۔ اسی لئے ائمہ مجتہدین نے قرآن کریم کے بعد حدیث کے نظم و ضبط و حفظ پر بہت زور دیا۔ چنانچہ مسلک احناف کے بانی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس سلسلے میں کافی کوشش کی اور نہایت اعلیٰ پایہ کی احادیث کا ایک مجموعہ تیار کیا جو بعد میں مسند امام اعظمؒ کے نام سے مختلف علما و فقہانے جمع کر کے مرتب کیا۔ قرآن کریم کے بعد یہ مرتبہ سترہ حدیث فقہ حنفی کی اساس ہے۔ ہر حنفی مسلمان کے دل میں یہ آرزو تر ممتی ہے کہ وہ فقہ حنفی کے بنیادی مسائل سے کچھ نہ کچھ واقفیت حاصل کرے۔ اس واقفیت کے حصول کا بہترین ذریعہ مسند امام اعظمؒ ہے۔ اسی اہم ترین ضرورت کے پیش نظر ہم نہایت خلوص سے مسند امام اعظمؒ کا وہ نسخہ جس کو شیخ فہلمہ محقق زمانہ مولانا شیخ محمد عابد ندوی نے یہ روایت حفصہ کی جمع کیا ہے کا اردو ترجمہ مع مختصر شرح جس سے حنفی مسلک کا ہر مسئلہ صاف طور پر سامنے آجاتا ہے پیش کرنے کا فخر حاصل کر رہے ہیں۔ کہنے کو تو یہ احادیث کا ایک مجموعہ ہے۔ لیکن فی الحقیقت فقہ حنفی کا سراپا یہ حیات ہے۔ حدیث کتاب اللہ کے بعد شریعت اسلامی کا سب سے اہم ماخذ ہے۔ یہ بات ہر مسلمان کے بس سے باہر ہے کہ وہ صحاح ستہ کا مکمل بہ غور مطالعہ کر سکے کیوں کہ زندگی کی رفتار بہت تیز ہے۔ اور اس تیز رفتاری میں اتنا وقت نکالنا کہ صحاح ستہ پڑھ کر اس سے اپنے مسلک کے مسائل سمجھ لئے جائیں ناممکن تو نہیں لیکن دشوار ضرور ہے۔ لہذا ہم نے بڑی کوشش و ترقی سے حدیث کے اس مختصر مجموعہ کو نہایت سلیس اردو میں منتقل کیا اور اس سے آپ کے سامنے لیکر حاضر ہیں۔ ہمیں اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ وہ ہماری اس ناچیز پیشکش کے طفیل ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے گا۔

نیز ہمیں پر خلوص مسلمانوں سے یہ امید ہے کہ وہ ہماری اس کاوش کو بہ نظر استحسان دیکھیں گے اور حدیث کے اس مجموعے کے مطالعہ کے بعد ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔

ربنا فاغفر لنا وارحمنا انت مولانا

دین کا خادم
حامد لطیف

فہرست مضامین مسند امام اعظم مترجم اردو

صفحہ نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر شمار	عنوان
۱	عرض ناشر فہرست مضامین اور سیرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تمام اعمال کا دار و مدار امتوں پر ہے	۲۲۱	۱ کتاب الطہارت
۲	۲ ارکان اسلام اور قدیریہ کی مذمت	۱۶	۳۳ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے کی ممانعت
۳	۳ توحید اور رسالت	۱۷	۳۵ ہلکے جھوٹے پانی سے وضو کرنے کا بیان
۴	۴ مشرکین کی اولاد کے بارے میں فیصلہ دینے سے توقف کرنے کا بیان	۱۸	۳۶ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا
۵	۵ اسلام کی اصل توحید کی شہادت ہے	۱۹	۳۷ دودھ لی کر نیا وضو نہ کرے
۶	۶ باب یہ کہ بڑے بڑے گناہ کرنے سے کفر نہیں لازم آتا	۲۰	۳۸ گوشت کھا کر نیا وضو نہ کرے
۷	۷ باب مومن ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہیں گے	۲۱	۳۸ مسواک کرنے کا حکم
۸	۸ تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے۔	۲۲	۳۹ وضو میں اعضا میں تین بار دھونے ہیں۔
۹	۹ عمل کی ترغیب دینا	۲۳	۴۰ وضو ایک ایک مرتبہ ہے۔
۱۰	۱۰ فرقہ قدیریہ کی مذمت	۲۴	۴۲ وضو کے نیچے ہوئے پانی کو اپنی رومالی پر چھڑکنا
۱۱	۱۱ شفاعت کا بیان	۲۵	۴۵ موزوں پر مسح کرنا
۱۲	۱۲ طالب علم کی فرضیت کا بیان	۲۶	۴۱ مسح کی مدت مقرر کرنا
۱۳	۱۳ علم فقہ کی تحصیل کی فضیلت	۲۷	۴۳ جنابت کی حالت میں دوبارہ جماع کرنا۔
۱۴	۱۴ اہل ذکر کی فضیلت	۲۸	۴۴ جنبی اس وقت تک نہ سوئے جب تک وضو نہ کرے۔
۱۵	۱۵ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جان بوجھ کر جھوٹ بات کی نسبت کرنے پر وعید	۲۹	۴۵ مومن ناپاک نہیں ہے
		۳۰	۴۶ نیند میں عورت بھی ایسے ہی دیکھتی ہے جی طرح مرد دیکھتا ہے۔
		۳۱	۴۷ حمام بدترین جگہ ہے۔
		۳۲	۴۸ کپڑے سے منی کو کھرج دینا
		۳۳	۴۹ کھال دباغت سے پاک ہو جاتی ہے
		۳۹	۵۰ کتاب الصلوٰۃ
		۳۴	۵۱ ستر کی حد ناف سے لیکر گھٹنوں تک ہے
		۳۵	۵۲ ایک کپڑے میں نماز پڑھنا

صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان
۳۶	۴۳	نماز اپنے وقت میں پڑھنا	۴۲	۴۳	جمعہ کی نماز میں کیا پڑھنا چاہیے
۳۷	۴۴	اسفار کی فضیلت کا بیان	۴۳	۴۴	جمعہ کی رات اور اس رات میں مرنے والے
۳۸	۴۶	نماز عصر قضا ہو جانے پر سخت وعید ہے	۴۴	۴۶	کی فضیلت کا بیان
۳۹	۸۰	اذان اور اقامت کا بیان	۴۴	۸۰	عورتوں کو بھلائی کے کاموں اور تمام مسلمانوں
۴۰	۸۴	جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی	۴۴	۸۴	کے ساتھ دعا میں شرکت کی اجازت ہے۔
۴۱	۸۵	گئی ہوئی چیز کو مسجد میں تلاش کر نیکی مانعت	۴۵	۸۵	عید کی نماز سے پہلے اور عید کے بعد کوئی نماز
۴۲	۸۶	افتتاح نماز کا بیان	۴۵	۸۶	نہیں۔
۴۳	۱۰۰	نماز میں بسم اللہ بلند آواز میں نہ پڑھیں	۴۶	۱۰۰	سفر کی نماز میں قصر کرنا
۴۴	۱۰۲	امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے	۴۶	۱۰۲	سواری پر نماز پڑھنا
۴۵	۱۱۰	تطبیق کے منسوخ ہونے کا بیان	۴۸	۱۱۰	وتر کا بیان
۴۶	۱۱۱	امام کا بیان جبکہ وہ سمع اللہ من حمدہ کہے	۴۹	۱۱۱	سہو کے دو سجدوں کا بیان
۴۷	۱۱۲	سجدہ کی ہیئت اور کیفیت کا بیان	۵۰	۱۱۲	سجدہ تلاوت کا بیان
۴۸	۱۱۴	صبح کی نماز میں دعائے قنوت کا بیان	۵۱	۱۱۴	نماز میں بات چیت کرنا منع ہے
۴۹	۱۱۷	نشہ میں بیٹھنے کی حالت کیلئے	۵۲	۱۱۷	بھول کو ظاہر کرنے کے لیے نماز میں مردوں
۵۰	۱۱۸	تشہد کا بیان	۵۲	۱۱۸	کو تسبیح اور عورتوں کو تصفیق کرنی چاہیے
۵۱	۱۲۰	امام کا نماز مختصر پڑھنا	۵۳	۱۲۰	کس چیز سے نماز ٹوٹی ہے اور کس چیز سے
۵۲	۱۲۱	چٹائی پر نماز پڑھنے کا بیان	۵۳	۱۲۱	نہیں۔
۵۳	۱۲۲	مریض کی نماز	۵۴	۱۲۲	سورج گرہن کی نماز
۵۴	۱۲۵	ولد الزما، غلام اور دیہاتوں کا امام بننا	۵۵	۱۲۵	نماز استخارہ کا بیان
۵۵	"	دواؤمی جماعت ہیں۔	۵۶	"	چاشت کی نماز
۵۶	۱۲۶	صفوں کے ملانے کی فضیلت کے بیان میں	۵۷	۱۲۶	اعتکاف کا بیان
۵۷	۱۲۷	جس نے فجر و عشاء کی جماعتوں میں شرکت کی	۵۸	۱۲۷	تہجد کا بیان
۵۸	۱۲۸	عشاء کی نماز تیار ہو اور کھانا آ جائے تو کیا	۵۹	۱۲۸	فجر کی سنتیں
۵۹	۱۲۹	صورت ہوگی	۶۰	۱۲۹	جس نے مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد چار
۶۰	۱۳۰	اگر کوئی تنہا فرض پڑھ آئے اور پھر مسجد میں	۶۱	۱۳۰	رکعتیں پڑھیں
۶۱	۱۳۲	آئے اور جماعت کھڑی ہو تو کیا کرے	۶۲	۱۳۲	نماز ظہر کے بعد دو رکعت کا بیان
		جمعہ کے دن غسل کرنا	۶۳	۱۳۲	گھروں میں نفل نماز پڑھنا
		خطبہ جمعہ کا بیان			کعبہ میں دو رکعت سنت پڑھنا

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۸۴	حج زور سے لیکر کہنے اور قربانی کا نام ہے	۱۶۲	جنازے کا بیان
۱۸۵	احرام باندھنے کی جگہیں	۱۶۸	قبر میں سوال و جواب
۱۸۶	محرم کا لباس	۱۷۱	قبروں کی زیارت اور مردوں پر سلام کرنے کا بیان
۱۸۷	محرم کے لیے خوشبو کا استعمال		کتاب الزکوٰۃ
۱۸۸	تمتع کا بیان	۱۷۲	رکاز کا حکم
۱۸۹	محرم کے لیے شکار کا گوشت کھانا	۱۷۳	ہر بھلائی کا کام صدقہ ہے
۱۹۰	محرم کے لیے کس چیز کا مارنا جائز ہے	۱۷۴	فقیر صدقہ کا مال دوسرے کو ہدیہ کے طور پر دے سکتا ہے
۱۹۱	محرم کا نکاح کرنا		کتاب الصوم
۱۹۲	محرم کا پچھنے لگوانا	۱۷۴	روزے کی فضیلت
۱۹۳	رکن اور حجر اسود کو بوسہ دینا	۱۷۵	پچھنے لگوانے سے روزہ ٹوٹ جانے کا حکم منسوخ ہے۔
۱۹۴	عرفہ میں دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنا	۱۷۶	جنابت کی حالت میں روزہ دار کا صبح کرنا۔
۱۹۵	کنکری پھینکنے کے بیان میں	۱۷۷	روزہ دار کے لیے بوسہ لینا
۱۹۶	اپنے قسربانی کے جانور پر سوار ہونا	۱۷۸	سفر میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے
۱۹۷	تمتع اور قرآن	۱۷۹	پے درپے روزہ رکھنے اور خاموشی کا روزہ رکھنے کی ممانعت
۲۰۵	رمضان میں عمرہ کی فضیلت	۱۸۰	ایام تشریق اور شک کے دن روزہ رکھنا منع ہے
۲۰۶	نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر کی زیارت کا بیان	۱۸۱	اعتکاف کرنا اور اپنی منت پوری کرنا
	کتاب النکاح		کتاب الحج
۲۰۷	خطبہ نکاح	۱۸۲	حج میں جلدی کرنا
۲۰۸	نکاح کا حکم	۱۸۳	حاجی کی مغفرت ہے
۲۰۹	کنواری لڑکیوں سے نکاح کی	۱۸۴	

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۲۸	کتاب الرضاع	۲۱۰	توغیب دلانا	۱۱۹	بورہی بیوہ، اور بچے والی مطلقہ عورت سے نکاح کرنے سے پرہیز کرنا
۲۲۸	دودھ کے رشتوں اور نسب کے رشتوں کی حرمت برابر ہے	۲۱۱	باجھ عورت سے نکاح کرنے سے پرہیز	۱۲۰	عورت کا منحوس ہونا
۲۲۹	کتاب الطلاق	۲۱۳	کنواری اور ثیبہ عورت سے اس کی شادی میں اجازت لینا	۱۲۱	باکرہ کی رضا حاصل کی جائے اور ثیبہ سے اجازت لی جائے
۲۳۰	طلاق میں مزاج کرنے کا بیان	۲۱۴	بغیر رضامندی عورت کا نکاح جائز نہیں ہے	۱۲۲	ایک عورت اور اس کی بھوپھی یا خالہ کو ایک ساتھ نکاح میں لانے کی مانعت
۲۳۱	عدت کا بیان	۲۱۵	متعہ حرام ہے	۱۲۳	عزل کا بیان
۲۳۱	حبض میں طلاق دینا	۲۱۸	عورتوں کے پاس جس طرف سے چاہیں آنا	۱۲۴	دبیرہ میں عورتوں سے وطی کرنا حرام ہے
۲۳۱	طلاق کو تماشانا حرام ہے	۲۱۹	نسب صاحب فراش کا ہے	۱۲۵	کتاب الاستبراء
۲۳۲	دیوانہ کی طلاق طلاق نہیں ہے	۲۲۰	عزل کا بیان	۱۳۱	رحم کو صاف اور بری کرنا
۲۳۲	صرف اختیار دینے سے عورت طلاق نہیں ہوتی	۲۲۱	عورتوں کے پاس جس طرف سے چاہیں آنا		
۲۳۳	منکوحہ لونڈی کو آزاد ہونے کے بعد اختیار ہے الخ	۲۲۲	دبیرہ میں عورتوں سے وطی کرنا حرام ہے		
۲۳۴	لونڈی کی طلاق کا بیان	۲۲۳	نسب صاحب فراش کا ہے		
۲۳۴	طلاق مقبوتہ میں عورت کے لیے مکان اور نفقہ ہے	۲۲۴	کتاب الاستبراء		
۲۳۶	اس عورت کی عدت کا بیان جس کا غاوند فوت ہو گیا ہو	۲۲۵	رحم کو صاف اور بری کرنا		
۲۳۸	سورہ بقرہ میں وفات کی مذکورہ مدت عدت منسوخ ہے	۲۲۶	کتاب الاستبراء		
۲۳۹	وہ عورت جس کا شوہر مر گیا ہو الخ	۲۲۷	کتاب الاستبراء		
۲۴۱	ایلاہ بالکلام کا بیان	۲۲۸	کتاب الاستبراء		

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۲۵۷	شادی شدہ زنا کار کے سنگسار کرنے کا بیان	۱۵۹	۲۴۲	خلع کا بیان	۱۴۶
۲۶۲	ذمی کے قتل پر مسلمان سے قصاص لیا جائے گا۔	۱۶۰	۲۴۲	خرچ اخراجات کا بیان	۱۴۷
	کتاب الجہاد			کتاب التذییر	
۲۶۳	مجاہدین کی عورتوں سے پیچھے رہ جانے والوں کا خیانت کرنا حرام ہے	۱۶۱	۲۴۳	مدبر کی بیع کرنے کا بیان	۱۴۸
۲۶۳	اس وصیت کا بیان جو لشکر بھیجتے وقت کی جاتی ہے	۱۶۲	۲۴۴	ولا کا بیان	۱۴۹
۲۶۵	مشک سے مانعت کا بیان	۱۶۳	۲۴۵	ولا کو بیچنے اور ہبہ کرنے کی مانعت الخ	۱۵۰
۲۶۶	خمس کو تقسیم سے قبل بیچنے کی مانعت	۱۶۴		کتاب الایمان	
	کتاب البیوع		۲۴۵	جھوٹی قسم کھانے کی مانعت	۱۵۱
۲۶۷	مشتبہ چیزوں سے پرہیز	۱۶۵	۲۴۷	گناہ کی منت مانتا اور اس میں الخ	۱۵۲
۲۶۸	شراب پر اور اس کے متعلقات پر لعنت ہے۔	۱۶۶	۲۴۸	یمین لغو کا بیان	۱۵۳
۲۶۹	سود خوار پر لعنت ہے	۱۶۷	۲۵۰	قسم میں استثناء لانے سے قسم باطل ہے	۱۵۴
۲۷۰	سود ادھار پر لعنت ہے	۱۶۸		کتاب الحدود	
۲۷۱	چھ چیزوں میں زیادتی سود ہے	۱۶۹	۲۵۰	شراب، جو اور اس طرح کی دوسری الخ	۱۵۵
۲۷۲	دو غلاموں کو ایک غلام کے بدلے میں خریدنا	۱۷۰	۲۵۱	شراب نوشی اور پھوری کی سزا الخ	۱۵۶
۲۷۳	غریب والی بیع کی مانعت	۱۷۱	۲۵۲	وہ مقدار مالیت جس میں ہاتھ کاٹا جاتا ہے	۱۵۷
۲۷۴	بیع مزابنتہ و محاقلة سے مانعت	۱۷۲	۲۵۳	حدود کے دور کیے جانے کا بیان	۱۵۸
۲۷۵	میوہ کو سرخ یا زرد ہونے سے پہلے خریدنا	۱۷۳	۲۵۴		
۲۷۶	مشتہری کی طرف سے شرط	۱۷۴			

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۲۹۷	حضرت عبداللہ بن مسعود کی فضیلت کے بیان میں	۱۸۹	۲۷۶	کر لینے کا بیان	۱۷۵
۳۰۲	حضرت حمزہؓ کے فضائل	۱۹۰	۲۷۸	نرخ پر نرخ کرنے کی ممانعت	۱۷۶
۳۰۳	حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے فضائل	۱۹۱	۲۸۰	شکاری کتے کی قیمت وصول کرنے میں رخصت ہے	۱۷۷
۳۰۴	حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے فضائل	۱۹۲	۲۸۱	تنگ دست کو مہلت دینا	۱۷۸
۳۰۹	حضرت شعبی رضی اللہ عنہا کے فضائل	۱۹۳		خسریہ و فروخت میں دھوکے کی ممانعت	
۳۱۰	حضرت ابراہیم علقمہؓ اور عبداللہ کے فضائل	۱۹۴		کتاب الرهن	
۳۱۱	حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فضیلت	۱۹۵	۲۸۲	رہن کا بیان	۱۷۹
	کتاب فضل امۃ صلی اللہ علیہ وسلم			کتاب الشفاعة	
	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فضیلت کا بیان	۱۹۶	۲۸۳	شفاعہ کا بیان	۱۸۰
	کتاب الاطعمۃ والاشربة والافعیاء والقصید الذبائح			کتاب المزارعة	
۳۱۵	ہر چنگل دار جانور کا کھانا منع ہے	۱۹۷	۲۸۴	مزارعت کا بیان	۱۸۱
"	گھریلو گدھوں کے کھانے کی ممانعت	۱۹۸		کتاب الفصائل	
۳۱۶	حشرات الارض کے کھانے کی ممانعت	۱۹۹	۲۸۸	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل	۱۸۲
			۲۹۳	حضرت ابوبکرؓ و عمرؓ کے فضائل	۱۸۳
			"	حضرت عمارؓ اور عبداللہ بن مسعود کے فضائل	۱۸۴
			۲۹۴	حضرت عثمانؓ کے فضائل	۱۸۵
			۲۹۵	حضرت علیؓ کے فضائل	۱۸۶
			۲۹۶	حضرت حمزہؓ کے فضائل	۱۸۷
			۲۹۷	حضرت زبیرؓ کی منقبت	۱۸۸

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۱۹۹	گوہ کے کھانے کی ممانعت	۳۱۷	۲۱۴	جہندی سے بالوں کو خضاب کرنا	۳۳۵
۲۰۰	سدھائے ہوئے کتوں کے	۳۱۹	۲۱۵	کتھ سے خضاب کرنا	"
۲۰۱	ذریعے شکار کرنا	۳۲۰	۲۱۶	ڈاڑھی کے اطراف و جوانب کی اصلاح کرنا	۳۳۶
۲۰۲	جانوروں کو ہدف بنانے کی ممانعت	۳۲۱		کتاب الطب وفضل المرض والمرقی والدعوات	
۲۰۳	عورت کا پتھر سے ذبح کرنا جائز ہے	"	۲۱۷	طب، مرض کی برکت، دم اور دعاؤں کا بیان	۳۳۷
۲۰۴	ذالجز کے ابتدائی ۱۰ دنوں کی فضیلت	۳۲۲		کتاب الادب	
۲۰۵	سرکہ کی فضیلت	۳۲۵	۲۱۸	باب الادب	۳۳۳
۲۰۶	ٹیک لگا کر کھانے کی ممانعت	۳۲۶	۲۱۹	نرمی اور خوش خلقی	۳۳۵
۲۰۷	سونے چاندی کے برتن میں پینا منع ہے	"	۲۲۰	علم نجوم میں نظر کرنا منع ہے	۳۳۹
۲۰۸	ہنڈکا پینا	۳۲۹	۲۲۱	زمانہ کو بُرا نہ کہو	۳۵۷
۲۰۹	شراب کی قیمت کا کھانا حرام ہے	۳۳۲	۲۲۲	کسی کی مصیبت پر خوش ہونا منع ہے۔	۳۵۸
	کتاب اللباس والزینۃ			کتاب الرقاق	
۲۱۰	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلاہ اقدس	۳۳۳	۲۲۳	دل نرم کرنے والی باتوں کا بیان	۳۵۸
۲۱۱	سدل کا بیان	۳۳۴		کتاب الجنایات	
۲۱۲	ریشم اور دیباچ پہننے کی ممانعت	۳۳۴	۲۲۴	جنایات کا بیان	۳۶۰
۲۱۳	تصویروں کا بیان	۳۳۴			

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
	کتاب الاحکام			کتاب الوصایا	
۲۲۵	احکام کا بیان	۳۶۳		والفرائض	
	کتاب الفتن		۲۲۸	وصایا اور فرائض کا بیان	۲۸۴
۲۲۶	فتنوں کا بیان	۳۶۲		کتاب القیامۃ	
	کتاب التفسیر			وصفۃ الجنة	
۲۲۷	تفسیر قرآن	۳۶۴	۲۲۹	قیامت کا بیان اور جنت کی صفت	۲۸۸

مختصر سیرت امام ابو حنیفہ

نام و نسب | نعمان نام، ابو حنیفہ کنیت، امام اعظم لقب، شجرہ نسب یہ ہے۔ نعمان بن ثابت بن زوطی بن ماہ، شجرہ نسب سے صاف ظاہر ہے کہ امام صاحب عجی النسل تھے۔ تاریخ بغداد میں خطیب بغدادی نے امام کے پوتے اسماعیل کی زبانی یہ روایت نقل کی ہے۔ کہ میں اسماعیل بن سجاد بن نعمان بن ثابت بن نعمان بن مرزبان ہوں، ہم لوگ نسل فارس سے ہیں۔ اور کبھی کسی کی غلامی میں نہیں آئے۔ ہمارے دادا ابو حنیفہ ۸۰ھ میں پیدا ہوئے۔ ثابت بچپن میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، انہوں نے ان کے خاندان کے حق میں دعائے خیر کی تھی، ہم کو امید ہے کہ وہ دعا بے اثر نہیں رہی۔

امام صاحب کے پوتے اسماعیل نے اپنے پردادا کا نام نعمان بتایا اور سگڑ دادا کا نام مرزبان عام طور پر زوطی اور ماہ مشہور ہیں۔ غالباً جب زوطی ایمان لائے تو ان کا نام زوطی سے نعمان میں بدل دیا گیا۔ اور اسماعیل نے سلسلہ نسب کے بیان میں زوطی کا دہری اسلامی نام لیا اور محبت اسلامی کا مقتضا بھی یہی تھا۔ زوطی کے والد کا نام غالباً کچھ اور ہوگا۔ اور ماہ اور مرزبان لقب ہوں گے۔ کیونکہ اسماعیل کی روایت سے اس قدر اور بھی ثابت ہے کہ ان کا خاندان فارسی کا ایک معزز اور مشہور خاندان تھا۔ فارسی میں ریس شہر کو مرزبان کہتے ہیں اس لئے نہایت قریں قیاس ہے کہ ماہ اور مرزبان لقب ہیں نہ کہ نام، حافظ ابوالحسن نے قیاس لگایا ہے کہ ماہ اور مرزبان ہم معنی الفاظ ہوں گے انہوں نے قیاس کیا کہ ان کیوں کہ وہ فارسی زبان نہیں جانتے تھے لیکن یہ یقیناً کہا جاسکتا ہے۔ کہ درحقیقت ماہ اور مرزبان ہم معنی لفظ ہیں۔ ماہ دراصل وہی صہ ہے۔ جس کے معنی بزرگ اور سردار کے ہیں۔

امام صاحب کے دادا غلام نہ تھے | عام طور پر دشمنوں نے امام صاحب کے متعلق یہ مشہور کر رکھا ہے۔ کہ وہ غلام تھے۔ حالانکہ یہ بات قطعاً غلط ہے۔ کیوں کہ امام صاحب نے وہ شہرت و واسع حاصل کی۔ جس سے ہر پیرہ عالم پران کی زندگی نقش ہو گئی جیسا کہ مشہور ہے۔ ثابت است ہر پیرہ عالم دوام۔ بعض مورخ امام صاحب کے دادا زوطی بن کا اسلامی نام نعمان تھا کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ کابل سے گرفتار ہو کر آئے اور قبیلہ بنی تیم اللہ کی ایک عورت نے خرید لیا۔ کچھ دنوں غلامی میں سے پھر اس نے آزاد کر دیا اسی لئے امام کا خاندان مولیٰ بنی تیم اللہ کہلاتا ہے۔ اول تو یہ ایک تاریخی غلطی ہے۔ جس کو بعض مورخوں نے امام صاحب کی حدیث میں خوب اچھا لائیکن اگر درست بھی ہو تو یہ کوئی عیب

۱۵ تاریخ بغداد، خطیب بغدادی ترجمہ امام ابو حنیفہ۔

نہیں اگر ہم صحابہ کرام میں سے چوٹی کے فقہاء اور مفسرین کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو ان میں سے اکثر غلام تھے ان مقتدر حضرات میں ذرا ناموں کی فہرست ملاحظہ فرمائیں کہ یہ سب غلام تھے لیکن ان کا نام ان کا تذکرہ باعث ثواب و عزت ہے۔ ان کے ویلے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اتنی کی برکت سے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے۔ ان بزرگوں میں سے چند یہ ہیں۔ امام حسن بصری، ابن سیرین، طاؤس، عطاء بن لیث، نافع، عکرمہ، کھول۔ یہ جید علماء اور فقہاء تھے۔ جو غلام تھے تو اگر امام صاحب غلام ہوئے بھی تو کیا عیب ہے؟

پھر انہی پر کیا بس ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے کئی سال مصر میں غلامی کی زندگی گزاری ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے۔ اِذَا بَقِيَ اِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ تَوَابَتْ ہوا کہ غلام ہونا کوئی عیب نہیں۔ یہاں سوال کہ امام صاحب دادا کی لڑائی کیسے مشہور ہوئی تو اس کا جواب یہ ہے کہ عرب میں دستور ہے کہ جب کسی سے تعلق جوڑتے ہیں۔ یا کسی کو امن دیتے ہیں تو مولیٰ مشہور کر دیتے ہیں۔ اور اس جگہ ہذا مولیٰ کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ قوی امرکان ہے کہ امام صاحب کے دادا نے بھی عرب کے کسی قبیلے سے اپنا تعلق استوار کیا ہو اور اس تعلق کی وجہ سے مولیٰ مشہور ہو گئے۔ رفتہ رفتہ یہ خیال عام ہو گیا اور مورخوں نے جن کی عادت ہوتی ہے کہ بات کی تحقیق کیے بغیر اسے قبول کر لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسماعیل کو اپنے بیان میں خاص طور پر یہ کہنا پڑا کہ ہم غلام نہیں ہیں۔ اور نہ کبھی غلام ہوئے۔ اسماعیل کی روایت کئی وجوہ سے قابل قبول ہے۔ کیونکہ یہ نہایت ثقہ اور معزز شخص تھے۔ قاضی صیری نے اس کی تصریح کی ہے کہ زوطی نبی تیم اللہ کے حلیف تھے۔ زوطی کی نسبت یہ معلوم نہ ہو سکا۔ کہ ان کا خاص شہر کون سا تھا۔ مختلف مورخوں نے کئی ایک شہروں کے نام دیے ہیں۔ جن میں سے کسی ایک کو ترجیح نہیں دی جاسکتی۔ یقینی طور پر صرف اس قدر قبول کیا جاسکتا ہے کہ اقلیم فارس کے کسی شہر کے باشندے تھے۔ یہ اقلیم اس زمانے میں اسلامی اثر قبول کر چکے تھے۔ اسلام کی اس اثر پذیری کی وجہ سے بڑے بڑے خاندان اسلام قبول کر چکے تھے۔ غالباً زوطی اسی زمانے میں اسلام لائے ہوں گے۔ اور اسلام قبول کرنے کی وجہ سے تمام خاندان کی ناراضگی مولیٰ لی۔ جس کی وجہ سے اقلیم فارس سے ہجرت کر کے عرب کا رخ کیا۔

اس زمانے میں امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت تھی جب زوطی نے ہجرت کی اور کوفہ کو اسلامی دار الحکومت ہونے کا شرف حاصل تھا۔ زوطی نے بھی کوفہ ہی میں سکونت اختیار کی کبھی کبھار زوطی امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوتے اور خلوص عقیدت سے قدم بوسی کا شرف حاصل کرتے۔ ایک بار پارسیوں کے عید کے دن امیر رضی اللہ عنہ کی خدمت آدراہ و محبت و عقیدت فالودہ بھیجا۔ حضرت امیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا دو روزہ ناکل الیوم یعنی ہمارے ہاں ہر روز

عید سے۔ ثابت امام ابو حنیفہ کے والد بزرگوار کو فہری میں پیدا ہوئے زوطی نے نیک نجات لڑکے کو حضرت علی کنجد مت میں حاضر کیا آپؑ نے بزرگانہ شہتہ سے دہلے خیر فرمائی۔ جو اللہ نے قبول فرمائی اور اللہ نے اس خاندان کی عظمت قیامت تک کے لئے باقی رکھی۔

امام صاحب کے والد بزرگوار ثابت کوئی ایسی مشہور شخصیت نہ تھے کہ جس سے ان کے حالات ضبط تحریر میں لائے جاتے لہذا مورخوں نے ان کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ اللہ انا معلوم ہوتا ہے کہ مشغلہ حیات تجارت تھا۔ جب عمر عزیز چالیس کے قریب ہوئی تو اللہ نے وہ عظیم فرزند عطا کیا جس کے نام کو اللہ نے رہتی دنیا تک زندہ و تابندہ رکھا۔ امام صاحب کی پیدائش کے وقت عبدالملک بن مروان کی حکومت تھی جو دولت مروانیہ کا دوسرا تاجدار تھا۔ اس مبارک دور میں کچھ ایسے خوش قسمت لوگ موجود تھے۔ جن کی آنکھوں نے آقاؐ و دو جہان سرکار و دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کا دیدار کیا تھا اور ان خوش قسمت انسانوں میں سے کچھ امام ابو حنیفہ کے عہد شباب تک زندہ تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی وفات ۹۲ھ میں ہوئی۔ سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ کا انتقال ۹۱ھ میں ہوا اور ابو طفیل عامر بن اٹلہ ایک مہجری تک حیات تھے۔ امام ابو حنیفہ نے ان بزرگوں میں سے کسی ایک سے بھی روایت نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ امام ابو حنیفہ اس وقت امام ابو حنیفہ نہیں تھے بلکہ ایک عاقل جزیرہ تھے۔

جوانی اور تعلیم امام صاحب چونکہ ایک تاجر گھرانے میں پیدا ہوئے لہذا ان کی ساری توجہ اپنے اس آبائی پیشہ کی طرف تھی اللہ عز و جل نے ان کی طبیعت پر ایسی تھی کہ بے علم بھی نہ رہے۔ اس دور کے لوگوں کی طرح کچھ نہ کچھ سیکھتے رہے۔ لیکن اتنا نہیں کہ ہم اسے خاص طور پر تعلیم سے متعلق سمجھیں۔ اللہ انہیں دے کہ اللہ نے جن کام کے لئے ان کو پیدا فرمایا تھا اسکے آثار امام صاحب کی روشن پیشانی میں صاف دیکھے جاسکتے تھے۔ چنانچہ شبلی نعمانی نے امام ابو حنیفہ کے علم دین کی طرف تخریک کے بارے میں ایک بہت عمدہ بات لکھی ہے فرماتے ہیں۔

ایک دن بازار جاسے تھے امام شعبی جو کوفہ کے مشہور امام تھے، ان کا مکان راہ میں تھا سلمے نکلے تو انہوں نے یہ سمجھ کر کہ کوئی نوجوان طالب علم ہے، پاس بلایا اور پوچھا کہاں جاسے ہو؟ انہوں نے ایک سوداگر کا نام لیا امام شعبی نے کہا میرا مطلب یہ تھا کہ تم پڑھتے کس سے ہو؟ انہوں نے افسوس کے ساتھ جواب دیا کہ کسی سے بھی نہیں شعبی نے کہا کہ مجھ کو تم میں قابلیت کے جواہر نظر آتے ہیں تم علماء کی صحبت میں بیٹھا کرو اس نصیحت نے ان کے دل میں گھر کر لیا اور نہایت اہتمام سے تحقیق علم پر متوجہ ہوئے۔ اس وقت کے مروجہ علوم ادب، انساب، ایام العرب، فقہ، حدیث اور علم الکلام تھے۔

۳۰ میرت النعمان، شبلی نعمانی،

امام صاحب کی ابتدائی تعلیم کے بارے میں ایک اور روایت ہے۔ جس کا سلسلہ سند خطیب بغدادی نے امام صاحب تک پہنچا یا ہے۔ کہتے ہیں کہ امام صاحب کہتے ہیں کہ جب تحصیل علم کی طرف توجہ کی تو بہت سے علوم میرے سامنے تھے اور میں کشمکش میں تھا کہ ان علوم مروجہ میں سے کسی کو اختیار کروں سب سے پہلے علم کلام کا خیال آیا۔ ساتھ ہی دل میں یہ خطرہ گذرا کہ وہ کوہ کندن و کاہ برآوردن سے ہے۔ ایک مدت کے بعد کمال بھی پیدا کیا تو علاوہ اس کا اظہار نہیں کر سکتے کہ لوگ الحاد کی تہمت نہ لگا دیں۔ ادب اور قرأت کا اس کے سوا کوئی نام نہ نظر نہ آیا کہ مکتب میں بیٹھ کر پڑھ جائیں شعروشاعری میں سواسے بھونٹی مدرس سرائی اور بھونٹی کے کیا و صرا ہے؟ حدیث کے لئے اولاً ایک عمر چاہے اور اس کے بعد کم سنوں سے واسطہ پڑے تا اور ہر وقت یہ فکر سوار رہتی کہ لوگ جہر و تعدیل کا نشانہ نہ بنائیں۔ آخر فقہ پر نظر پڑی اور زیادہ دین کی ضرورتیں اس سے وابستہ نظر آئیں۔

اس روایت پر علامہ شبلی نعمانی تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مدبر روایت محض غلط ہے تمام معتمد روایتیں اس کے خلاف ہیں جو زیارک امام صاحب کی طرف منسوب کیے ہیں ایسے جاہلانہ زیارک ہیں کہ ایک معمولی آدمی کی طرف بھی منسوب نہیں کئے جاسکتے، اس روایت کو صحیح مانیں تو ماننا پڑے گا کہ حدیث و کلام کی طرف امام صاحب کے توجہ ہی نہیں کی حالانکہ ان فنون میں امام ابو حنیفہ کا جو پایہ ہے اس سے کون انکار کر سکتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ تحصیل علوم کے بعد امام نے خیال کیا ہو کہ کسی فن کو اپنا خاص فن بنائیں۔ اور چونکہ عام خلائق کی ضرورتیں فقہ سے وابستہ دیکھیں۔ اسی کو ترجیح دی یہی بات طرز بیان کی رنگ آمیزیوں سے اس حد تک پہنچ گئی ہے۔

حماد کی خدمت میں حماد کوثر کے مشہور امام اور استاد وقت تھے۔ حضرت انس جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے کفش بردار اور خادم خاص تھے حدیث کی سماعت کی تھی اور بڑے بڑے تابعین کے فیض صحبت سے مستفید ہوئے تھے، اس وقت کوثر میں انہیں کا مدرسہ مرجع مام تھا۔ معروف شعبہ نے جو انہی فن خیال کئے گئے ہیں انہی کے حلقہ درس میں تعلیم پائی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے جو فقہ کا سلسلہ چلا آتا تھا اس کا مدار انہیں پر رہ گیا تھا۔ ان باتوں کے ساتھ زمانے نے بھی ان کا ساتھ دیا تھا۔ یعنی دولت مند و فارغ البال تھے۔ اللہ نے انہیں فکر معاش سے آزاد کر رکھا تھا۔ اس وجہ سے نہایت المہیاں و دلجمعی کے ساتھ اپنے کام میں مشغول رہتے تھے، ان وجہ سے امام ابو حنیفہ نے علم فقہ پڑھنا چاہا، تو استاد ہی کے لئے انہی کو منتخب کیا اس وقت درس کا طریقہ یہ تھا کہ استاد کسی خاص مسئلے پر زبان نکھڑتا تھا۔ جس کو شاگرد یاد کر لیتے اور کبھی کبھ لیا کرتے تھے امام ابو حنیفہ پہلے دن بائیں صف میں بیٹھے، کیونکہ مبتدیوں کے لئے یہ امتیاز عموماً قائم

۱۷ تاریخ بغداد، خطیب بغدادی ترجمہ امام ابو حنیفہ،

۱۸ سیرت النعمان، شبلی نعمانی ص ۴۲،

رکھا جاتا تھا۔ لیکن چند روز کے بعد جب حماد کو تجربہ ہو گیا کہ تمام حلقہ میں ایک شخص بھی حافظہ اور ذہانت میں ان کا ہمسر نہیں ہے۔ تو حکم دیا کہ ابو حنیفہ سے آگے بیٹھا کریں گے۔
خود امام صاحب کا بیان ہے کہ میں حماد کے درس میں دو برس تک رہا۔ پھر خیال ہوا کہ خود درس قائم کروں لیکن استاد کا ادب مانع آیا۔ اتفاق سے انہیں دنوں حماد کا ایک رشتہ دار جو بصرہ میں رہا کرتا تھا انتقال کر گیا حماد کے سوا اور کوئی اس کا وارث نہ تھا اس ضرورت سے ان کو بصرہ جانا پڑا چونکہ مجھے اپنا بانشین مقرر کر گئے تھے۔ تلامذہ اور ارباب حاجت نے میری طرف رجوع کیا۔ حماد کی غیر ماضی میں بہت سے ایسے مسئلے پیش آئے جن میں ان سے پید نے کوئی روایت نہیں سنی تھی۔ اس لئے اپنے اجتہاد سے جواب دیئے اور احتیاطاً ایک یادداشت لکھا گیا، دو مہینے کے بعد حماد بصرہ سے واپس آئے، میں نے وہ یادداشت خدمت میں پیش کی کل ساٹھ مسئلے تھے ان میں سے بیس میں غلطیاں نکالیں باقی کی نسبت فرمایا کہ تمہارے جواب صحیح ہیں میں نے دل میں عہد کیا کہ حماد جب تک زندہ ہیں ان کی شاگردی کا تعلق نہ چھوڑوں گا۔
امام حماد کا انتقال ۱۲۰ھ میں ہوا۔ امام ابو حنیفہ نے اگرچہ اور فقہائے کرام سے بھی تحصیل فقہ کی تھی لیکن فی الحقیقت فقہ میں ان کے اول و آخر استاد حماد ہی تھے۔

امام اعظم اور علم حدیث | حماد کا زندگی ہی میں امام نے علم حدیث کی طرف توجہ کی کیوں کہ تنفق فی الدین علم حدیث سے مکمل کی جاسکتا تھا۔ اس وقت تمام ممالک اسلامیہ میں بڑے زور و شور سے حدیث کا درس جاری تھا اور ہر جگہ مسند اور روایت کے درس کھلے ہوئے تھے صحابہ جن کی تعداد کم از کم دس ہزار تھی۔ تمام ممالک میں پہنچ گئے تھے۔ اور اس کی وجہ سے اسناد و روایت کا ایک عظیم الشان سلسلہ قائم ہو گیا تھا لوگ جہاں کسی صحابی کا نام سن پاتے تھے۔ ہر طرف سے ٹوٹ پڑتے تھے کہ چل کر یوں اٹھ کر صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سنیں یا مسائل شرعیہ کی تحقیق کریں اس طرح تابعین کا جو صحابہ کے شاگرد کہلاتے تھے۔ بے شمار گروہ پیدا ہو گیا تھا جن کے سلسلے تمام ممالک اسلامیہ میں پھیل گئے تھے۔ جن شہروں میں صحابہ یا تابعین کا زیادہ مجمع تھا وہ دارالعلم کے لقب سے ممتاز تھے۔ ان میں مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، یمن بصرہ اور کوفہ کو خاص امتیاز تھا کیونکہ اسلامی آثار کے لحاظ سے کوئی شہر ان مذکورہ مقامات کا ہم سر نہ تھا کوفہ کو ذہ کو یہ فخر حاصل ہے کہ یہی شہر امام ابو حنیفہ کا مسکن و مولد تھا اسلام کی تمدنی زندگی کا سب سے اہم گہوارہ یہی شہر تھا۔ اس شہر کی بنیاد کی وجہ سے یہ شہر کہیں سے کہیں حضرت عمر نے سعد بن ابی وقاص کو جو اس وقت حکومت کسری کا خاتمہ کر کے مدائن میں سکونت پذیر تھے، خط لکھا کہ مسلمانوں کے لئے ایک ایسا شہر بساؤ جو ان کا دارالہجرت اور قرار گاہ ہو، حضرت سعد نے کوفہ کی زمین پسند کی، اہل اس شہر کی بنیاد کا پتھر رکھا گیا۔ اول اول معمولی قسم کی عمارتیں تعمیر ہوئیں اسی وقت سے اطراف و اکناف

۱۷ امام ابو حنیفہ، البزہری، مصری،

سے لوگ آکر یہاں آباد ہوئے۔ یہاں سے ہی دونوں میں یہ شہر علم و فن کی درس گاہ اور تہذیب و تمدن اسلامی کا گہوارہ بن گیا۔ کچھ مدت کے بعد یہ حالت ہوئی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس شہر کو مدینہ النبیہ کنز الایمان اور عجبت العرب جیسے القابک نوازا۔ بعد میں اس کی وسعت اور کشادگی دیکھ کر چند ملکی مصلحتوں کی بنا پر امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسی شہر کو دار الخلافہ مقرر کیا۔ نیک اور پاکیزہ صحابہ کی اقامت سے یہاں ہر طرف قال اللہ اذ قال الرسول کی صدا مچ اٹھ گئی۔ یہاں تک کہ کوفہ کا ہر گھر حدیث و روایت کی درس گاہ بن گیا۔

بصرہ | بصرہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم سے آباد ہوئی۔ یہ شہر بھی وسعت علم و اشاعت حدیث کے لحاظ سے کوفہ کا ہمسر تھا۔ کوفہ و بصرہ مکہ منظرہ و مدینہ منورہ کی طرح علوم اسلامی کے دارالعلم خیال کیے جاتے تھے۔

تذکرہ الحفاظ میں علامہ ذہبی نے مسروق بن الامدع، عبیدہ بن عمر، اسود بن یزید، ابو عمر النخعی، ذر بن جیش، ربیع بن خثیم، عبدالرحمن بن ابی بلی، ابو عبدالرحمن سلمی، شریح بن الحرث، شریح بن ہانی، ابوزائل شفیق ابن سلمہ، اقیس بن حازم، محمد بن یسیر بن حسن بصری، شعبہ بن حجاج، قتادہ بن دعامہ کا تذکرہ لکھا ہے اور ان سب کو حفاظ حدیث میں شمار کیا ہے۔ یہ سب انہیں دونوں شہروں کے باشندے تھے۔ سفیان بن عیینہ جو ائمہ حدیث میں سے ہیں کوفہ کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مناسک کے لئے مکہ، قرأت کے لئے مدینہ اور حلال و حرام یعنی فقہ کے لئے کوفہ ہے۔

فقہ میں امام صاحب نے زیادہ تر حادیث کا حلقہ درحس کافی سمجھا تھا، لیکن حدیث میں یہ قناعت ممکن نہ تھی، یہاں صرف ذہانت اور اجتہاد سے کام نہیں چل سکتا تھا بلکہ روایت کے ساتھ روایت کی بھی ضرورت تھی حدیثیں اس وقت نہایت پریشان اور غیر مرتب حالت میں تھیں۔ یہاں تک کہ کہ بڑے بڑے اساتذہ دو چار سو احادیث سے زیادہ یاد نہیں رکھتے تھے یہ تعداد ضروری کے لئے بھی نا کافی تھی اس کے علاوہ طرق، روایت میں اس قدر اختلافات پیدا ہو گئے تھے کہ ایک حدیث جب تک متعدد طرق سے نہ معلوم کہاں کے مفہوم و تعبیر کا ٹھیک ٹھیک متعین ہونا ضروری تھا۔ امام ابو حنیفہ کو عماد کی صحبت اور سختی عمر نے ان ضرورتوں سے اچھی طرح واقف کر دیا تھا۔ اس لئے نہایت سستی و انتہام سے حدیثوں کے بہم پہنچانے پر توجہ کی کوفہ میں کوئی ایسا محدث باقی نہ تھا جس کے سامنے امام صاحب نے زانوئے شاگردی نہ کیا ہو اور حدیثیں نہ سیکھی ہوں، اکثر مورخین نے ان کے اساتذہ کی تعداد تیراٹھ بتلائی ہے۔ ان اساتذہ میں سے اکثر تابعی تھے۔

ہم یہاں مختصر ان محدثین کرام کے حالات زندگی دیتا کہ تھے ہیں کہ جس سے بآسانی یہ اندازہ ہو جائے گا کہ امام صاحب نے حدیث میں کس پایہ کے عالم تھے۔

امام شعبی | یہی بزرگ ہیں جنہوں نے امام کو علم دین کی تحصیل کی ترقیب دی تھی ان کے متعلق مشہور ہے کہ انہوں نے پانچ سو صحابہ کو دیکھا تھا۔ عراق، عرب اور شام میں چار اشخاص استاد کامل تسلیم کئے

جاتے تھے ان میں سے ایک یہ تھے امام زہری کہا کرتے تھے کہ عالم صرف چار ہیں۔ مدینہ میں ابن السیب، بصرہ میں حسن شام میں کحول کوفہ میں خنسی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے ان کو ایک بار منازعہ کا درس دیتے دیکھا تو فرمایا اللہ سے شخص اس فن کو مجھ سے اچھا جانتا ہے، ایک مدت تک منصب قضا پر مامور رہے۔ خلفاء اور اعیان سلطنت ان کا نہایت احترام کرتے ۱۰۴ھ یا ۱۰۶ھ میں علم حدیث کا یہ آفتاب غروب ہو گیا ۵۵۔

سلمہ بن کہیل مشہور محدث اور تابعی تھے۔ حذیب بن عبداللہ، ابن ابی ادی، ابو الطفیل اور ان کے علاوہ اور بہت سے صحابہ سے حدیث روایت کیں۔ ابن سعد نے ان کو کثیر الحدیث لکھا ہے یحیٰ بن عیینہ فرماتے تھے کہ سلمہ بن کہیل ارکان میں سے ایک رکن ہیں ابن مہدی کا قول ہے کہ کوفہ میں پیارے شخص سب سے زیادہ صحیح الروایہ تھے۔ منصور، سلمہ، عمرو بن مرہ اور ابو حمین۔

ابو اسحاق سبی کبار تابعین میں سے تھے عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، ابن زہیر، نعمان بن بشیر، زید بن ارقم اور بہت سے صحابہ سے جن کے نام علامہ نووی نے تہذیب الاسماء میں تفصیل سے لکھے ہیں احادیث کی سماعت کی ہے۔ عجمی لے کہا ہے کہ ۲۸ صحابہ سے ان کو بالمشافہ روایت ہے علی بن المدینی جو حدیث میں امام بخاری کے استاد تھے۔ کا قول ہے کہ ابو اسحاق کے شیوخ حدیث میں نے شمار کئے تو کم و بیش تین سو تھہرے حافظ ابن حجر عسقلانی نے تہذیب میں ان کا مفصل تذکرہ لکھا ہے۔

حضرت سماک بن حرب سماک بن حرب بہت بڑے محدث تھے۔ اور حدیث میں امام ابو حنیفہ کے استاد تھے۔ امام سفیان ثوری نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ سماک نے کبھی حدیث میں غلطی نہیں کی خود سماک کا بیان ہے کہ میں مانتی صحابہ سے ملا ہوں۔

حضرت مہارث بن وائل مہارث بن وائل نے عبداللہ بن عمرؓ اور جابرؓ وغیرہ سے روایت کی، امام سفیان ثوری کہا کرتے تھے کہ میں نے کسی زائد کو نہیں دیکھا جس کو مہارث پر ترجیح دوں علامہ ذہبی نے لکھا ہے کہ مہارث موٹا سمجھے ہیں سبھی ابن معین، ابو ذر، وارقلنی، ابو حاتم، یعقوب ابن سفیان اور نسائی نے ان کو ثقہ تسلیم کیا ہے، کوفہ میں منصب قضا پر مامور تھے۔ ۱۱۶ھ وفات فرمائی۔ عون بن عبداللہ بن علیہ بن مسعود، حضرت ابو ہریرہؓ اور عبداللہ بن عمرؓ سے حدیث روایت کیں، نہایت ثقہ اور پرہیزگار تھے۔

حضرت شام بن عروہ شام بن عروہ، معزز و مشہور تابعی تھے بہت سے صحابہ کے حدیث روایت کیں۔ بڑے بڑے ائمہ حدیث مثلاً سفیان ثوری، امام مالک، سفیان بن عیینہ کے شاگرد تھے۔ ابو جعفر منصور کے زمانے میں ان سے حدیث روایت کیں۔ خلیفہ منصور ان کا بہت احترام

۵۵ سیر تابعین۔

کرنا تھا۔ ایک بار ایک لاکھ درہم ان کو عطا کیے ان کی جنازہ کی نماز بھی منظور ہی نہ پڑھائی تھی۔ صاحب طبقات ابن سعد نے لکھا ہے کہ ثقہ اور کثیر الحدیث تھے۔ ابو حاتم نے ان کو امام الحدیث کہا ہے۔

حضرت سلیمان بن مہران سلیمان بن مہران المعروف بہ اعمش کوفہ کے مشہور امام تھے صحابہ میں سے انس بن مالک سے ملے تھے اور عبداللہ بن ابی اوفی سے حدیث سنی تھی سفیان ثوری اور شعبہ ان کے شاگرد ہیں۔

امام ابو حنیفہ کی تحصیل حدیث کا دوسرا مدرسہ بصرہ تھا جو امام حسن بصری، شعبہ و قتادہ کے فیض تعلیم سے مالا مال تھا۔ تعجب ہے کہ حسن بصری باوجودیکہ اصرار تک زندہ رہے لیکن امام کا ان کے دلائل سے مستفید ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ البتہ قتادہ کی شاگردی کا ذکر عام محدثین نے کیسے ہے اور تاریخ دیر کی مختلف کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ امام نے شعبہ سے روایت حدیث کی اجازت بھی لے لی تھی۔

حضرت قتادہ قتادہ بہت بڑے محدث اور مشہور تابعی تھے۔ حضرت انس بن مالک، عبداللہ بن مسرور اور ابوالطفیل رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ سے حدیثیں روایت کیں۔ حضرت انس کے دو شاگرد جو نہایت نامور ہیں ان میں سے ایک حضرت قتادہ ہیں۔ اس خصوصیت میں ان کو اللہ نے نہایت شہرت دی تھی۔ حدیث کو بعینہ ادا کرتے تھے یعنی الفاظ و معانی میں بالکل فرق نہیں ہوتا تھا۔ ان کی قوت حافظہ کی ایک عجیب حکایت لکھی ہے۔ عمرو بن عبداللہ کا بیان ہے کہ یہ مدینہ میں سعید بن جبیر سے فقہ و حدیث پڑھتے تھے۔ ایک دن انہوں نے فرمایا کہ تم ہر روز بہت سی باتیں پوچھتے ہو کیا تمہیں ان میں سے کچھ یاد بھی ہیں۔ انہوں نے کہا ایک ایک حرف محفوظ ہے، چنانچہ میں قدامت سے سناتا ہوں اور دن سان کرنا شروع کر دیا وہ نہایت متعجب ہوئے اور کہا قدامت جیسے لوگ بھی پیدا کیے ہیں۔ اسی بنا پر لوگ انہیں احفظ الناس کہا کرتے تھے امام احمد بن حنبل نے ان کے تفقہ و واقفیت اختلاف و تفسیر و اتالی کی نہایت مدح کی ہے کہ کوئی شخص ان باتوں میں ان کے برابر ہو تو ہو مگر ان سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے تہذیب میں ان کا حال تفصیل سے لکھا ہے جس سے ان کی عظمت و شان کا اندازہ ہو سکتا ہے۔

حضرت شعبہ شعبہ بھی بڑے مرتبہ کے محدث تھے دو ہزار حدیثیں ان کو از بر تھیں۔ سفیان ثوری نے فن حدیث میں ان کو امیر المومنین مانا ہے۔ عراق میں یہ پہلے شخص ہیں جس نے مرجع و تعدیل کے مراتب مقرر کئے۔ امام شافعی فرمایا کرتے تھے کہ شعبہ نہ ہوتے تو عراق میں حدیث کا رواج نہ ہوتا۔ ۱۶۰ھ میں اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے شعبہ اور امام ابو حنیفہ کا آپس میں بہت گہرا تعلق تھا ان کی غیر موجودگی میں ان کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دوران تذکرہ فرمانے لگے کہ جس طرح میں یہ جانتا ہوں کہ آفتاب روشن ہے اسی یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ علم اور ابو حنیفہ ساتھ ساتھ ہیں۔ یحییٰ بن معین سے جو امام بخاری کے اسناد دیتے تھے کسی نے پوچھا کہ آپ ابو حنیفہ کی

نسبت کیا خیال رکھتے ہیں۔ فرمایا اس قدر کافی ہے کہ شعبہ ان کو حدیث و روایات کی اجازت ہی اور شعبہ آخر شعبہ ہی ہیں۔ بصرہ کے اور شیوخ جن سے امام نے حدیثی روایت کیں ان میں عبدالکریم بن امیر اور جاسم بن سلیمان الاحول زیادہ ممتاز ہیں۔

حرمین کی طرف امام ابو حنیفہ کو اگرچہ ان درس گاہوں سے حدیث کا بڑا ذخیرہ ہاتھ آیا۔ تاہم تکمیل کی سند حاصل کرنے کے لئے حرمین جانا ضروری تھا جو علوم مذہبی کے اصلی مرکز تھے۔ تاریخوں سے یہ پتا نہیں چلتا کہ امام کا پہلا سفر کس سن میں واقع ہوا تاہم ظن غالب ہے کہ جب انہوں نے حرمین کا سفر کیا تو تحصیل کا آغاز تھا۔ مورخ ابن خلکان نے لکھا ہے کہ وکیع نے خود امام ابو حنیفہ سے روایت کی ہے نہ حج میں ایک تہا نے جس سے میں نے بال منڈ واسے متھے کئی باتوں سے مجھ پر گرفت کی میں نے اجرت پر بھی تو بولانا سک پٹائے نہیں جاتے میں چپ ہو کر اصلاحات بولنے لگا اس نے پھر نوکا کہ حج میں چپکا نہیں رہنا چاہیے تکبیر کہے جاؤ۔ حجامت سے فارغ ہو کر گھر چلا تو اس نے کہا پہلے دو رکعت نماز پڑھ لو پھر کہیں باتیں نے متعجب ہو کر پوچھا یہ سائل تو نے کہاں سے سیکے بولا عطار بن ابی رباح کانفیض ہے اس واقعہ سے زیادہ قریبی قیاس ہو سکتا ہے کہ ابتدائی زمانہ تھا جس زمانہ میں امام ابو حنیفہ مکہ معظمہ پہنچے وہیں درس کا نہایت زور تھا۔ متعدد اساتذہ کی جو فن حدیث میں کمال رکھتے تھے اور اکثر صحابہ کچھ وقت سے مستفید ہوئے تھے الگ الگ درگاہ قائم تھی ان میں عطار بن ابی رباح کا حلقہ درس سب سے زیادہ وسیع اور مستند تھا۔ عطار مشہور تابعی تھے اکثر صحابہ کی خدمت میں رہے تھے اور ان کے فیض صحبت سے اجتہاد کا رتبہ حاصل کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، عقیل رضی اللہ عنہ، ابن عمر، ابن زبیر، اسامہ بن زید، جابر بن عبداللہ، زید بن ارقم عبداللہ بن مائب، عقیل رضی اللہ عنہ، رافع ابو درداء، ابو ہریرہ رضوان اللہ علیہم اجمعین وغیرہ اور بہت سے صحابہ سے حدیثیں سنی تھیں خود ان کا بیان ہے کہ میں دو بزرگوں سے ملا ہوں جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل تھا۔ مجتہدین صحابہ ان کے علم و فضل کے بہت معترف تھے۔ عبداللہ بن عمر جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے فرزند اور صاحب اہانت تھے اکثر فرماتے تھے کہ عطار بن ابی رباح کے ہونے لوگ میرے پاس کیوں جاتے ہیں۔ حج کے زمانہ میں ہمیشہ سلطنت کی طرف سے ایک منادی مقرر ہوتا تھا کہ عطا کے سوا کوئی شخص فتویٰ دینے کا مجاز نہیں ہے بڑے بڑے ائمہ حدیث مثلاً امام اذہمی، زہری، عمرو بن دینار انہیں کے حلقہ درس سے نکل کر استاد کہلاتے۔

امام ابو حنیفہ استفادہ کی غرض سے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے احتیاط کے لحاظ سے عقیدہ پوچھا تو انہوں نے کہا میں اسلاف کو برا نہیں کہتا گنہگار کو کافر نہیں سمجھتا قضا و قدر کا مال ہوں۔ عطار نے اجازت دی کہ حلقہ درس میں شریک ہو گئیں۔ روز بروز ان کی ذہانت و لطافت کے جوا کھلنے لگے اور اس کے ساتھ استاد کی نظر میں ان کا وقار بھی بڑھتا گیا یہاں تک جب حلقہ درس میں جاتے عطا اور ان کو ہٹا کر ان کو اپنے پہلو میں جگہ دیتے۔

عطا ۱۵۱۱ تک زندہ رہے۔ اس مدت میں امام ابو حنیفہ کو جب مکہ معظمہ جانے کا اتفاق ہوتا تو ان کی خدمت میں اکثر حاضر رہتے اور استفادہ فرماتے۔

عطا کے سوا مکہ معظمہ کے اور محدثین جن سے امام نے حدیث کی سند لی ان میں عکرمہ کا ذکر خصوصیت کے ساتھ کیا جاسکتا ہے۔ عکرمہ حضرت عبداللہ بن عباس کے غلام اور شاگرد تھے انہوں نے نہایت توجہ اور کوشش سے ان کی تربیت کی تھی یہاں تک کہ اپنی زندگی ہی میں اجتہاد و فتویٰ کا مجاز کر دیا تھا۔ عکرمہ نے اور بہت سے صحابہ مثلاً حضرت علیؓ، ابو ہریرہؓ، عبداللہ بن عمرؓ، عقبہ بن عمروؓ، صفوانؓ، جابرؓ، ابو قتادہؓ سے حدیثیں سنی تھیں۔ اور فقہی مسائل تحقیق کیے تھے۔ کم و بیش ستر مشہور تابعین حدیث و فہم میں ان کے شاگرد ہیں۔ امام شعبیؒ کہا کرتے تھے کہ قرآن جاننے والا عکرمہ سے بڑھ کر نہیں رہا سعید بن جبیرؒ کہ تابعین کے سردار تھے ان سے ایک شخص نے پوچھا کہ دنیا میں آپ سے بڑھ کر کوئی عالم ہے فرمایا ہاں کریمہ۔

مدینہ کی طرف | اسی عہد میں یعنی ۱۰۳ھ سے پہلے امام ابو حنیفہ نے مدینہ کا رخ کیا۔ مقصد یہ تھا کہ اس جگہ سے حدیث کا علم حاصل کیا جائے جو حدیث کا منبع اور مخزن تھا۔ صحابہ کے بعد تابعین کے گروہ میں سے سات شخص علم فقہ و حدیث کے مرجع بن گئے تھے اور مسائل شرعیہ میں ان کی طرف رجوع کیا جاتا تھا۔ ان لوگوں نے بڑے بڑے صحابہ کے دامن فیض میں تعلیم پائی تھی۔ اور یہ مرتبہ حاصل کیا تھا کہ تمام ممالک اسلامیہ میں واسطہ در واسطہ ان کے درس کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ یہ لوگ محض ہفتے اور ایک شہر کے مجلس افتاء کے ذریعے سے تمام شرعی مسائل کا فیصلہ کرتے تھے۔ مدینہ کی فقہ میں کے نزدیکی امام مالکؒ کی اس کی بنیاد زیادہ تر انہی کے فتوؤں پر ہے امام ابو حنیفہ جب مدینہ پہنچے تو ان بزرگوں میں کی شخص زندہ تھے، سلیمان و سالم بن عبداللہ، سلیمان حضرت میمونہ کے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں تھیں کے غلام تھے اور فقہائے متبعہ میں فضل و کمال کے لحاظ سے ان کا دوسرا نمبر تھا۔ سالم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے اور اپنے والد بزرگوار سے تعلیم پائی تھی۔ امام ابو حنیفہ دونوں بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے حدیثیں روایت کیں۔

امام ابو حنیفہ کی طالب علمی کی ساخت اگرچہ مدینہ تک محدود ہے تاہم تعلیم کا سلسلہ اخیر زندگی تک قائم رہا، اکثر محدثین جاتے اور چہیزوں قیام کرتے، حج کی تقریب میں ممالک اسلامی کے ہر گوشہ سے بڑے بڑے اہل کمال کہ اکو جمع ہو جاتے تھے۔ جن کا مقصد جمع کے ساتھ استفادہ اور استفادہ بھی ہوتا تھا امام صاحب اکثر ان لوگوں سے ملے اور استفادہ فرماتے امام اوزاعیؒ اور کحول شامیؒ کہ شام کے امام المذہب کہلاتے تھے امام ابو حنیفہ نے مکہ ہی میں ان لوگوں سے تعارف حاصل کیا اور حدیث کی سند لی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ امام صاحب کی ذہانت و اجتہاد کی شہرت دور و دور تک پہنچ گئی تھی، یہاں تک کہ ظاہر بنیوں نے ان کو قیام میں مشہور کر دیا تھا انہیں دونوں میں عبداللہ بن مبارکؒ نے جو امام ابو حنیفہ کے مشہور شاگرد ہیں۔ بیروت کا سفر کیا کہ امام اوزاعیؒ سے فن حدیث کی تکمیل کریں پہلی ہی ملاقات میں اوزاعیؒ نے ان سے پوچھا کہ کوفہ میں ابو حنیفہ کون شخص پیدا ہوا ہے۔ جو دین میں نئی باتیں نکالتا ہے۔ انہوں نے

کچھ جواب نہ دیا اور گھر چلے آئے۔ دو تین دن کے بعد پھر گئے تو اجزا سامتہ لیتے گئے، اوزامی نے ان کے ہاتھ سے اجزا لے لئے سبز نامہ پر لکھا تھا: قال نعمان بن ثابت، دیر تک غور سے دیکھا کہ پھر عبداللہ سے پوچھا نعمان کون بزرگ ہیں۔ انہوں نے کہا عراقی کے ایک شخص ہیں، جن کی صحبت میں ہیں رہا ہوں۔ فرمایا بڑے پایہ کا شخص ہے۔ عبداللہ نے عرض کی یہ وہی ابو حنیفہ ہیں جن کو آپ بتلے جاتے تھے۔ اوزامی کو اپنی غلطی پر اسنوس ہواجح کی تفسیر پر اوزامی کہ گئے تو امام ابو حنیفہ سے ملاقات ہوئی اتفاق سے عبداللہ بن المبارک بھی موجود تھے، ان کا بیان ہے کہ امام ابو حنیفہ نے اس غوی سے تقریر کی کہ اوزامی حیران رہ گئے امام ابو حنیفہ کے جانے کے بعد مجھ سے کہا کہ اس شخص کے کمال نے اس کو لوگوں کا محسوس بنا دیا ہے بے شبہ میری بدگمانی غلط تھی، جب کا مجھے بہت اسنوس سے تمارنحوں سے ثابت ہے کہ امام ابو حنیفہ نے فن حدیث میں امام اوزامی کی شاگردی کی ہے۔ غالباً یہی زمانہ ہوگا۔

حضرت امام باقر کجید مت میں حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ پورے زمانے کے محدث، فقیہ اور بڑے مہتممی صحابی تھے امام ابو حنیفہ کی ملاقات کا تذکرہ مورخوں نے کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ ایک بار امام ابو حنیفہ مدینہ گئے تو امام باقر کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے ایک ساتھی نے تعارف کرایا کہ یہ امام ابو حنیفہ ہیں۔ انہوں نے امام سے مخاطب ہو کر فرمایا ہاں تم ہی قیاس کی بنا پر ہمارے دادا کی حدیثوں سے مخالفت کرتے ہو۔ انہوں نے نہایت ادب کے ساتھ جواب دیا: ہاں ملکہ، حدیث کی کون سی مخالفت کر سکتا ہے آپ تشریف رکھیں تو کچھ عرض کروں پھر مندرجہ ذیل گفتگو ہوئی۔

ابو حنیفہ: مرد ضعیف ہے یا عورت؟

امام باقر: عورت۔

ابو حنیفہ: وراثت میں مرد کا حصہ زیادہ ہے یا عورت کا؟

امام باقر: مرد کا۔

ابو حنیفہ: اگر میں قیاس لگاتا تو کہتا کہ عورت کو زیادہ حصہ دیا جائے، کیوں کہ ضعیف کو زیادہ ہر

قیاس کی بنا پر زیادہ ملنا چاہیے پھر پوچھا نماز افضل ہے یا روزہ؟

امام باقر: نماز۔

ابو حنیفہ اس اعتبار سے حائلہ عورت پر نماز کی قضا واجب ہونی چاہے نہ روزہ کی۔ حالانکہ میں

روزہ ہی کی قضا کا فتویٰ دیتا ہوں امام باقر اس قدر خوش ہوئے کہ اسٹار کر پیشانی جو مہ لایا ابو حنیفہ ایک

مدت تک استفادہ کی غرض سے ان کی خدمت میں حاضر رہے اور فقہ و حدیث کے متعلق بہت سی نادر

باتیں حاصل کیں شیعہ و سنی دونوں نے تسلیم کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی معلومات ابراہیم خیرہ حضرت ممدوح

کی فیض صحبت کا نتیجہ تھا۔

ملکہ تاریخ بغداد، خطیب بغدادی، ترجمہ امام ابو حنیفہ،

امام صاحب نے ان کے فز و ندرت حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے فیضِ محبت سے بڑا فائدہ اٹھایا۔ من حدیث کی تحصیل میں امام کو ایک بہت اونچا مقام حاصل تھا کیوں کہ ان کے شیوخ حدیث لا تعداد تھے۔ ابو حفص عمر نے دعویٰ کیا ہے کہ امام نے کم از کم چار ہزار شخصوں سے حدیثیں روایت کی ہیں۔ علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں جہاں ان کے شیوخ کے نام شمار کئے ہیں وہیں انہیں ملحد یا کفریہ مطلق کہتے ہیں۔

امام ابو حنیفہ کی احتیاط و تحقیق امام صاحب روایت میں بے حد محتاط تھے اور اس نکتہ سے خوب واقف تھے کہ روایت میں جس قدر واسطے زیادہ ہوتے ہیں ماسی قدر تغیر و تبدل کا احتمال بڑھتا جاتا ہے۔ یہی بات ہے کہ ان کے اساتذہ اکثر تابعین ہیں جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک صرف ایک واسطہ ہے، یا وہ لوگ ہیں جو مدت تک بڑے بڑے تابعین کی محبت میں رہے تھے اور علم و فضل، دیانت و پرہیزگاری کے نمونہ خیال کئے جاتے تھے۔ ان دونوں کے موائجہ ہیں تو شاید ہیں۔ ان کی تعلیم کا طریقہ بھی عام طالب علموں سے الگ تھا۔ بحث و اجتہاد کی شروع سے حادث تھی اور اس باب میں وہ استادوں کی مخالفت کی کوئی پرواہ نہ کرتے تھے۔

ایک بار سجاد کے ساتھ اعمش کی مشالیت کو نکلے، پلتے پلتے مغرب کا وقت آگیا و منو کے لئے پانی کی تلاش ہوئی مگر کہیں نہ مل سکا۔ سجاد نے تیمم کا فتویٰ دیا امام نے مخالفت کی کہ اخیر وقت تک پانی کا انتظار کرنا چاہئے۔ اتفاق یہ کہ کچھ دور چل کر پانی مل گیا اور سب نے وضو سے نماز ادا کی، کہتے ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا کہ استاد کی مخالفت کی۔ امام شعبی، ان کے استاد قائل تھے کہ معصیت میں کفارہ نہیں ایک دفعہ استاد شاکر و کشتی میں موارا جائے سب اس مسئلہ کا ذکر کیا انہوں نے کہا ضرور معصیت میں کفارہ ہے کیونکہ خدا نے ظہار میں کفارہ مقرر کیا ہے اور ادا اس آیت **وَاللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَائِرِ النَّبِيِّينَ وَآلِهِمْ** عطا نے کہا خدا نے حضرت ایوب کی آل اور جو مگر تھی زندہ کر دی اور ان کے ساتھ اور نبی پیدا کر دی، امام ابو حنیفہ نے کہا جو شخص کسی کی صلیب نہ پہنچا وہ اس کی اولاد کیوں کر ہو سکتا ہے۔

مدون فقہ امام صاحب کی زندگی کا سب سے بڑا اور عظیم الشان کارنامہ فقہ اسلامی کی تدوین ہے۔ بلاشبہ امام پہلے شخص ہیں۔ جنہوں نے فقہ اسلامی باقاعدہ منظم طریقے سے مدون کیا۔ فقہ کے لغوی معنی سمجھ کے ہیں ستران کریم میں بھی یہ لفظ اپنی معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ اصطلاح شریعت میں اعمال شرعیہ کے مسائل فقہ کہلاتے ہیں۔ اس سے زیادہ جامع تعریف یہ ہے کہ فقہ شریعت کے ان فروعی احکام کے علم کو کہتے ہیں جو احکام کے مفصل دلائل سے حاصل ہوئے ہوں۔

فقہ کے ماخذ علامہ نے فقہ کے چار ماخذ بیان کئے ہیں۔

۱۔ کتاب اللہ۔

- ۲۔ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم -
 ۳۔ اجماع - صحابہ و ائمہ مجتہدین -
 ۴۔ قیاس -

اسلامی شریعت میں قرآن کریم کو وہی حیثیت حاصل ہے جو ملکی قوانین میں دستور کی ہوتی ہے قرآن دور نبویؐ، علیہ السلام اور آپ کے بعد قیامت تک ساری امت کے لئے رہنما اور پیشوا ہے قرآن کی وہی حیثیت اور صفت ہے جو ایک دستور کی ہوتی ہے۔ یعنی اس میں منصوص احکام کا مجمل بیان ہے اور یہی بیان الہی شریعت کا ماخذ اول ہے۔ اسلامی شریعت کا دوسرا ماخذ سنت رسول ہے لفظ سنت کا اطلاق ہر اس قول، فعل یا تقریر پر ہوتا ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو اور آپ سے منقول ہو کر ہم تک پہنچا ہو اس معنی کی رو سے سنت لفظ حدیث کے مترادف ہے۔

تمیزا ماخذ جو اجماع کہلاتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب اس عالم سے تشریف لے گئے تو بعد میں ایسے شرعی مسائل میں صحابہ کو باہمی شاورت کی ضرورت پڑی جو بالعموم تھے یا پھر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ایک ہی عمل کے بارے میں مختلف روایتیں جمع ہو گئیں۔ تو ان مختلف روایتوں کے صحابہ کا جو منسلک فیصلہ ہوتا اسی کو اجماع کہا جاتا ہے۔ فقہ اسلامی کا چوتھا ماخذ قیاس ہے کسی امر کا جو شرعی حکم ہے وہی حکم علت مشترکہ کی وجہ سے کسی دوسرے امر کا قرار دینا قیاس کہلاتا ہے۔ دوسرے نفلوں میں یعنی کوئی چیز شریعت میں کسی علت کی وجہ سے حرام ہے تو اگر وہی علت کسی دوسری چیز میں پائی جائے گی تو از روئے قیاس اس کو بھی حرام قرار دیا جائے گا۔

اس کی مثال یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشاً یعنی زنا کے قریب نہ جاؤ کہ بے شک وہ بے حیائی ہے اب زنا اس لئے حرام ہے کہ یہ بے حیائی ہے اس کی حرمت کی علت بے حیائی ہے پس ہر وہ کام جس میں بے حیائی ہوگی حرام قرار دیا جائے گا۔ لیکن بے حیائی اور فحش کی اپنی تشریف ہے جو کام بھی فحش پر اطلاق کیا جائے گا۔ حرام ہوگا۔

تذوین فقہ کی ابتداء دوسری صدی ہجری کے ربیع دوم میں ہوئی اس وقت سے لیکر موجودہ دور تک فقہ اسلامی کو تین ادوار میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

دوسری صدی کا طبع اول ختم ہو چکا تھا اسلامی مملکت کے حدود بہت زیادہ پھیل چکے تھے۔ جب اسلام کی سادہ تعلیمات کو دنیا کی مختلف اور رنگارنگ تہذیبوں سے ساقی پڑا تو نئے نئے مسائل سامنے آئے۔ اسی دور میں اللہ نے امام ابوحنیفہؒ کو وہ استطاعت و قوت عطا فرمائی کہ وہ اپنی مجتہدانہ فطرت و ذہانت سے ان مسائل کا حل دریافت کریں چنانچہ امام ابوحنیفہؒ ۱۲۱ھ میں مدینہ فقہ کی طرف پورے طور سے متوجہ ہوئے۔

فقہ کی تذوین کا بنیادی مقصد تو یہ تھا کہ عملی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی

شرعیات کے متفرق مسائل کو منظم اور مرتب کر دیا جائے اور اس کی ایسی آخری اور فیصلہ کن صورت معین کر دی جائے جس پر مسلمان سہولت کے ساتھ کما حقہ عمل کر سکیں۔ مگر شریعت اسلامی کیوں کہ کسی خاص دور اور معین قوم اور علاقہ کے لئے نہ تھی بلکہ اسے قیامت کے لئے جاری اور نافذ رہنا تھا اس لئے ضروری تھا کہ اس کی تدوین کی جائے۔ بوقت تدوین دو باتوں کا خاص طور سے اہتمام کیا جائے۔ اول یہ کہ وہ شخصی رائے اور اجتہاد پر منحصر نہ ہو۔ اس کی ترتیب و تدوین میں مختلف علوم و فنون کے ماہرین اور اساتذہ فن شامل ہوں جن کا علم و فضل مسلم اور ان کا زہد و تقویٰ اللہ کو مقبول ہو۔ دوسرے اس اہم کام کی انجام دہی کے لئے کسی ایسی جگہ انتخاب کیا جائے جو نہ صرف مختلف علوم و فنون کا گہوارہ ہو بلکہ قدیم و جدید، عربی و عجمی تہذیب کا سنگم بھی ہو۔ امام ابو حنیفہ نے ان دونوں باتوں کا پورا پورا لحاظ رکھا اور اس کے لئے کوفہ کا انتخاب کیا۔ یہی وہ خاص شہر تھا جہاں عرب و عجم کی تہذیبیں یکے کے بل بوتے پر تھیں۔ امام ابو حنیفہ نے مسائل کی ترتیب اور اصول و ضوابط کی تدوین اپنی ذات تک محدود نہیں رکھی۔ بلکہ چالیس علما اور ائمہ کی ایک مجلس قائم کی۔ اس مجلس میں تمام علوم کے ماہر اور ائمہ جمع کئے گئے۔ جن کی تدوین فقہ میں ضرورت پیش آسکتی تھی ان ائمہ فن کی تعداد چالیس تھی جیسا کہ امام طحاوی نے امام مالک کے شاگرد واسطی بن قریظ کا قول نقل کیا ہے کہ۔

وہ ابو حنیفہ کی مجلس تدوین فقہ کے اراکین چالیس تھے۔ یہ سب کے سب فقہ میں درجہ اجتہاد کو پہنچے ہوئے تھے ان میں دس ممتاز ترین اہل علم پر مشتمل ایک مجلس خاص تھی جس کے ارکان ابو یوسف، داؤد طائی، اسد بن عمر، یوسف بن خالد اور سلیمان بن ابی زائدہ تھے۔

امام ابو حنیفہ کی مجلس تدوین فقہ کے متعلق مشہور حدیث و کتب بن الجراح کی رائے ہے۔ امام ابو حنیفہ کے کام میں غلطی کیسے رہ سکتی تھی۔ جب تک کہ یہ تھا کہ ان کے ساتھ ابو یوسف، زفر اور محمد بن عیاض قیاس و اجتہاد کے ماہر موجود تھے اور حدیث کے باب میں یحییٰ بن زکریا ابن زائدہ، منص بن غیاث، صبان اور منزل بن عیاض قیاس و اجتہاد کے ماہر بن حدیث قائم بن معن جیسے لغت عرب کے ماہر، داؤد بن نصیر طائی اور فضیل بن عیاض جیسے زہد و تقویٰ کے مجسمے ان کے شریک کار تھے۔ ظاہر ہے کہ ایسے جامع کمالات و فضائل رفقا اور شیروں کی موجودگی میں غلطی کیسے رہ سکتی ہے۔ ۱۵

امام ابو حنیفہ کا طریقہ استنباط یہ تھا کہ پہلے مسئلہ کو کتاب اللہ سے مستنبط کیا جاتا اگر کامیابی ہو جاتی تو اس کو معین فرمادیتے اگر کسی طور کتاب اللہ سے براہ راست کوئی سراغ نہ ملتا تو سنت اللہ رسول اللہ میں اس مسئلے کی تلاش و جستجو کی جاتی۔ سنت رسول اللہ میں یہ خاص بات پیش نظر رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل اور آخری رائے کیا تھی آپ ہمیشہ اس کو اختیار فرماتے اگر حجازی اور عراقی صحابہ کی مرفوح حدیثوں میں اختلاف ہوتا تو بنا پر فقہ راوی فقہ کی سعادت کو ترجیح دیتے۔ ۱۶

۱۵ ملخص از جامع المسانید ص ۲۳۔

اگر احادیث طیبہ کے بھی کوئی فیصلہ نہ ہوتا تو پھر اہل فتویٰ صحابہ اور فقہاء تابعین کے فیصلے اور اقوال تلاش کرتے اور جس امر پر فقہاء صحابہ کا اجماع ہوتا اس کو اختیار کر لیتے اگر یہاں بھی کوئی جواب نہ پاتے تو پھر چوتھے مرحلے پر قیاس اور استحسان کی طرف آتے اور ان کی روشنی میں مسائل کو حل کرنے کے مسئلہ پر غور کرتے وقت یہ بھی دیکھتے تھے کہ مسئلہ سے متعلق نصوص کی حیثیت تشریعی ہے یا غیر تشریعی اس ضمن میں مسائل کے حل کرنے کی بھی ضرورت پڑتی تھی نصوص میں ضابطہ کلیہ اور واقعات جزئیہ ہیں اگر تعارض ہوتا تو ضابطہ نصوص کو ترجیح دیتے اور واقعہ جزئیہ کی توجہ کر لیتے۔

ابو حنیفہ کی ترتیب و تدوین فقہ کی طرف متوجہ ہونے سے پہلے فقہاء اور محدثین کسی مسئلے کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے اس مسئلے پر حکم لگالے کے بابے میں غور و خوض کو میسر نہ ہوتا تھا۔ مگر ابو حنیفہ کے پہلے شخص ہیں جنہوں نے اس رجحان کے خلاف عمل کیا۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

مدال علم کو چاہیے کہ جن باتوں میں لوگوں کے مبتلا ہونے کا امکان ہے ان پر غور و فکر کریں تاکہ اگر وہ کسی وقت وقوع پذیر ہوں تو لوگوں کے لئے نئی اور انوکھی بات نہ ہو، بلکہ یہ بات پیش نظر رہی چاہے کائنات میں کسی نہ کسی وقت متبدل ہو جائی پڑے گا تو ابتلا کے وقت شریعت کے کپارہ معین کی ہے ذہن پر ہے کہ ابھی سے سوچ کر رکھ لیں۔

مشہور محدث قیس بن ربیع نے بڑے مختصر الفاظ میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے
 اقداس معلیٰ میں امام ابو حنیفہ کی فوقیت و اولیت کا واضح طور پر اعتراف کیا ہے، کہتے ہیں؛
 امام ابو حنیفہ ان مسائل کو جو ابھی وقوع پذیر نہیں ہوئے سب لوگوں سے زیادہ جانتے تھے۔ اس بنا پر ابو حنیفہ نے ان تمام فقہی مسائل پر بالتفصیل غور و فکر شروع کیا جو اگر ابھی وقوع پذیر نہیں ہوئے تھے۔ مگر ایک نہ ایک دن ان کا وقوع متوقع اور ممکن تھا۔ مجلس تدوین کا طریقہ یہ تھا کہ امام صاحب کے گرد تمام اراکین مجلس بٹھ جاتے۔ امام صاحب ایک ایک مسئلہ کو بصورت سوال پیش کرتے لوگوں کے خیالات معلوم کرتے جو کچھ اراکین مجلس کے آراء ہوتے ان کو بغور سنتے اگر تمام اراکین جواب مسئلہ میں متفق ہو جاتے تو وہ فیصلہ اسی وقت قلمبند کر لیا جاتا۔ اختلاف کی صورت میں نہایت آزادی کے ساتھ مسئلہ کے تمام پہلوؤں پر بحث و تمحیص ہوتی بسا اوقات یہ بحث ہفتوں جاری رہتی سب کی بحثیں سننے کے بعد امام صاحب اپنی رائے اور فیصلہ کا اظہار کرتے آپ کی رائے اتنی جیتی تھی کہ سب لوگ اسے بلا تامل قبول کر لیتے اور مسئلہ کا ایک رخ معین ہو جاتا۔ کبھی ایسا ہوتا کہ بعض اراکین مجلس امام صاحب کی رائے سے اختلاف کرتے تو ان کی اختلافی رائے بھی فوراً کہہ لی جاتی جب کوئی مشکل اور پیچیدہ مسئلہ طویل بحث و نظر کے بعد اتفاق رائے سے طے پاتا تو اراکین ضروری ہوتے اختیارات اللہ اکبر تھا سناٹھتے۔

فقہر کیا بائیں سال کی اس شبانہ روز سخت کاوش کے بعد امام صاحب کی مجلس تدوین فقہ کا مجموعہ فقہی تیار ہو کر اہل علم کے ہاں مقبول میں آیا یہ مجموعہ تراوی ہزار و فوات پر مشتمل تھا۔ جس

میں اڑتیس ہزار مسائل عبادات سے متعلق تھے اور باقی پتالیس ہزار کا تعلق معاملات اور عقوبات سے تھا۔ اہل انسان کے دنیوی کاروبار کے متعلق آئین و نواہی اور معاشیات و سیاسیات کے بارہ میں تمام بنیادی اجتماعی امور موجود تھے۔ یہ مجموعہ ۱۴۴ھ سے پہلے مکمل ہو چکا تھا مگر بعد میں اس میں اضافے ہوئے رہے امام صاحب کے ایام اسیری میں بھی یہ سلسلہ چلتا رہا حضرت عبداللہ بن مبارک کا قول ہے۔

”میں نے ابو حنیفہ کی کتابوں کو متعدد بار لکھا ان میں اضافے بھی ہوئے رہے ان اضافوں کو بھی لکھ لیا کرو۔“

اس مجموعے نے امام صاحب کے زمانے میں قبول عام حاصل کیا اس مجموعہ کے تکمیل کے بعد امام ابو حنیفہ نے اپنے تلامذہ کو جمع ہونے کا حکم دیا کہ وہ کی طرح مسجد میں ایک ہزار اہل علم شاگرد جمع ہوئے جن میں وہ چالیس علماء بھی موجود تھے جو ابو حنیفہ کی مجلس تدریس فقہ کے رکن تھے امام صاحب نے ان تمام اہل علم سے مخاطب ہو کر کہا۔

”میری دلی مسرتوں کا سرمایہ صرف تم لوگ ہو تمہارے وجود میں میرے غم و اندوہ کا مداوا ہے۔ میں نے فقہ اسلامی کی زینت تمہارے لئے تیار کر دی ہے اب تمہارا جب دل میں وقت دل چاہے تم اس پر سوار ہو سکتے ہو میں نے اسی صورت حال پیدا کر دی ہے کہ لوگ تمہارے نقش پاتلاش کریں گے۔ اور اسی چیز پر چلنے کی کوشش کریں گے میں نے تمہارے لئے سب کا دیا اب وقت آگیا ہے کہ تم سب علم کی حفاظت میں میری مدد کرو۔ تم میں چالیس آدمی ایسے ہیں جو قاضیوں کی تربیت و تادیب کا کام بخوبی سرانجام دے سکتے ہیں۔ میں تم سب کو اللہ کی قسم اور اس علم کا واسطہ دیتا ہوں جو تم کو ملا ہے کہ اس علم کو کبھی ذلیل نہ کرو۔ اس علم کو محکوم ہونے کی بے عزتی سے بچانا اگر تم لوگوں میں سے کسی کو عہدہ قضا کی ذمہ داری سونپی جائے تو ایسی کمزوریوں کا اپنے فیصلوں میں ہرگز لحاظ نہ کرنا جو لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہو بلکہ قضا کا عہدہ اس وقت تک درست سے جب تک قاضی کا ظاہر و باطن ایک ہو۔ تم میں سے جو اس عہدہ کو قبول کرے وہ اپنے اور عوام کے درمیان رکاوٹیں قائم نہ کرے۔ ہر حاجتمند کی تم تک رسائی ہونی چاہیے۔ پانچ وقت کی نماز میں مسجد میں پڑھنے والوں کا امیر اگر مخلوق خدا کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرے تو اس سے باز ہو کر رہے۔“

ابو حنیفہ کی اس تقریر کے بعد مجموعہ فقہی کی حیثیت واضح ہو گئی غالباً اس کی تشہیر کے بعد خلیفہ منصور نے امام صاحب کی بعد از طلب کیا اور عہدہ قضا کی پیش کش کی مگر امام صاحب نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔

امام ابو حنیفہ کے اس مرتب مدون کردہ فقہ کا نام فقہ حنفی ہوا۔ جو عالم اسلام کے مشرق و مغرب

میں پھیل گیا۔

وفات حسرت آیات | ۱۴۶ھ میں منصور نے امام صاحب کو قید کر دیا۔ لیکن قید کرنے کے

باوجود اسے امام صاحب کی طرف سے خطرہ لاحق تھا۔ بغداد دار الخلافہ ہونے کی وجہ سے علوم و فنون کا مرکز بن گیا تھا۔ طالبان کمال اسلامی ملکوں کے گوشے گوشے سے اکٹھا کر بغداد کا رخ کرتے تھے، امام صاحب کی شہرت و عہد و وسیع پہنچ کی تھی۔ قید کی حالت میں ان کے اثر و قبول عام کو بجائے کم کرنے اور زیادہ کر دیا تھا۔ بعد کی علمی جماعت میں کاشہر میں بہت کچھ اثر تھا۔ ان کے ساتھ نہایت خلوص رکھتی تھی ان باتوں کا یہ اثر تھا کہ منصور نے ان کو گونڈ نظر بند کر رکھا تھا لیکن کوئی امیر ان کے ادب و تعلیم کے خلاف نہ کر سکتا تھا۔ قید خانہ میں ان کا سلسلہ تعلیم و تدریس بھی برابر قائم رہا۔ امام محمد نے جبکہ فقہ حنفی کے دست و بازو ہیں۔ قید خانہ ہی میں تعلیم پائی ان وجہ سے منصور کو امام صاحب کی طرف سے بڑا دلچسپی تھا وہ قید خانہ کی حالت میں باقی رہا جس کی آخری تدبیر یہ تھی کہ بے خبری میں ان کو نہ ہر دلوادیا۔ جب ان کو نہ ہر کا اثر محسوس ہوا تو سجدہ کیا اور اسی حالت میں قضا کی۔

ان کے مرنے کی خبر بہت جلد تمام شہر میں پھیل گئی اور سارا بغداد اُمڈ آیا۔ حسن بن عمار نے جو شہر کے قاضی تھے غسل دیا، نہلاتے جاتے اور کہتے جاتے۔ واللہ واللہ تم سب بڑے فقیہ بڑے عابد بڑے زاہد تھے تم میں تمام خوبیاں جمع تھیں۔ تم نے اپنے جان نشینوں کو مالوس کر دیا، کہ وہ تمہارے مرتبہ کو پہنچ سکیں۔ غسل سے نادر ہوئے تھے لوگوں کی کھلی کثرت ہوئی کہ پہلی بار نماز جنازہ میں کم و بیش پچاس ہزار کا مجمع تھا اس پر آنے والوں کا سلسلہ قائم تھا، یہاں تک کہ چھ بار نماز جنازہ پڑھی گئی اور عصر کے قریب جا کر لاش دفن ہوئی۔ امام صاحب نے وصیت کی تھی کہ خیران کے مقبرے میں دفن کیے جائیں کیونکہ یہ جگہ ان کے خیال میں غضب شدہ نہیں تھی، اس وصیت کے موافق خیران کے مشرقی جانب ان کا مقبرہ تیار ہوا مورخ خلیفہ نے لکھا ہے کہ دفن کے بعد بھی شبیں دفن لوگ ان کے جنازہ کی نماز پڑھا کرتے۔ جو قبول عام امام کو اس وقت حاصل تھا وہ کسی کو کتب حاصل ہو سکتا ہے۔

امام صاحب کے اخلاق و عادات | امام صاحب کا سلیبہ اور اخلاق بیان کرنے میں مؤرخین

نے بہت کچھ مبالغہ سے کام لیا ہے۔ لیکن محبت کے سب سے زیادہ قریب امام ابو یوسف کا قول ہے۔ آئیے ہم دیکھیں کہ یہ شاگرد درخشاں اپنے پیارے اور محترم استاد کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یہ وہ تقریر ہے۔ جو انہوں نے خلیفہ ہارون الرشید کے سامنے کی تھی۔ دراصل ہوا یہ کہ خلیفہ ہارون الرشید نے ایک بار امام ابو یوسف سے کہا کہ امام ابو حنیفہ کے کچھ اوصاف بیان کرو۔

انہوں نے کہا کہ جہاں تک میں جانتا ہوں۔ ابو حنیفہ کے اخلاق و عادات یہ تھے کہ نہایت پرہیز گار تھے۔ نہایت سے پستے تھے اکثر چپ رہ کر سوچا کرتے تھے کوئی شخص مسئلہ پوچھتا اور ان کو معلوم ہوتا تو جواب دیتے وہ نہ چپ رہتے نہایت سخی اور فیاض تھے کسی کے آگے حاجت

خلفے جاتے، اہل دنیا سے احتراز تھا۔ دنیاوی جاہ و عزت کو حقیر سمجھتے تھے، غیبت سے بہت بچتے تھے جب کسی کا ذکر کرتے تو بھلائی کے ساتھ کرتے بہت بڑے عالم تھے۔ مال کی طرح علم صرف کرنے میں بھی بڑے فیاض تھے۔ ہارون الرشید نے یہ سن کر کہا صالحین کے یہی اخلاق ہوتے ہیں۔

حلیہ اور گفتگو

امام صاحب کو خدا نے حسن سیرت کے ساتھ جمالِ صورت بھی دیا تھا۔ میانہ قد خوش رواد و موزوں اندام تھے، گفتگو نہایت شیریں اور آواز بلند اور صاف تھی۔ کیسا ہی پیچیدہ مضمون ہوتا نہایت فصاحت اور صفائی سے ادا کر دیتے تھے۔

امام صاحب کی اولاد

امام صاحب کی اولاد کسی مورخ نے بھی تفصیل سے امام صاحب کی اولاد کے بارے میں نہیں بتایا البتہ عام طور پر مورخوں کے ہاں یہ بات لکھی گئی ہے کہ وفات کے وقت حماد کے سوا ان کے کوئی بھائی موجود نہ تھی۔ حماد بڑے نچھے کے عالم فاضل آدمی تھے۔ بچپن میں ان کی تعلیم نہایت اہتمام سے ہوئی تھی۔ چنانچہ جب الحمد ختم کی تو ان کے پدر بزرگوار نے اس تقریب میں معلم کو پانچ سو درہم ہنڈر کے بڑے ہوئے تو خود امام صاحب کے مرتب علمی کی تکمیل کی علم و فضل کے ساتھ بے نیاز ہی و پیر میر گار کی بھی باپ کے خلف الرشید تھے۔ امام صاحب نے جب انتقال کیا تو ان کے گھر میں لوگوں کا بہت سا مال و اسباب اسانت رکھا تھا، انہوں نے قاضی شہر کے پاس حاضر کیا کہ جن کی امانتیں ہیں ان کو پہنچا دی جائیں، قاضی صاحب نے کہا کہ ابھی اپنے ہی پاس رہنے دو کہ زیادہ حفاظت سے رہے گا انہوں نے کہا کہ آپ ان کی جانچ کر لیں کہ میرے باپ کا ذمہ بری ہو جائے غرض تمام مال و اسباب قاضی کے سپرد کر کے خود واپس ہو گئے۔ اور اس وقت ظاہر ہوئے جبکہ وہ چھیل کسی اور کے اہتمام میں رہے دی گئیں، تمام عمر کسی کی ملازمت نہیں کی نہ مشاہیر و بزرگ سے کچھ تعلق پیدا کیا ذی قعدہ ۱۷۶ھ میں اس دنیا سے فانی سے آخرت کی طرف کوچ کیا چاہے بچے چھوٹے جن کے نام عمر، اسماعیل، ابوسیان اور عثمان ہیں۔ اسماعیل نے نہایت شہرت حاصل کی، چنانچہ مامون الرشید نے ان کو عہدہ قضا پر مامور کیا۔ جس کو انہوں اس دیانتداری اور انصاف سے انجام دیا کہ جب بصرہ سے چلے تو مارا شہر ان کی مشائعت کو نکلا، سب لوگ ان کی جان و مال کو دعا میں دیتے تھے۔

تصنیفات

امام اعظم کی طرف جو کتابیں منسوب ہیں۔ ان کے نام یہ ہیں۔

- (۱) فقہ اکبر۔ یہ عقائد کے بارے میں ایک مختصر سا رسالہ ہے۔ مسائل اور ترتیب دی ہے جو عقائد نسفی وغیرہ کی ہے۔ یہ رسالہ زیور طبع سے آراستہ ہو چکا ہے اور عام طور پر آسانی سے دستیاب ہے جس طرح عقائد نسفی کی شرحیں لکھی گئی ہیں۔ اس مختصر رسالہ کی بھی شرحیں لکھی گئی ہیں۔ لیکن جس طرح کی شہرت عقائد نسفی کو حاصل ہے اس طرح کی فقہ اکبر کو حاصل نہیں پھر یہ ایک عمدہ رسالہ ہے اس کتاب کے شارحین کے نام درج ذیل ہیں۔

۱۔ محی الدین محمد بن بہار الدین متوفی ۹۳۵ھ

ب۔ مولیٰ الیاس بن ابراہیم السینوی۔

ج۔ مولیٰ احمد بن محمد المعتاری۔

د۔ حکیم اسحاق۔ اس شرح کا ایک منظوم نسخہ ابوالیقا احمدی کا نظم کیا ہوا بھی موجود ہے۔

۶۔ شیخ اکمل الدین۔

و۔ ملا علی قاری۔ ملا علی قاری کی یہ شرح بہت اعلیٰ پایہ کی اور متداول ہے۔

(۲) العالم والمتعلم۔ سوال و جواب کے طرز پر ایک مختصر سا رسالہ ہے۔

(۳) مسند۔ اس وقت تک دنیا میں مسند امام اعظم کے متقدونسختے ہیں۔ ان نسخوں کے جامع ابوالکلام

محمد بن محمود الخوارزمی متوفی ۹۶۵ھ ہیں۔ ابوالکلام اس مرتبہ نسخے کے دیباچہ میں لکھتے ہیں مد بلا و شام

میں بعض جاہلوں کو یوں نہ پرکھتے سننا کہ امام ابو حنیفہ کو فن حدیث میں چنداں دخل نہ تھا اور اسی

وجہ سے حدیث میں ان کی کوئی کتاب نہیں ہے اس پر مجھ کو محبت مذہبی کا جوش ہوا اور میں

نے چاہا کہ ان تمام مسندوں کو یکجا کر دوں جو علماء نے امام ابو حنیفہ کی حدیثوں سے مرتب کئے

ہیں اور جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

۱۔ مسند حافظ ابو محمد عبداللہ بن محمد یعقوب الحارثی النجاری المعروف یہ عبداللہ الدنیا۔

۲۔ مسند امام ابوالقاسم طلحہ بن محمد بن جعفر الشاہد۔

۳۔ حافظ ابوالحسن محمد بن المنظف بن موسیٰ بن عیسیٰ۔

۴۔ مسند حافظ ابونعیم اصفہانی صاحب علیہ۔

۵۔ مسند شیخ ابوبکر محمد بن عبدالباقی محمد الانصاری۔

۶۔ مسند امام ابوبکر احمد عبداللہ بن عدی الجرجانی۔

۷۔ مسند امام حافظ عمر بن من الاشنانی۔

۸۔ مسند ابویوسف قاضی۔

۹۔ مسند ابوبکر احمد بن محمد بن خالد الکلاعی۔

۱۰۔ مسند امام محمد۔

۱۱۔ مسند حماد بن امام ابو حنیفہ۔

۱۲۔ مسند امام ابوالقاسم عبداللہ بن ابی العوام العدی۔

۱۳۔ مسند حافظ حسین بن خسرو طنجی۔

۱۴۔ مسند علامہ حفصہ بن اسلم مسند کی شرح علامہ ملا علی قاری نے کی ہے۔ اور یہی مسند بدایۃ

حفصہ بن علامہ شیخ محمد عابد سندھی نے جمع کی جس کا اردو ترجمہ اس وقت آپ کے ہاتھ میں ہے۔

۱۵۔ مسند ماوردی۔

۱۶۔ سند ابن عبدالبر از سی۔

ان مسندوں میں بعض کی نہایت عمدہ شرحیں بھی لکھی گئیں ہیں۔ جن کا تذکرہ حاجی خلیفہ نے کشف الظنون میں نہایت صراحت سے کیا ہے۔

”اس کتاب کی ترتیب، تنزیل و تشریح میں درجہ ذیل بول مدولی گئے“

۱۔ کشف الظنون، حاجی خلیفہ، ج ۲۔ فقط مسند امام اعظم۔

۲۔ حدایہ، امام برہان الدین۔ ابوالحسن علی بن ابی بکر قرغانی مرغنیانی۔

۳۔ نصب الراية لاعادیت الہدایہ، علامہ جمال الدین محمد بن عبداللہ بن یوسف حنفی الزہلی۔

۴۔ عمدۃ القاری شرح بخاری، امام بدر الدین عینی۔

۵۔ امام اعظم اور علم حدیث، محمد علی صدیقی کاندھلوی۔

۶۔ ابو خلیفہ، محمد ابو زہرہ مصری۔

۷۔ سیرت النعمان، شبلی نعمانی۔

۸۔ سیرت النہار لبعہ، رئیس جعفری۔

۹۔ تاریخ بغداد، خلیف بغدادی۔

۱۰۔ تذکرۃ الحفاظ، ذہبی۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحیم والا ہے

مسند امام اعظم اللہ علیہ رحمۃ

مع تشریح

تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے،

بَابُ الْأَعْمَالِ بِالنِّيَّاتِ،

ج

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کے لئے اس کی نیت کا پھل ہے۔ مثلاً جس نے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوئی (یعنی ہجرت جزا و ثواب ہے) اور جس نے اس لئے ہجرت کی کہ دنیا اس کو ملے یا وہ کسی عورت سے نکاح کرے تو اس کی ہجرت کا ثمرہ بس وہ ہی ہے جو اس نے نیت کی۔

الْوَحِيْفَةُ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ التَّمِيْمِيِّ عَنْ مَلِكَةَ بْنِ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَلِكُلِّ أَمْرٍ مَا نَوَيْتَ مِنْ كَانَتْ هَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هَجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يَصِيبُهَا، أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ۔

تشریح۔ اس حدیث میں تعلیم دی گئی ہے کہ ہر کام میں نیت و اخلاص اہم ہے۔ اور ہر عمل بغیر نیت خالص بجا نہ لاشہ ہے۔ اور بے روح بدن چنا پنچا امام شافعی سے مروی ہے کہ اس حدیث کو دین میں ستر جگہ دخل ہے یعنی ہر جگہ اس کی عمل دخل ہے۔ اور نیت ہی کی اہمیت کی وجہ سے یہ حدیث پورے دین اسلام میں گویا بنیادی

حقیقت رکھتی ہے۔ بعض علما نے کہا ہے کہ حدیث اودھا علم ہے۔ کیونکہ ہر دینی عمل خواہ کس قدر بھی بابرکت ہو۔ نیت کے فتور سے درجہ قبولیت سے گر جاتا ہے۔ مثلاً ہجرت ہی کو لیجئے کہ نیت کے بدل جانے سے ایک خالص دنیوی فعل کی شکل میں تبدیل ہو جاتی۔ اور اجر و ثواب سے اس کو پوری محرومی رہی۔ یا اسی طرح درس و تدریس کے شغل پر نظر ڈالئے کہ اگر دین کی اشاعت کی خاطر ہے تو کیا کہنے تو علیؑ اور اگر طلب شہرت و جاہ و ثروت پیش نظر ہے تو اجر و ثواب سے قطعی محرومی ہے۔ اسی بیان کو پیش نظر رکھ کر اگر آپ اُس حدیث کی ترتیب کو دیکھیں تو آپ کو عجیب استدلالی ترتیب نظر آئے گی۔ کیونکہ سب سے پہلے الاحمال بالنیات سے اجمالاً سمجھا یا کہ اعمال میں ہر جگہ نیت ہے اور ہر عمل کا دخل اسی پر موقوف ہے۔ پھر نکل آمدنی مانوے سے اس کی مزید تشریح فرمائی کہ ہر شخص کو اس کے کام کا نہیں بلکہ اس کی نیت کا اجر ملے گا۔ پھر ہجرت جو دین میں نہایت ہی بابرکت اور اللہ کا محبوب ترین عمل ہے اس کی مثال پیش فرما کر ظاہر فرمایا کہ وہ بھی نیت کے خالص نہ رہنے سے دینی کام سے نکل کر ایک دنیوی کام میں اس کا شمار ہوا۔ اس کے بعد دنیوی امور میں بھی ایک خالص مہاجر ائمہ قیس کے قصہ کو پیش نظر رکھ کر جن نے محض اُم قیس نامی مہاجر عورت سے نکاح کرنے کی خاطر اپنا وطن چھوڑا تھا۔ بات کو مزید وضاحت سے بیان فرمایا۔ حنفی ملک کے ماننے والو سمجھ لو کہ نیت درست کرنا کتنا ضروری ہے۔

محدثین کی عادت شریفہ ہے کہ اپنے مجموعہ احادیث کی ابتدا اکثر اسی حدیث سے کرتے ہیں۔ اس سے ایک لطیف اشارہ اس طرف بھی ہے کہ حدیث کے ہر طالب کو چاہئے کہ اس باعزت علم کو شروع کرنے سے پہلے اپنی نیت خالص اللہ کے لئے کر لے ورنہ اس کی ساری کوشش کی اللہ کے نزدیک ذرہ برابر فائدہ و قیمت نہیں ہوگی۔ کہ اس نے ایسے مقدس علم کو دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا۔ اور دنیا کو دین پر ترجیح دی۔

کتاب ایمان، اسلام، قدر

اور شفاعت

باب ارکان اسلام اور قدر یہ کی

مذمت

کتاب الایمان والاسلام

والقدر والشفاعة

باب شرائع الاسلام و

ذم القدرية

یہی بن نعیم امام ابو حنیفہ کے شاگرد و تلامذہ ہیں کہ میں اپنے ہمراہی کے ساتھ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ

الوحیفة عن علقہ عن یحییٰ،

بن نعیم قال بنیامع صلحب لی بمداینة

اس کتاب میں ایمان کیا ہے اسلام کسے کہتے ہیں قدر یہ کسے کہتے ہیں کیا وار د ہے۔ اور شفاعت کسے کہتے ہیں

کیا کیا فرمایا گیا ہے کی وضاحت کی گئی ہے۔ مترجم

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ بقرونا
بعبد اللہ بن عمر فقلت لصلحی هل لاہ
ان فاشیہ فسأله عن القدر قال نعم فقلت
وعنی حتی اکون انما الذی اسأله فانی
اعرف به منك قال فانتہینا ،
الی عبد اللہ فقلت یا ابا عبد
الرحمن انا نقرب فی ہذا
الارض فربما قدمنا البلدة
بہا قوم یقولون لا قدر فیہا
ثرد علیہم قال ابلغہم منی
انی منہم بری ولوانی وجد مت
اعوانا لجاہدہم ثم انشاء
حیدثنا قال بینما نحن مع
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ومعہ رھط من اصحابہ اذ
اُقبل شابٌ جمیل ابیض حسن
اللمة طیب الریح علیہ ،
ثياب بیض فقال السلام
علیک یا رسول اللہ - السلام
علیکم قال فرد علیہ رسول
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وردنا
معہ فقال ادنوا یا رسول
اللہ قال ادن فدنا ذنونا و
ذنوبین ثم قام وقرأ لہ
ثم قال ادنوا یا رسول اللہ فقال
ادنہ فدنا حتی اُلتصق رکبہ
جوزکۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و
سلم فقال اخبرنی عن الایمان
قال ان تؤمن باللہ وملائکته و

میں قیام پذیر تھا۔ کہ اچانک عبداللہ بن عمر نظر پڑے
میں نے ساتھی سے کہا کہ کیا پاہتے ہو کہ ہم ان کے
پاس جا کر قدر کا مسئلہ پوچھیں۔ کہا ہاں۔ تو میں نے
کہا اچھا مجھے سوال کرنے دو۔ کیونکہ میں ان کو تم سے
زیادہ جانتا ہوں۔ یحییٰ کہتے ہیں کہ پھر ہم حضرت
عبداللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میں نے عرض
کیا۔ اسے ابو عبد الرحمن (حضرت عبداللہ کی کنیت)
ہم اس سرزمین پر چلتے پھرتے ہیں۔ اور کبھی ایسے شہر
میں بھی ہمارا گذر ہوتا ہے۔ جس کے باشندے کہتے
ہیں کہ قدر کوئی چیز نہیں۔ تو ایسے لوگوں کو ہم کیا جواب
دیں۔ آپ نے فرمایا ان کو میری طرف سے یہ بات پہنچا دو کہ
میں ان سے ہزار ہوں اور بری۔ اور اگر میں کچھ دیکھ
پاؤں تو ان سے جہاد کروں۔ پھر آپ نے حدیث بیان فرمائی
ارشاد فرمایا کہ ہم صحابہ دس پانچ کی تعداد میں رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ کہ ناگاہ ایک خوبصورت
سید رنگ کا جسکی کاکلیں کانٹوں پر لگی ہوئیں خوشبو میں مکتا
ہوا، سفید پوش، سامنے سے آتا دکھائی دیا قریب آکر
کہا السلام علیک یا رسول اللہ۔ السلام علیکم
کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سلام
کا جواب دیا۔ اور ہم نے بھی۔ پھر اس نے نہایت
اوپر کہا کہ کیا میں قریب آسکتا ہوں؟ یا رسول اللہ
آپ نے فرمایا آجاؤ۔ تو وہ ایک دو قدم اور قریب ہوا
پھر کھڑے ہو کر نہایت اوسے دوبارہ پوچھا۔ کیا اور
قریب حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا ہاں قریب
آؤ تو وہ قریب آئے بیٹھا اور اپنے گھٹنے آنحضرت
کے گھٹنوں سے جوڑ لئے۔ پھر بولا مجھے ایمان کی
حقیقت بتائیے آپ نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے۔ کہ
تو اللہ پر ایمان لائے۔ اس کے فرشتوں
پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر اور اس پر کہ ہر روز

کتبه ورسوله وبقائه واليوم،
 الآخر والقدس خيرة وشركة
 من الله فقال صدقت قال،
 فجبنا من تصديقته لرسول
 الله صلى الله عليه وسلم
 وقوله صدقت كانه يعلم قال،
 فاخبرني عن شرائع الاسلام ما هي
 قال اقام الصلوة وابتاء الزكوة و
 حج البيت لمن استطاع اليه سبيلاً
 وصوم رمضان والاعتقال من الجنابة
 قال صدقت فجبنا لقوله صدقت،
 قال فاخبرني عن الاحسان ما هو
 قال الاحسان ان تعمل لله كأنك
 تراه فان لم تكن ترا
 فانه قال فاذا فعلت ذلك
 فانا محسن قال نعم قال،
 صدقت -

قال فاخبرني عن الساعة متى
 هي قال ما المسؤول عنها بأعلم
 من السائل ولكن لها
 شرائط فقال ان الله عندك
 علم الساعة وينزل الغيث
 ويعلم ما في الارحام وما
 تدري نفس ماذا تكسب غداً
 وما تدري نفس بأي ارض تموت وان الله عليه خبر
 قال صدقت -

ثم انصرف ونحن نرا قال
 النبي صلى الله عليه وسلم

قيامت اس سے ملاقات ہوگی۔ اور قیامت سے دن
 پیر اور اس پر کہ جو تقدیر بھلی ہے یا بری وہ اللہ ہی کی
 طرف سے ہے۔ اس نے کہا صدق ہے فرمایا آپ نے
 حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ اس کا صدق کہنا اور رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا ہمارے لیے حیرانی کا سبب
 کیونکہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ وہ پہلے سے جانتا ہے۔
 پھر کہنے لگا کہ شرائع اسلام بتائیے کہ وہ کیا ہیں آپ
 نے فرمایا نماز پڑھنا زکوٰۃ ادا کرنا حج بیت اللہ کرنا۔
 اگر وہاں جانے کی استطاعت رکھتا ہے، رمضان
 کے روزے رکھنا۔ اور غسل جنابت کرنا۔ اس نے
 پھر کہا کہ صدق ہے کیا آپ نے ہم کو اس کے قول
 صدق پر پھر تعجب ہوا۔ پھر بولا مجھے احسان کی حقیقت
 بتلائیے۔ کہ وہ کیا ہے آپ نے فرمایا اگر احسان یہ ہے کہ
 تو ہر عمل کو اس حالت سے سرانجام دے کہ گویا تو اللہ تعالیٰ
 محوِ وجود ہے۔ اگر تجھ کو یہ حالت نصیب نہ ہو تو
 کم از کم یہ خیال کر کہ وہ تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ اس نے
 کہا اگر میں نے ایسا کیا تو کیا میں محسن ہوں آپ نے فرمایا
 بیشک کہنے لگا پس فرمایا آپ نے۔ پھر اس نے کہا کہ
 مجھ کو قیامت کا حال بتائیے۔ کہ وہ کب آئے گی۔
 آپ نے فرمایا جس سے سوال کرتے ہو وہ اس بارہ
 میں سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ البتہ اس کی چند
 نشانیاں ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ان چیزوں
 کو اللہ ہی جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔
 بارش کب ہوگی۔ عورت کے رحم میں کیا ہے۔
 کل انسان کیا کرے گا۔ اور یہ کہ انسان کس جگہ مرے
 گا۔ البتہ اللہ ہی ان کو جانتے والا ہے۔ اور
 ان سے باخبر ہے۔ اس نے کہا صحیح کہا۔ آپ
 نے۔ اور یہ کہہ کر ہمارے سامنے ہی واپس لوٹ
 گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

علی بالرجل فقمنا فی اثرة ،
نما ندری ایین قوجه ولا راینما
شیافند کونا ذلک النبی صلی
الله علیه وسلم فقال هذا
جبریل علیه السلام اتاکم بعلتکم
مغالم دینکم والله ما اتانی
بصورة الا وانا اعرفه فیها الا
هكذا الصورة ۛ

ذرا بلانا اس آدمی کو۔ ہم اس کے نشان قدم
پر دوڑ پڑے۔ مگر ہم کو اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ اور
نہ سمجھے کہ کدھر غائب ہو گیا۔ یہی بات ہم نے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی۔ آپ نے فرمایا
کہ یہ جبریل علیہ السلام تھے کہ تم کو تمہارے
دین کی باتیں سکھانے آئے تھے۔ اللہ کی قسم ہے
اس موقع کے علاوہ وہ جب بھی کسی صورت
میں نمودار ہوئے۔ میں اُن کو پہچان لیا۔

تشریح۔ ایمان و اسلام کے لغوی معنی مختلف ہیں مگر اصطلاح شرع کی رو سے ایمان و اسلام تقریباً ایک
ہی ہیں۔ ایک ہی معنی کو کبھی ایمان سے تعبیر کرتے ہیں اور کبھی اسلام سے۔ کیونکہ ہر دو ایک دوسرے سے
مربوط ہے۔ اسلام بدون ایمان کے درست نہیں۔ اور ایمان بغیر اسلام کے کامل نہیں۔ التنبہ بعض وقت
شرعیت میں ایمان و اسلام میں فرق بھی کرتے ہیں۔ ایمان باطنی عقیدہ کی ترجمانی کرتا ہے اور اسلام ظاہری
عمل کی۔ ایمان انقیاد باطنی کو بتاتا ہے تو اسلام انقیاد ظاہری کو۔ اس حدیث میں بھی ایمان و اسلام الگ
الگ معانی میں استعمال ہوئے ہیں جس طرح اس آیت میں قَالَتِ الْاَعْرَابُ اَمَّا قُلُوبُنَا لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ
اَسْلَمْنَا - ۱۴۱۴۹۔

یہ حدیث دین اسلام کا خلاصہ ہے یا پوری شریعت اسلامیہ کا اجمال ہے یا اسی کی تفصیل اس
لئے اس حدیث کا نام ام السنہ، ام الاحادیث یا ام الجوامع ہے۔ گویا یہ حدیث جملہ احادیث کی جڑوں
ہے اور تمام احادیث اسی کی شاخیں ہیں۔ اور اس کی مزید تفصیل۔ بعض علماء حدیث نے اس کی جامعیت
کی یوں ترجمانی کی ہے کہ دین کی بنیاد تین چیزوں پر ہے۔ فقہ جو ظاہری اعمال کا نام ہے۔ کلام جو باطنی امور
و اعتقادات سے عبارت ہے۔ اور تصوف جو اخلاص و احسان کا دوسرا نام ہے۔

احسان کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو درجے ظاہر فرمائے ایک اونچا درجہ جس میں عبادت
گزار کو ذات باری کا ایسا حضور ہوتا ہے۔ گویا یہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اسی کو مشاہدہ کہتے ہیں۔ دوسرا انچلا
درجہ اس میں یہ تصور ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اور یہ عمل مراقبہ کہلاتا ہے۔

عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ جبریل علیہ
السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جوان سفید
پوش انسان کی شکل میں آئے۔ اور کہا السلام علیک
یا رسول اللہ آپ نے فرمایا وعلیک السلام۔ پھر
اس نے کہا یا رسول اللہ کیا قریب آسکتا ہوں۔
آپ نے فرمایا آجاؤ پھر اس شخص نے کہا ایمان کیا

الوحیفة عن حماد عن ابراهیم
عن علقمة عن عبد اللہ بن مسعود قال
جاء جبریل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم
فی صورة شاب علیہ ثیاب بیاض فقال
السلام علیک یا رسول اللہ قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم وعلیک السلام فقال

علی بالرجل فقمنا فی اثرة ،
نما ندری ایین قوجه ولا راینما
شیافند کونا ذلک النبی صلی
الله علیه وسلم فقال هذا
جبریل علیه السلام اتاکم بعلتکم
مغالم دینکم والله ما اتانی
بصورة الا وانا اعرفه فیها الا
هكذا الصورة ۛ

ذرا بلانا اس آدمی کو۔ ہم اس کے نشان قدم
پر دوڑ پڑے۔ مگر ہم کو اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ اور
نہ سمجھے کہ کدھر غائب ہو گیا۔ یہی بات ہم نے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی۔ آپ نے فرمایا
کہ یہ جبریل علیہ السلام تھے کہ تم کو تمہارے
دین کی باتیں سکھانے آئے تھے۔ اللہ کی قسم ہے
اس موقع کے علاوہ وہ جب بھی کسی صورت
میں نمودار ہوئے۔ میں اُن کو پہچان لیا۔

تشریح۔ ایمان و اسلام کے لغوی معنی مختلف ہیں مگر اصطلاح شرع کی رو سے ایمان و اسلام تقریباً ایک
ہی ہیں۔ ایک ہی معنی کو کبھی ایمان سے تعبیر کرتے ہیں اور کبھی اسلام سے۔ کیونکہ ہر دو ایک دوسرے سے
مربوط ہے۔ اسلام بدون ایمان کے درست نہیں۔ اور ایمان بغیر اسلام کے کامل نہیں۔ التنبہ بعض وقت
شرعیت میں ایمان و اسلام میں فرق بھی کرتے ہیں۔ ایمان باطنی عقیدہ کی ترجمانی کرتا ہے اور اسلام ظاہری
عمل کی۔ ایمان انقیاد باطنی کو بتاتا ہے تو اسلام انقیاد ظاہری کو۔ اس حدیث میں بھی ایمان و اسلام الگ
الگ معانی میں استعمال ہوئے ہیں جس طرح اس آیت میں قَالَتِ الْاَعْرَابُ اَمَّا قُلُوبُهُمْ فَلَمْ يَفْقَهُوا
اَسْلَمْنَا - ۱۴۱۴۹۔

یہ حدیث دین اسلام کا خلاصہ ہے یا پوری شریعت اسلامیہ کا اجمال ہے یا اسی کی تفصیل اس
لئے اس حدیث کا نام ام السنہ، ام الاحادیث یا ام الجوامع ہے۔ گویا یہ حدیث جملہ احادیث کی جڑوں
ہے اور تمام احادیث اسی کی شاخیں ہیں۔ اور اس کی مزید تفصیل۔ بعض علماء حدیث نے اس کی جامعیت
کی یوں ترجمانی کی ہے کہ دین کی بنیاد تین چیزوں پر ہے۔ فقہ جو ظاہری اعمال کا نام ہے۔ کلام جو باطنی امور
و اعتقادات سے عبارت ہے۔ اور تصوف جو اخلاص و احسان کا دوسرا نام ہے۔

احسان کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو درجے ظاہر فرمائے ایک اونچا درجہ جس میں عبادت
گزار کو ذات باری کا ایسا حضور ہوتا ہے۔ گویا یہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اسی کو مشاہدہ کہتے ہیں۔ دوسرا انچلا
درجہ اس میں یہ تصور ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اور یہ عمل مراقبہ کہلاتا ہے۔

عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ جبریل علیہ
السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جوان سفید
پوش انسان کی شکل میں آئے۔ اور کہا السلام علیک
یا رسول اللہ آپ نے فرمایا وعلیک السلام۔ پھر
اس نے کہا یا رسول اللہ کیا قریب آسکتا ہوں۔
آپ نے فرمایا آجاؤ پھر اس شخص نے کہا ایمان کیا

الوحیفة عن حماد عن ابراهیم
عن علقمة عن عبد اللہ بن مسعود قال
جاء جبریل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم
فی صورة شاب علیہ ثیاب بیاض فقال
السلام علیک یا رسول اللہ قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم وعلیک السلام فقال

یا رسول اللہ اذتو فقال اذتہ فقال یا رسول
اللہ ما الایمان فقال الایمان بآلہ وملائکتہ
وکتبہ ورسلہ والقدس خیرہ وشرہ ،
قال صدقت فحجت القول صدقت کانه
بیدری ثم قال یا رسول اللہ فما شرائع
الاسلام قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم اقام الصلوۃ وایتاء الزکوۃ وصوم
رمضان وغسل الجنابہ قال صدقت ،
فعجبنا لقولہ صدقت کانه بیدری
ثم قال فما الاحسان قال ان تعمل
للہ کانتک تراء فان لم تکن
تراء فانه یراک -
قال صدقت -

قال فمتی قیام الساعۃ قال رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما المثل
عنها با علم من السائل
فقفی

فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
علی بالرجل
فطلبنا فلم نرکله اثرًا فافخرنا النبی ،
صلی اللہ علیہ وسلم فقال ذاک
جبرئیل علیہ السلام جاءکم فیکلمکم
معالمدینکم ۝

تشریح - یہ حدیث الفاظ و مضمون کے اعتبار سے مکرر ہے۔ البتہ شرائع اسلام کے تفصیل میں اس میں
حج کا ذکر نہیں۔ شائد یہ روایت فرضیت حج سے قبل کی ہو۔ یہ حدیث جو حدیث جبریل کہلاتی ہے صحاح
میں کم و بیش انہیں الفاظ سے کئی ایک جگہوں پر مروی ہے۔ ان ہر دو احادیث میں شہادتین کا ذکر نہیں
ابن ماجہ کی روایت میں شہادتین کا ذکر ہے اور پانچویں چیز حج ہے۔ ان ہر دو احادیث میں غسل جنابت
کا اضافہ ہے۔ یہ اختلاف الفاظ یا تو تعدد واقعہ پر مبنی ہے یا پھر یہ صورت ہے کہ اصحاب روایت نے کہیں
کہیں اختصار سے کام لیا ہے۔

چیز ہے۔ آپ نے فرمایا ایمان لانا اللہ پر ایک فرشتوں
پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر اور تقدیر پر اچھی
یا بری۔ اس نے کہا صدقت (صح فرمایا آپ نے ہم نے اپنے
اس لفظ پر تعجب کیا کیونکہ اس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ
سے جانتا ہے۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ شرائع اسلام
کیا کیا ہیں۔ آپ نے فرمایا نماز پڑھنا۔ زکوۃ ادا کرنا ماہ
رمضان کے روزے رکھنا اور غسل جنابت۔ کہا سچ
فرمایا آپ نے (حضرت عبداللہ فرماتے ہیں) ہم اس کے
اس لفظ پر بھی متعجب ہوئے اس لئے کہ لفظ صاف
پتہ دیتا تھا۔ کہ وہ تجاہل مارفاہ سے کام لے رہے۔
پھر اس نے کہا بتائیے احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ
یہ کہ تو اس حالت سے عمل کرے۔ گویا کہ تو اللہ تعالیٰ
کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ درجہ نصیب نہ ہو تو کم از کم یہ
خیال کر کہ وہ تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ وہ پھر لو الیہ فرمایا
آپ نے پھر کہا بتائیے قیامت کب آئے گی۔ اس پر آپ
فرمایا۔ اس بارہ میں جس سے پوچھا جا رہا ہے۔ وہ
سوال کرنے والے سے زیادہ معلومات نہیں رکھتا
وہ واپس چل دیا۔ آنحضرت نے حاضرین مجلس سے
فرمایا۔ ذرا اس شخص کو بلاؤ۔ تو عبداللہ بن مسعود فرماتے
ہیں کہ ہم اس کو ڈھونڈنے نکلے۔ لیکن اس کا کہیں نشان
نہ پایا۔ اور واپس آکر آپ کو خبر دی کہ وہ تو نہیں ملا
آپ نے فرمایا کہ یہ جبریل علیہ السلام تھے۔ جو تم کو دینی
احکام سکھانے آئے تھے ۝

یہ حدیث احسان کی حقیقت واضح کرتی ہے۔ اور ربی باری و نام نہاد کی بیخ کنی کرتی ہے۔ کیونکہ یہ ہی سب چیزیں دینی اعمال کے لئے سخت مسلک ہیں۔ ذات باری سے خوف و خشیت نفس میں خشوع و خضوع۔ دل میں خدا تعالیٰ کی عظمت و جلال کا صحیح تصور پیدا کرنے کے لئے یہ بہترین نسخہ ہے۔ اگر انسان صحیح معنی میں محسن ہو تو غیر اللہ اس کے دل میں سرگز نہ سما سکے گا۔ غیر اللہ سے اس کا دل اس طرح صفا ہو گا جیسے سیب میں موتی بے داغ ہوتا ہے۔ اس لئے عبادت کے ساتھ اخلاص کی قید لگا کر یوں ارشاد فرمایا۔ وَمَا أَمْرٌ إِلَّا لَيْسَ لَهُ دَلِيلٌ وَاللَّهُ يَخْلُصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ ۵:۹۸۔

بَابُ التَّوْحِيدِ وَالرَّسَالَةِ

الْبَحْثُ فِيهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ رَبَعَةَ
مَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَدَّثُوا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ كَانَتْ لَهُ
رَافِيَةٌ تَقَاهِدُ غَنَمَهُ وَأَنَّهُ أَمَرَهَا
تَقَاهِدَ شَاةٍ فَقَاهِدَتْهَا حَتَّى سَمِنَتْ
الشَّاةُ وَاشْتَغَلَتْ الرَّافِيَةُ بِبَعْضِ الْغَنَمِ
فَجَاءَ الذِّبْ فَاخْتَلَسَ الشَّاةَ وَقَتَلَهَا
فَجَاءَ عَبْدُ اللَّهِ وَفَقَدَ الشَّاةَ فَاخْبَرَتْهُ
الرَّافِيَةُ بِأَمْرِهَا فَلَطَمَهَا ثُمَّ نَدِمَ
عَلَى ذَلِكَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَظَّمَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ وَقَالَ
ضَرِبَتْ وَجْهَهُ مُؤْمِنَةٌ فَقَالَ سَوْدَاؤُ
لَا عَلِمَ لَهَا فَارْسِلْ إِلَيْهَا الشَّيْءَ عَلَى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَأْتِيهَا إِيَّاهُ
فَقَالَتْ فِي السَّمَاءِ

قَالَ فَمِنْ أَنَا قَالَتْ رَسُولُ اللَّهِ
قَالَ إِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ فَأَعْتَقْتُهَا

بَابُ تَوْحِيدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

چند اصحاب کے واسطے حضرت عطار و ابیت
کرتے ہیں کہ عبداللہ بن رواحہ کے پاس ایک لڑکی
ملوڑہ تھی۔ جو ان کی بکریاں چرایا کرتی تھی۔ اور انکی خدمت
کیا کیا کرتی۔ انہوں نے اس کی نگرانی میں ایک اور بکری
دی جس کی وہ دیکھ بھال کرتی۔ یہاں تک کہ وہ خوب
موٹی تازی ہو گئی۔ ایک روز وہ لڑکی کسی در بچری کے
دھیان میں تھی۔ کہ اچانک بھٹک گیا۔ اور اس بکری
کو اچانک لے گیا۔ اور چیر بھاڑ ڈالا جب عبداللہ کے
تو انہوں نے اس کو نہ پایا۔ لڑکی نے پورا واقعہ بیان کیا
حضرت عبداللہ نے غصہ میں آکر اس کے ایک طمانچہ مارا
پھر اس پر ناوم ہوئے۔ اور اس کا ذکر رسول اللہ سے کیا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بہت اہمیت دی
اور فرمایا کہ تم نے ایک بے قصور، مومنہ کو مارا۔
حضرت عبداللہ نے جواب دیا کہ وہ ایک جش عورت ہے
اس کو ایمان سے کیا سروکار۔ آپ نے آدمی بھیج کر اسکو
بلوایا۔ اور اس سے پوچھا خدا کہاں ہے اس نے جواب
دیا آسمان میں ہے۔ پھر فرمایا میں کون ہوں اس نے کہا
اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا یہ تو مومنہ ہے۔ اس

بِأَعْتَقَهَا

تشریح - انسانوں کے مابین کئی ایک حقوق ہیں۔ جن کی پاسداری لازم ہے۔ مثلاً ایک عام حق جس کو ہم انسانیت سے تعبیر کرتے ہیں۔ پھر خصوصی حقوق مثلاً حق دینی رشتہ داری کا حق وغیرہ۔ یہ حدیث ان میں سے دو حقوق کی ادائیگی پر روشنی ڈالتی ہے۔ اور صحابہ کرام کے اطاعت رسول کو بھی ظاہر کرتی ہے چنانچہ لڑکی کے تھپڑ مارنے پر حضرت عبداللہ کو ندامت ہوئی۔ اس خیال کے تحت کہ وہ انسانی حق ادا نہ کر سکے۔ ایک ایسے انسان کو سزا دینا دی۔ کیونکہ یہ عقلیت جو بکری کے ضائع ہو جانے کا سبب بنی وہ جان بوجھ کر نہیں کی گئی تھی۔ کہ وہ قصور وار ٹھہرتی اور سزاوار سزا نہ تھی۔ اس وجہ سے آپ نے افسوس ظاہر فرمایا۔ پھر یہ عمل ایک حد تک اخلاق کے بلند درجہ کے بھی خلاف تھا۔ جو صحابہ حصہ تھا۔ کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس کے تحت انہیں اپنے جذبات پر پورا پورا غلبہ حاصل تھا۔ غصہ پی جانا۔ لوگوں کی لغزشوں سے درگزر کرنا۔ پران کا عمل تھا۔ اور یوں کی خاص صفت بن چکی تھی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس فعل کو زیادہ اہمیت دی وہ اس اہم اور مقدس رشتہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے جسے ہم رشتہ ایمانی یا رشتہ اسلامی کا نام دیتے ہیں کہ اس کی رعایت اور لحاظ نہایت ضروری ہے۔ جو حدیث میں یوں ارشاد ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ کہ صحیح معنی میں مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔

ابو حنیفہ - عن علقمہ عن ابن بريدة عن ابيه قال كنا جلوساً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمينا انمضوا بنا نعود جارنا اليهودي قال فدخل عليه فوجدنا في الموت فناء له ثم قال اشهد ان لا اله الا الله اني رسول الله فنظر الى ابيه فلم يكلمه ابوا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله فنظر الى ابيه فقال ابوا اشهد له فقال الغتي اشهد ان لا اله الا الله وان محمداً رسول الله - فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي انتقذني نسمة من النار

حضرت بریدہ بن الحبیص نے فرمایا کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اپنے اپنے اصحاب کے فرمایا۔ چلو اٹھو ہم اپنے پڑوسی یہودی کی عیادت کریں۔ کہتے ہیں۔ کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس پہنچے تو اس کو نزع کی حالت میں پایا۔ آپ نے اس کی حالت اس سے پوچھی پھر فرمایا کہ اقرار کر کہ اللہ کے سوا خدا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس پر یہودی نے اپنے کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا۔ مگر وہ کچھ نہ بولا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکرر ارشاد فرمایا۔ اقرار کر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہودی نے دوبارہ باپ کی طرف نظر اٹھائی تو اس کا باپ بولا اقرار کرے۔ تو اس جوان نے کہا کہ میں قراہ کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کا شکر ہے کہ اس نے

وَقِي رَوَايَةُ أَنَّهُ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ ،
لَا مَحَابِبَ أَيْنَهُمْ وَأَنَا نَعُودُ
جَارَنَا الْيَهُودِيَّ -

قَالَ فَوَجِدَ لَا فِي الْمَوْتِ فَقَالَ
أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ -
قَالَ نَعَمْ قَالَ أَتَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ قَالَ فَنَظَرَ الرَّجُلُ إِلَى أَبِيهِ
قَالَ فَأَعَادَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَصَفَ الْحَدِيثَ
ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِلَى الْآخِرَةِ عَلَى هَذَا
الْهَيْئَةِ إِلَى قَوْلِهِ فَقَالَ أَتَشْهَدُ أَنَّكَ
رَسُولُ اللَّهِ -

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
سَلَّمَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَنِي نَجْمَةً
مِنَ النَّاسِ -

میرے ذریعہ ایک انسان کو دوزخ کی آگ سے بچایا۔
ایک روایت اس طرح کہ ایک نے اپنے اصحاب
سے فرمایا چلو اٹھو ہم اپنے ایک یہودی پڑوسی کی بیمار
پر سی کریں۔ راوی نے کہا کہ جب آنحضرتؐ اس کے
قریب پہنچے تو اس کو حالت جاکنی میں پایا۔ آپؐ اس سے
فرمایا کہ کیا تو اقرار کرتا ہے کہ مولاؐ خدا کے کوئی معبود
نہیں۔ اس نے کہا ہاں بیشک۔ پھر فرمایا کیا تو اقرار
کرتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس پر اس یہودی
نے نظر اٹھا کر اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ راوی نے
کہا کہ آپؐ اپنا کلام مبارک دہرایا۔ اس روایت میں
تین مرتبہ تکرار ہے باقی حدیث اسی طرح ہے یہاں تک
کہ مریض نے کہا میں اقرار کرتا ہوں کہ آپؐ اللہ کے رسول
ہیں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ خدا کا
شکر ہے کہ اس نے ایک انسان کو کٹر کفیل دوزخ
کی آگ سے محفوظ رکھا۔

تشریح ۱۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر یہودی، نصرانی، یا مجوسی کی بیمار پر سی کی جائے۔ تو کوئی حرج نہیں
خاص کر جبکہ کوئی تبلیغی مقصد پیش نظر ہو۔ جیسا کہ آنحضرتؐ نے نو نہ دکھایا۔ امام محمدؒ نے آثار میں اس کی تخریج کی۔ اور
اس امر کی تفسیر فرمائی ہے کہ کفار کی بیمار پر سی میں کوئی مضائقہ نہیں۔

یہ حدیث حقوق ہمسایہ کی وضاحت کرتی ہے اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حق ہمسائیگی اسلام کے حدود تک
محدود نہیں۔ بزاز، ابونعیم، اور طبرانی نے ایک مرفوع حدیث بیان کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ پڑوسی تین قسم
کے ہیں۔ ایک وہ جس کا صرف ایک پڑوس ہی کا حق ہو مثلاً وہ مشرک جس سے کوئی رشتہ داری کے روابط نہ ہوں اس
کو صرف پڑوس کا حق حاصل ہے۔ یہ گویا حقوق میں سب سے کم درجہ کا پڑوسی ہے۔ نہ حق اسلام اس کو نصیب نہ
نہ حق قرابت۔ دوسرا وہ جس کو دو حق حاصل ہیں۔ مثلاً وہ جو مسلمان بھی ہو اور پڑوسی بھی پس اس کو دو حق حاصل
ہیں۔ حق اسلام اور حق قرابت۔ یہ متوسط درجہ کا پڑوسی ہے۔ تیسرا وہ جو مسلمان بھی ہو۔ قرابت دار بھی اور پڑوسی
بھی۔ یہ بلند درجہ کا پڑوسی ہے۔ کہ تین حقوق رکھتا ہے۔ کہ حق اسلام بھی رکھتا ہے اور حق قرابت بھی اور پھر
حق پڑوسی بھی۔

اس حدیث سے یہ نتیجہ بھی اخذ ہوا کہ بچہ جب اتنی عمر کا ہو کہ کفر کی حقیقت سمجھ سکتا ہو اور کفر ہی میں
جائے تو عذاب کا مستحق ہوگا۔ اور اگر اسلام قبول کر لے تو اس کا اسلام صحیح مانا جائیگا۔ ایک دراہم سن اس میں
یہ ہے کہ مسلمان دوسرے مذہب کے لوگوں کو دین کی دعوت ضرور دے۔

بَابُ التَّوَقُّفِ فِي
ذَرَارِي الْمَشْرُكِينَ

مشرکین کی اولاد کے بارے میں
فیصلہ دینے سے توقف کرنے
کا بیان

البوحذيفة عن عبد الرحمن بن
هرم عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال كل مولود
يولد على الفطرة فابواه يهودانه وينصرانه
قيل فمن مات صغيرا يارسل الله قال
الله أعلم بما كانوا عاملين

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر اسکے ٹال باپ اسکو یہودی یا نصرانی بناتیتے ہیں۔ آپؐ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ اگر بچپن میں مر گئے تو آپؐ فرمایا کہ اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ وہ آئندہ زندگی میں کیا کرنے والے ہیں۔

تشریح :- فطرۃ سے مراد طبع سلیم اور صلاحیت جمالی ہے۔ جو ہر بچہ مال کے پیٹ سے لیکر پیدا ہوتا ہے۔ اس میں اچھائی برائی ہر دو کی استعداد ہوتی ہے۔ اگر یہ کفر و شرک لگی آلودگیوں سے پاک رہے اور کفر کے ماحول سے اس کا دامن و اغدار نہ ہو تو اس میں ایمان کے قبولیت کی پوری صلاحیت ہوتی ہے۔ اور وہ بچہ حد بلوغ پر پہنچکر صراطِ مستقیم پر خود بخود چل پڑتا ہے۔ بد قسمتی سے اگر اس کو یہودی، نصرانی یا مجوسی والدین مل گئے تو اپنے اثرات سے اس کی سلامت روی کو کج روی سے بدل کر اس کی سادہ طبیعت کا رخ پلٹ دیتے ہیں۔ اسی بات کی طرف یہ حدیث اشارہ کرتی ہے۔

حدیث کا دوسرا حصہ ایک شدید اختلافی مسئلہ کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کفار کے نابالغ بچے از روئے شرع کافر ہیں یا مومن بنتی ہیں یا دوزخی۔ بعض کہتے ہیں کہ انکا معاملہ مشیت ایزدی پر موقوف ہے۔ بہیمنی نے اس کی نسبت امام شافعی کی طرف کی ہے کہ اولاد کفار کے بارے میں وہ اسی خیال کے حامل ہیں۔ امام مالک سے کوئی امر صریح وار دہ نہیں۔ البتہ ان کے اصحاب نے صراحت کی ہیں کہ مسلمانوں کے بچے جنت میں ہیں اور مشرکین کی اولاد کا معاملہ مشیت ایزدی پر موقوف ہے۔ قاضی حیاض کہتے ہیں۔ کہ امام احمد اس کے قائل ہیں کہ اولاد مشرکین دوزخ میں ہیں۔ امام ابو حنیفہ توقف کے قائل ہیں۔ کیونکہ قطعی فیصلہ کسی خاص طرف نہیں دیا جاسکتا۔ چنانچہ اس حدیث کے الفاظ بھی اسی خیال کی پر زور تائید کرتے ہیں۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ آئندہ زندہ گی نہیں کیا کرتے۔ نیکیاں کرنے کے جنتی بنتے یا برائیاں کرتے اور وعدہ کی قرار پاتے جب تمام تر معاملہ اللہ کی مشیت پر ہو تو قطعی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا تو وقف بہتر ہے۔

بَابُ أَصْلِ الْإِسْلَامِ لِشَهَادَةِ

باب اسلام کی اصل توحید کی شہاد ہے

ابو حنيفة عن ابي الزبير عن

حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ

جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
قال اُمِرْتُ ان اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى
يَقُولُوا لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ فَاِذَا قَالُوْهَا
مَضَوْا مِثْنِيْ دِمَاءِ هُمْ وَاَمْوَالُهُمْ
اِلَّا بِحَقِّهَا وَحَسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ تَبَارَكَ
وَتَعَالٰی ۝

علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو حکم ہے کہ میں کافروں
سے اس وقت لڑتا رہتا ہوں جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہ کہیں جب وہ
کہہ لیں گے۔ تو وہ اپنی جانوں اور مالوں کو مجھ سے
بچالیں گے۔ مگر کسی شرعی حق میں پھر ان کی دلی حالت
کا معاملہ خدا کے سپرد ہے۔

تشریح :- فرمایا حتیٰ یقولوا لا الہ الا اللہ۔ ایک صورت تو اس کی یہ حالت ہے کہ کافر کلمہ پڑھ کر
مسلمان ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو اب ان کی جانیں اور اموال محفوظ ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے
کہ مسلمان تو نہ ہوئے۔ لیکن اسلامی حکومت کے سامنے تسلیم خم کیا۔ اور لو اسے اسلام کے سایہ میں امن کے
خواہاں ہوئے۔ مثلاً جزیہ قبول کیا۔ صلح کے طالب ہوئے۔ اسلامی قانون و حکومت کے سامنے جھکا دیا۔ تو اس
صورت میں بھی جان و مال محفوظ ہے۔ اور الا یحقہا سے وہ مواقع مراد ہیں۔ جن میں بسلسلہ حدود و تعزیرات
اور نفاذ احکام اسلام ان کی جانیں بھی لی جائیں گی اور مال بھی مثلاً کسی کو مار ڈالا تو قصاص لیا جائے گا۔ زنا کاری
کے مرتکب ہوئے مجرم کیا جائے گا کسی کا مال غصب کر لیا تو مال لیا جائے گا۔ اسی طرح زکوٰۃ وغیرہ میں بھی
مال لیا جائے گا۔ آخر میں فرمایا وحسابہم علی اللہ یعنی دلی حالت کے تقسُّس کا بار ہم پر نہیں۔ اگر زبان سے کلمہ پڑھ
لیا۔ اور دل میں نفاق، ریاکاری، یا زندقیت پھپھائے رکھی تو اس کی باز پرس کا حق ہم کو نہیں۔ ان کے حساب
کتاب اور مواخذہ کا معاملہ خدا کا حق ہے۔ اس ذمہ داری سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو سبکدوش کیا ہے۔ چنانچہ
اسی حدیث کی روشنی میں اگر کوئی بدعتی و منافق زبان سے توبہ و اقرار کرے تو قبول کر لیا جائے گا۔ اور ان کو اس
سے کوئی غرض نہیں کہ دل میں کیا ہے۔

باب عدم کفر اهل الکبائر

باب یہ کہ بڑے بڑے گناہ کرنے والے کفر نہیں

لازم آتا

الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ

قُلْتُ لِحَبِيبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَا كَانَ
تَعْدُّونَ الذُّنُوبَ شُرَكَاءَ قَالَ لَا قَالَ
ابُو سَعِيدٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ فِي
هَذِهِ الْأَمَةِ ذَنْبٌ تَبْلُغُ الْكُفْرَ قَالَ لَا
إِلَّا الشِّرْكَ بِاللَّهِ تَعَالٰی ۝

حضرت ابو زبیر کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبد اللہ
سے دریافت کیا کہ کیا تم دُکیرہ، گناہوں کو شرک شمار
نہیں کرتے تھے۔ کہا نہیں۔ حضرت ابو سعید کہتے
ہیں کہ میں نے آنحضرت سے پوچھا کیا کہ اس امت
میں کوئی گناہ ایسا ہے جو کفر کی حد تک پہنچتا ہے۔
اس نے فرمایا۔ نہیں سوائے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک
کہنے کے۔

تشریح :- یہ چند احادیث اس امر کی وضاحت کیلئے لائی گئی ہیں کہ گناہ کبیرہ مثلاً خونریزی چوری

وَيُخَيِّرُونَ عَلَىٰ أَمْتِنَا أَكْفَرًا قَالَ لَا
قَالَ آيَاتُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَتَأَذَّلُونَ
عَلَيْنَا وَيَسْأَلُونَ دِمَاءَنَا أَكْفَرُوا
قَالَ لَا حَتَّىٰ يُجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ شَيْءًا قَالَ
وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَىٰ ابْنِ عَمْرٍو وَهُوَ
يُحَوِّكُهَُا وَيَقُولُ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا الْحَدِيثُ رِوَاةُ جَمَاعَةٍ
فَرَفَعُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مال و متاع لوٹتے ہیں کیا وہ کافر ہو گئے آپ نے فرمایا
نہیں۔ پھر بولا ذرا تباہیے جو تاؤ میں کمر کے ہمارا خون
بہاتے ہیں کیا وہ کافر ٹھہریے آپ نے فرمایا نہیں
تاؤ تیکہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔
طاؤس کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر کو انگلی ہلاتے
ہوئے دیکھ رہا تھا اور وہ کہتے چلے گئے تھے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے اس حدیث کو ایک
جماعت نے مرفوع روایت کیا ہے۔

تشریح :- یہ حدیث اگلی حدیث کی گویا تفصیل و تشریح ہے۔ یا تخیل اس سے مطلقاً بلا تخیل معلوم ہوا تھا کہ
گناہ سے مومن کفر تک نہیں پہنچتا۔ اس حدیث میں گناہ کبیرہ کی چوتھی نقب زنی، لوٹ مار اور خونریزی سے
تشریح بھی ہے کہ یہ گناہ مومن کو کافر نہیں بناتے جب تک وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔

صحاح سند اسی طرز کی احادیث سے پر ہیں کہ اہل قبلہ اور گناہ کبیرہ کے مرتکب کافر نہیں مددہ و درخ میں ہمیشہ میں
گئے۔ صحیحین میں حضرت معاذ سے مرفوع روایت ہے۔ کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اس کو عذاب نہ دے۔ جو
اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کرے۔ اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ وہ اس کو عذاب نہ دے۔ جو اس کے ساتھ
کسی شے کو شریک نہ کرے۔ صحیحین میں حضرت معاذ ہی سے مرفوع روایت ہے کہ جو شخص یہ اقرار کرے کہ کوئی
معبود نہیں سوائے خدا کے اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور دل سے اس کی تصدیق بھی کرے تو اللہ اس پر آگ حرام
کر دیتا ہے۔ مسلم میں عثمان سے مرفوع روایت ہے کہ آنحضرت نے فرمایا کہ جس کی موت اس حال میں ہو کہ وہ جانتا
ہو کہ سوائے خدا کے کوئی معبود نہیں تو وہ جنت میں جائے گا۔ غرض کم و بیش ان ہی الفاظ کی بہت سی صحیح،
احادیث موجود ہیں جن سب کا مطلب یہ ہے کہ صرف وعدانیت و رسالت کا اقرار خلودنی النار سے بری۔ اور
جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ جب یہ حقیقت سامنے آگئی تو گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کفر کس طرح ٹھہرا سکتے ہیں۔
جبکہ کافر کے لئے خلودنی النار لازمی ہے۔ اب رہا معاملہ ان احادیث کا جن سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہ کبیرہ سے مومن ایمان
سے نکل جاتا ہے۔ جب ایمان سے نکلا تو کافر ہوا۔ مثلاً حدیث مذکورہ لا یزنی الزانی وهو مومن اور جن کو دیکھ
کر کئی ایک نے مٹو کر کھائی۔ اور گمراہی کا شکار ہو گئے پس خلاصہ یہ کہ یہ حدیث اپنے ظاہری معنی پر محمول نہیں بلکہ یہ
سب کچھ شدید وعید اور سخت تنبیہ ہے۔ مقصد یہ بیان ہے کہ مومن اس سخت سزا کو شکریہ نہ اٹھے اور اس کو
کبھی ان گناہوں کی گمراہی نہ کرے۔ بد اعمال اور بد اطوار کیوں نہ ہو یہ گوارا نہیں کرتا کہ وہ مذہب کے خارج ہو مذہب
کی آڑ میں وہ سب کچھ کر گزرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہایت بد کردار مسلمان اپنے مذہب کی حفاظت کے لئے
وہ قربانیاں دیتے ہیں جن کو دیکھ کر عقل حیران رہ جاتی ہے۔ یہ سب کچھ جمیعت مذہب کی وجہ سے ہے۔
یہ کہ یہاں ایمان سے نفس ایمان مراد نہیں بلکہ کمال ایمان مراد ہے یعنی ان گناہوں کا مرتکب کامل مومن نہیں ہوتا۔
کیونکہ سزاوار غائب اور حق سزا نشہتر ہے۔ ایمان کامل دراصل یہ ہے کہ مومن کا دامن گناہوں سے ایسا

پاک ہو کہ نہ وہ قابل عتاب ہو نہ مستحق سزا۔

باب عدم خلوك المؤمنين النار

ابو حنیفہ عن عبد اللہ بن جلیہ
قال سمعت ابا الدرداء صاحب رسول
الله صلی اللہ علیہ وسلم قال بینا
انار ذیخ رسول الله صلی اللہ علیہ
وسلم فقال یا ابا الدرداء من شہد
ان لا اله الا الله وانی رسول الله
وَجَبَّتْ لَهُ الْجَنَّةُ

قلت وان ذی وان سرق قال
فکت عنی ساعة ثم سار ساعة
فقال من شهد ان لا اله الا الله
وانی رسول الله وجبت له الجنة
قلت وان سرقی وان سرق قال
فکت عنی ساعة ثم سار ساعة
ثم قال من شهد ان لا اله الا
الله وانی رسول الله وجبت له
الجنة قال قلت وان ذی وان
سرقی قال وان ذی وان سرق
وان رعى الف ابع الدرداء
قال فکافی انظر الی اصبع
ابی الدرداء السبابة یوحی الی
ارسلته

باب مومن ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہیں گے

حضرت عبداللہ بن جلیہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں
کہ میں نے ابوالدرداء صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے ہمراہ مکہ کی طرف ہوا رہا تھا آپ نے مجھ سے فرمایا اے
ابوالدرداء جو شخص یہ اقرار کرے کہ کوئی معبود نہیں سوا
اللہ کے اور میں اللہ کا رسول ہوں تو اس کے لئے جنت
واجب ہوتی (حضرت ابوالدرداء) کہتے ہیں کہ میں نے
کہا اگرچہ زنا کرے اور چوری کرے۔ کہتے ہیں کہ حضرت
تھوڑی دیر چپ رہے اور کچھ راستہ طے کیا پھر فرمایا
جو کوئی گواہی دے کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں
اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں اس کے لئے جنت واجب
ہوتی فرمایا میں نے پھر کہا اگرچہ وہ زنا کرے اور چوری
کرے آپ نے پھر بھی سکوت فرمایا۔ اور قدر راستہ
چلے پھر ارشاد فرمایا جو اقرار کرے کہ سوا اللہ کے کوئی
معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اس کے لئے جنت
واجب ہوگئی۔ میں پھر بولا اگرچہ وہ زنا کرے اور چوری
کے اس بار آپ نے فرمایا ہاں اگرچہ وہ زنا کرے اور
چوری کرے اور اگرچہ ابوالدرداء کی ناک گروا تو وہ محمد اللہ شاگرد
ابوالدرداء راوی کہتے ہیں کہ مجھ کو اس کا منظر ایسا دیکھا گویا میں
اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ ابوالدرداء اپنی شہادت کی انگلی سے
اپنی ناک کے بانس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔

تشریح ۱۔ اس حدیث میں بھی خواہ مخواہ کے خیال ہائے باطل کو نہایت واضح الفاظ میں لغو بنیاد اور بے اصل ثابت کیا گیا ہے۔ طبرانی اس حدیث کو حضرت ابودرداء سے مختصراً لائے ہیں احمد اور ابن حبان ان ہی سے مختصراً ذکر کرتے ہیں۔ احمد اور شیعین حضرت ابی ذر سے بھی اس حدیث کو لائے ہیں۔ تین ہی مرتبہ کھراہ کے ساتھ۔ ترمذی نسائی ابن ماجہ نے بھی ابی ذر سے اس حدیث کو مرفوع ذکر کیا ہے۔ غرض یہ حدیث باعتبار معنی متواتر ہے اور کئی ایک طرق سے روایت کی گئی ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک کا بظاہر مطلب یہ ہے۔ کہ صرف وحدانیت و رسالت کا اقرار کرنے والا اگر گناہوں سے پاک ہے تو ابتداً جنت اس کے لئے واجب ہوگی۔ اور اگر وہ گناہگار ہے تو سزا بھگتنے کے بعد آخر میں جنت میں داخلہ اس کے لئے واجب ہوگا۔ غرض ان دونوں شہادتوں کا اقرار کرنے والا اگرچہ گناہگار ہو اور وہ بھی مرکب کبیرہ گناہ کا تب بھی ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا۔ پھر اگر تفکر و تدبر سے دیکھا جائے تو اس ارشاد نبوی میں ان سب ہی کے لئے جنت کا داخلہ ابتداً واجب قرار دیا ہے جو اس کی مشاک کے تحت آتے ہیں کیونکہ یہاں وحدانیت و رسالت کی ایسی شہادت اور ایسا اقرار مراد ہے جو صمیم قلب و خلوص دل سے ہو کہ یہ قرار دل کی گہرائیوں تک پہنچ کر سارے بدن اور تمام اعمال بدنی پر اثر انداز ہو۔ اور خشیت الہی اس قدر دل میں بیٹھ جائے کہ نافرمانی کی طرف قدم بڑھانے کی ہمت ہی باقی نہ رہے جب کلمہ شہادۂ تین سے یہ اثر پیدا ہو تو گناہ کیسے سرزد ہوں جب گناہوں کا صدور نہ ہو تو پھر جنت میں داخلہ ابتداً ہی واجب ہوگا۔ سزا بھگتنے کا احتمال ہی باقی نہ رہے گا۔ اسی نظریہ کی طرف نماز کے بارہ میں باری تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان الصلوٰۃ تنھی عن الفحشاء والمنکر کہ وہ نماز جو روح میں انقلاب پیدا کرے وہ نماز جو نفس کی کاپاپٹ دے وہ نماز جو نہ صرف منہ کو قبلہ کی طرف پھیرے بلکہ دل کا رخ بھی خدا کی طرف کر دے وہ نماز جو قرآن عینی فی الصلوٰۃ کی ترجمانی کرے وہ نماز جو ان تعبدوا اللہ کانک ثواباً لا کا نقشہ سامنے لے آئے واقعی ایسی نماز یہی اثر دکھاتی ہے۔ کہ بیچانی اور نازنی بات کرنے کی انسان میں ہمت ہی باقی نہیں رہتی اسی خیال کے تحت کہا جاتا ہے۔ کہ اعمال ایمان کو برقرار رکھنے کے ذمہ دار ہیں اور اس کی حقیقت کے آئینہ دار۔

الْبُحَيْفَةُ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ
أَبِي الْمَسْلَمِ الْخَوْلَانِيِّ قَالَ لَمَّا نَزَلَ مَعَاذُ
حُصَيْنٍ أَتَاهُ رَجُلٌ شَابٌّ فَقَالَ مَا تَرَى
فِي رَجُلٍ وَصَلَ الرَّحْمَ وَبَرَّ وَصَادَقَ
الْحَدِيثَ وَآذَى الْأَمَانَةَ وَعَقَّبَ بَطْنَهُ
وَفَرَحَهُ وَعَمِلَ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ خَيْرٍ
غَيْرَ أَنَّهُ شَكَّ فِي اللَّهِ وَرَسُولِهِ
قَالَ إِنَّهَا تَحْبِطُ مَا كَانَ مَعَهَا
مِنْ الْأَعْمَالِ۔

قَالَ فَمَا تَرَى فِي رَجُلٍ رَكِبَ الْمَعَاصِيَ
وَسَفَكَ الدَّمَاءَ وَاسْتَحْلَى الْفُرُوجَ
وَالْأَمْوَالَ غَيْرَ أَنَّهُ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
مُخْلِصًا قَالَ مَعَاذَ رَجُلٍ وَخَافَ

ابو مسلم خولانی کہتے ہیں کہ جب حضرت معاذؓ نے حُصَيْن میں نزول کیا تو ایک شخص ان کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ ایسے شخص کے بارہ میں آپ کیا خیال ہے جس نے فاجر کے ساتھ رخصتی کی۔ انسان کی طرف لسان کا ہاتھ بڑھایا۔ سچی بات کی امانت ادا کی سپیٹ اور شرمگاہ کے معاملہ میں محتاط اور پاک دامن رہا۔ اور جس قدر ہو سکا نیک کام کئے۔ مگر اللہ اور اس کے رسول کے بارہ میں شک کیا۔ حضرت معاذؓ نے فرمایا کہ وحدانیت اور رسالت کے بارہ میں ہا سکا شک ضرور اس کے اعمال کو جلا دے گا۔ اور سب سے بڑا اثر کرے گا پھر بولا کہ ایسے آدمی کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے۔ جو گناہوں کا مرکب ہوا۔ ناحق خوریزی کی زنا کاری اور غضب مال کو حلال جانا مگر اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کا خلوص دل سے اقرار کیا۔ آپؐ فرمایا کہ اس کے بارہ میں امید بھی رکھتا ہوں (کہ وہ نجات پائے) اور خوف زدہ

عليه قال الفتي والله ان كانت
هي التي لحبطت ما معها من
عمل ما تضره هذه ما عمل
ما ازرعهم ان رجلا افقه بالسنة
من هذا

مبھی دکر وہ مستوجب سزا ٹھیرے) اس پر اس جوان نے
کہا اگر اس کے شک و تردید نے اس کے اچھے اعمال کو
جلا دیا تو اس کے اعمال سیئہ اس کے خلوص دل کی شہادت کو
ضرر نہیں پہنچائیں گے یہ کہہ کر وہ واپس لوٹ گیا حضرت
معاویہؓ فرمایا کہ میرے خیال میں اس سے زیادہ سنت
کو جاننے والا کوئی نہیں۔

تشریح :- اس حدیث کے ضمن میں پچھلے مسئلہ کی بھی وضاحت ہوئی اور ایک اور ضروری امر کا بھی تذکرہ
ہوا۔ مسئلہ کی صورت و اصل دو حصوں میں منقسم ہے۔ ایک یہ کہ وحدانیت و رسالت کو تسلیم نہ کرنے سے ہونے والے اعمال
حسنہ موجب ثواب و اجر ہیں یا نہیں دوسرے یہ کہ وحدانیت و رسالت پر یقین رکھنے سے ہونے والے اعمال سیئہ عقیدہ ایمان
پر اثر انداز ہوتے ہیں یا نہیں۔ ثانی اس وقت زیر بحث ہے اور حصہ اول بھی خیریت کا ایک اہم مسئلہ ہے۔ اس حدیث
میں ہر دو امور پر یک وقت روشنی ڈالی گئی ہے پہلی صورت کا ذکر قرآن پاک میں کفار کے بارہ میں مستند جگہ
آیا ہے کہ ان کے اعمال خیر بلا ایمان و تصدیق محض بے اثر ہیں اور بے نتیجہ کہیں اس طرح فرمایا جیٹتے اعمالہم ما
من فامنی بن کہیں یوں ارشاد ہوا جیٹتے اعمالہم فلا فقیم لہم جود القیامتہ و ذنا۔ اس حدیث میں
اسی کی تشریح فرمائی کہ صلہ رحمی، داد و دہن، صدق کلامی، امانت داری جیسے اعمال حسنہ ایمان نہ ہونے سے
جل گئے کیونکہ تمام اعمال کی اصل اور بنیاد ایمان ہے یہ اعمال گویا اس ایمان کی شاخیں ہیں یا ڈالیاں جب بڑھی
نہ ہو یعنی ایمان سرے سے غائب ہو یا جو ہو تو مگر گلی مڑی کہ ایمان ہو مگر شک و شکوک سے خستہ حال تو اب شاخیں
کیسے سرسبز اور بار آور ہو گی یعنی اعمال کیسے اپنا اثر دکھائیں اور موجب ثواب ہوں گے دوسری صورت کی
بھی پوری پوری وضاحت ہے کہ اعمال سیئہ شہادت ایمانی کو نقصان نہیں پہنچے سکتا یعنی اس کو بالکل بے اثر
نہیں کرنے کیونکہ کلمہ شہادت کا سب سے پہلا اثر یہ ہے کہ وہ مومن کو خلوص و نارسے بری کر دیتا ہے۔ اس اثر کو
گناہ نہیں مٹا سکتا۔ یہ ہی عقیدہ اہل حق کا ہے۔ یہاں سے مرجعہ کا خیال ہرگز ثابت نہیں ہوتا۔ جیسا کہ
بعض کو وہم ہوا ہے اور بعض تو یہاں تک بڑھ گئے کہ امام ابو حنیفہ کی طرف بھی مرجعہ ہونے کی نسبت
کر دی اور حضرت عذت پاک سید عبدالقادر رضی اللہ عنہ کا حوالہ پیش کیا ہے کہ انہوں نے غنیہ میں اس کا
اظہار کیا ہے۔ یہ سراسر بے اصل بات ہے۔۔۔ نہ غنیہ میں اس قسم کا کوئی حوالہ ہے نہ ہی امام اعظم
رحمۃ اللہ علیہ کا پاک دامن اس بد عقیدگی کے ناپاک دہرے سے آلودہ اور لوث ہے۔

حماد عن ابی حنیفۃ عن ابی مالک
الاشجعی عن ربیع بن جبراش عن حنیفۃ
قال یدرس الاسلام کما یدرس فی التوب
ولا یبقی الا شیخ کبیرا و عجوزا فلیتقیو
قد کان قوم یقولون لا الہ الا اللہ وہم لا
یقولون لا الہ الا اللہ قال فقال ملتہ بن زید

حضرت خدیفہؓ سے نقل ہے کہ انہوں نے فرمایا
کہ اسلام اس طرح مٹ جائیگا جیسا کہ کپڑے کے
نقوش مٹ جاتے ہیں۔ نہیں باقی بچے گا۔ مگر ایک کھا
یا ایک چونس بڑ سیاح جو کہیں گے کہ دیکھئے مانہ میں ایک
قوم تھی جو لا الہ الا اللہ کہا کرتی تھی اور یہ خود لا الہ الا اللہ
نہیں کہیں گے تو دوسرے بن مجلس میں سے صلہ بن یزید

فما يغني عنهم يا عبد الله لا اله الا الله
وهم لا يصومون ولا يصلون ولا يجنون ولا
يتصدقون قال يجنون بهما من
النار -

پالیں گے۔

کہنے لگے اے عبد اللہ ان کو لا اله الا الله کہنا کیا نفع دے
گا جبکہ نہ وہ نماز پڑھتے تھے نہ روزہ رکھتے تھے نہ حج
ادا کرتے تھے اور نہ زکوٰۃ دیتے تھے حضرت حذیفہ
نے جواب دیا کہ وہ اس کے ذریعہ دوزخ کی آگ سے نجات
پالیں گے۔

تشریح :- اس کی حامل احادیث کو احمد - مسلم - ترمذی نے حضرت انس سے مرفوع روایت
کیا ہے کہ قیامت اس وقت قائم ہوگی کہ کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ رہے گا۔ پھر احمد و مسلم کی ایک روایت بھی
کہ قیامت شریر ترین لوگوں کے زمانہ میں ہوگی۔ حالانکہ ابی سعید سے روایت کی ہے کہ قیامت جب قائم ہوگی کہ کوئی
بیت اللہ کا حج ادا کرنے والا نہ رہے گا۔

یہ حدیث بھی گزشتہ مضمون سے پیوستہ ہے جسکی تفصیل پچھلے صفحات میں آچکی ہے کہ محض اقرار وحدانیت و
تصدیق رسالت مخلوق سے بری کرنے کے لئے کافی ہیں۔ باقی اعمال کی سزا ملے گی۔ یا شفاعت رسول اللہ سے اللہ تعالیٰ
معاف فرما دیں گے۔

الوحيضة والسعر عن يزيد
قال كنت اري دأى الخوارج فسألت
بعض اصحاب النبي صلى الله عليه
وسلم فاعلم ان النبي صلى الله
عليه وسلم قال بخلاف
ما كنت اقول فاعتذرت في الله ،
تعالى به ۛ

یزید کہتے ہیں کہ پہلے میں بھی خوارج کی رائے رکھتا
تھا۔ یعنی گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر رہا اور یہ ہمیشہ دوزخ
میں رہے گا۔ لہذا میں نے بعض اصحاب رسول اللہ علیہ السلام
(اس کے بارہ میں) پوچھا تو انہوں نے مجھ کو خبر دی کہ نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کافر اناس کے خلاف ہے جو یہ کہا
کرتا تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اس بر عقیدے سے
نجات بخشی ۛ

تشریح :- یہ حدیث بھی اس بات کا بین ثبوت ہے کہ خوارج کا عقیدہ بالکل اور بے بنیاد ہے اور انہوں نے
اغذ مفہوم میں ٹھوکر کھائی ۛ

الوحيضة :- قال كنا مع
علقمة وعطاء بن رباح فساله علقمة فقال
له يا ابا محمد ان ببلا دننا ،
قومًا لا يشبتون لانفسهم الايمان
ويكفون ان يقولوا اتا مؤمنون
بل يقولون اتا مؤمنون ان شاؤ
الله تعالى فقال وما لهم لا يقولون
قال يقولون اتا اذا انبتنا

ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ہم علقمہ اور عطاء بن ابی رباح
کے ہمراہ بیٹھے تھے کہ علقمہ نے عطائے سے ریاست کیا اباح
ہمارے شہروں کو نو و عراق میں ایسے لوگ ہیں۔ جو
اپنے لئے ایمان بالیقین ثابت نہیں کرتے اور یہ کہنا بلکہ
ہیں کہ ہم دجالہ و فتنی طور سے مؤمن ہیں بلکہ یوں کہتے ہیں
کہ ہم مؤمن ہیں انشاء اللہ عطائے نے کہا کہ ان کو کیا ہو گیا ہے
کہ وہ ایسا نہیں کہتے۔ علقمہ نے جواب دیا کہ وہ یہ کہتے ہیں
کہ جب ہم نے اپنے نفسوں کے لئے ایمان ثابت
کیا تو گو یا ہم نے جتنی ہونے کا دعویٰ کیا دیکھو کہ اللہ

لأنفسنا الايمان جعلنا لا تقسنا الجنة
 قال سبحان الله هذا من تدبير الشيطان
 وحباؤه وحيله الجاهل ان
 دفعوا اعظم منة الله تعالى
 عليهم وهو الاسلام وخالفوا
 سنة رسول الله صلى الله
 عليه وسلم رايته اصحاب رسول الله صلى
 الله عليه وسلم ورضي منهم يثبتون
 الايمان لا نفسهم ويداكرون
 ذلك عن رسول الله صلى الله عليه
 وسلم فقال انهم يقولون انا مؤمنون
 ولا يقولون انا من اهل الجنة فان الله
 تعالى لوعذب اهل سمواته واهل
 ارضه لهدبهم اهل وهو غير ظالم لهم
 فقال له علقمة يا ابا محمد ان الله تعالى
 لوعذب الملائكة الذين لم يعصوا
 طرفه عابدين هم وهو غير ظالم
 لهم قال نعم قال هذا عندنا
 عظيم نكيف نعرف هذا فقال
 له يا ابن اخي من ههنا مثل اهل
 النار فاني اياك ان تقول بقولهم
 فانهم اعداء الله تعالى الزادون على
 الله تعالى ليس يقول الله تعالى
 لنبي صلى الله عليه وسلم قل فله
 المحجة البالغة فلو شاء لهداكم اجمعين
 فقال له علقمة اشرح يا ابا محمد شرحا
 يذهب عن قلوبنا هذه الشبهة فقال
 ليس الله تبارك وتعالى دل الملائكة على
 تلك الطاعة والهمهم اياها وعزهم

ہر مومن مرد و عورت کے لئے جنت کا وعدہ فرمایا ہے ورنہ خلاف
 وعدہ کرنا اس کیلئے عیب ہے اور وہ عیب پاک و منزہ ہے عطاء
 نے کہا سبحان اللہ یہ تو شیطان کے قریب کیے دام آتروں اور جیتے
 کہ اس نے ان کو مجبور کیا کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے
 احسان یعنی احسان اسلام کو نہ مانیں اور سنت رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرتے پھریں۔ میں نے
 اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے
 یقین ایمان و بلا شک و شبہ ثابت کیا کرتے۔ اور اسی
 کی روایت آنحضرت سے کرتے۔ پھر عطا نے کہا۔
 کہ وہ یہ کہا کرتے کہ ہم مومن ہیں یہ نہ کہنے کہ ہم جنتی ہیں۔
 اس لئے کہ اللہ تعالیٰ اگر سارے آسمان وزمین کے بنے
 والوں کو عذاب دے تو وہ اس سے ظالم نہیں کہلائے
 گا۔ تو علقمہ نے عطا سے پھر کہا اے ابو محمد اگر اللہ تعالیٰ
 فرشتوں کو عذاب دے جنہوں نے ایک لمحہ کیلئے بھی اس
 کی نافرمانی نہیں کی تو کیا اس عذاب سے اللہ تعالیٰ
 ظالم نہیں ٹھہرے گا۔ عطا نے کہا نہیں علقمہ بولے یہ
 تو ہمارے لئے بڑی گہری اور باریک بات ہے۔
 ہم اس کو کیونکر سمجھیں عطا نے ان سے کہا اے بیٹے
 معزز نہ توہم کے میں پس ان جیسے قول سے جو کیونکر وہ
 اللہ کے دشمن ہیں اور اللہ کی بات کو بھٹلانے والے
 کیا اللہ اپنے نبی سے نہیں کہتا ہے کہ کہہ دیجئے کہ اللہ کے
 پاس کھل وکیل ہے اگر وہ چاہتا تو سب کو راہ راست
 پر لگاتا علقمہ نے کہا اے ابو محمد اس کو تفصیل سے بیان
 کیجئے کہ ہمارے دل اس شبہ سے پاک ہو جائیں تو اس پر
 عطا نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایسی اطاعت
 کی طرف رہنمائی نہیں کی ہے اور ان کو طاعت کے
 طریقے نہیں سکھائے ہیں اور ان کے دلوں میں اپنی عظمت
 بٹھا کر ان کو اس پر جہاں سے نہیں رکھا۔ علقمہ نے
 جواب دیا بیشک تو عطا نے کہا یہ اللہ کی وہ

عليها وجبرهم على ذلك قال نعم فقال و
هذا نعم انعم الله تعالى بها عليهم قال نعم
قال فلو طالبهم بشكر هذه النعم ما
تدروا على ذلك وقصر وادكان له ان
يعذبهم بتقصير الشكر وهو غير
ظالم لهم :

نعمتیں ہیں جن سے ان کو سرفراز فرمایا عظمیٰ نے
کہا ہے درست ہے۔ عطا کرنے کا اگر اللہ تعالیٰ
ان سے ان نعمتوں کے شکر کا مطالبہ کرے تو وہ اسکی
ادائیگی پر قادر نہ ہو سکے اور اس سے قاصر رہیں گے اور اس کو
حق ہو کہ شکر کی ادائیگی سے کوتاہی کرے نہ میں ان کو عذاب
دے پس وہ ان کے حق میں ظالم نہ ٹھہرے گا۔

تشریح :- یہ حدیث دو اہم امور کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ایک یہ کہ انامؤمن انشاء اللہ کہنا ٹھیک
ہے یا نہیں دوسرا قدر کا مسئلہ ہے۔ پہلے امر میں حق مسلک یہ ہے کہ ایسا کہنے کی کوئی ضرورت نہیں اور نہ اس
مرحہ کہنا جائز ہے۔ پہلی دلیل تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اس کا ثبوت نہیں کیا انہوں نے
اپنے ایمان کے ساتھ انشاء اللہ کی قید لگائی ہو۔ پھر قرآن پاک میں جہاں مومنین کی تعریف فرمائی ہے وہاں فرمایا :
اولئك هم المؤمنون حقا يا كافرين کی مذمت فرمائی تو فرمایا اولئك هم الكافرون حقا تو گویا اللہ تعالیٰ
نے جو اس وقت مومن تھے ان کو مومنین کا نام دیا۔ اور جو کافر تھے ان کو کافر کہا اور چونکہ فی الحال وہ مومن مانے
جاتے ہیں۔ اس لئے ان پر احکام ایمانی صادق آتے اور اس کے آثار مرتب ہوتے ہیں جب احکام بھی جاری ہوتے
اور آثار بھی مرتب ہوتے تو اب ایمان کا وجود حقیقی اور یقینی کیوں نہ مانا جائے :

دوسری دلیل عقلی ہے وہ یہ کہ لفظ انشاء اللہ اگر شک کی دہرے بولا جائے کہ گویا ایمان میں شک ہے تو یہ تو
مزید کفر ہے اور ایمان سے دست برداری۔ اور اگر طحاظ ادب و ماقبت و نتیجہ کو ملحوظ رکھتے ہوئے یا اٹھاری
کے پیش نظر یا خود پسندی سے سمجھنے کی خاطر یہ کہہ بولا جائے تو بھی درست نہیں کیونکہ یہ لفظ آخر تک ظاہر
کہ تسلیم اور غلط مومن کو اپنے ایمان میں شک کرنا درست نہیں ہے :

وہ مگر وہ جو انشاء اللہ کہنا روا رکھتے ہیں۔ یہ دلیل پیش کرتے ہیں جو حضرت علقمہ کے بیان میں بھی مذکور ہے
کہ ایمان پر یقین ظاہر کرنا خود کو جنتی ٹھہراتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لئے جنت کا وعدہ فرمایا ہے اور
چونکہ اللہ تعالیٰ کیلئے خلاف وعدہ عمل ثابت کرنا گھبرائے اس لئے لا محالہ اس کو مومن کہنا خود کو جنتی کہنے کا مروت
ہے سالانہ دنیا میں سوائے انبیاء علیہم السلام اور مشر و مبشرہ کے کسی کو شرعاً حق نہیں کہ خود کو جنتی کہے۔ کبھی اس
پر یہ بھی دلیل لاتے ہیں کہ فی الوقت ایمان پر اس لئے نہیں کہ یہ معلوم خاتمہ کیا ہو اور مارا مارا خاتمہ ہے
اس کا وہی صاف جواب ہے جو ابھی گذرا کہ بحث اس وقت سے ہے اگر اس وقت ایمان یقینی نہیں تو احکام
ایمانی کا جاری ہونا کیسا۔ پہلی دلیل کا جواب حدیث میں حضرت عطا کی زبانی خود نقل ہے اللهم يقولون انامؤمنون
کہ وہ یہ کہیں کہ ہم مومن ہیں یہ نہ کہیں اخاھن اهل الجنة کہ ہم جنتی ہیں کیونکہ ظاہر ہے یہ جب کہہ سکتے ہیں کہ خاتمہ کا
علم ہو کہ جنتی ہونے کا سارا عار خاتمہ پر ہے۔ بلکہ اگر خاتمہ بھی اچھا ہو تو بھی جنت کا مدعا عمل پر موقوف نہیں بلکہ
رحمت الہی پر چنانچہ حضرت عطا نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ معصوم بندوں کو یا فرشتوں کو عذاب دے تو بھی اس
کے لئے ظلم نہ ہوگا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اسانات ہر بندہ پر اس قدر ہیں کہ وہ ان کے شکر ادا نہیں کر سکتا۔

یہیں قدر کا مسئلہ پھڑپھڑاتا ہے۔ جس کی وضاحت حضرت عطاء نے بہت اچھی طرح کی ہے کہ فرشتے کو معصوم ہیں اور ان کی عصمت کو دیکھ کر ظاہر ان کو غراب دنیا ظلم معلوم ہوتا ہے مگر پھر بھی ان کی گردنیں اللہ کے احسانات سے جھکی پڑی ہیں۔ یہ عصمت اسی کے انعام سے ہے اسی نے طاعت کی توفیق دی اسی نے طریق عبادت سکھایا۔ اسی نے ان کے دلوں میں اس کی محبت اتاری۔ آج اگر وہ شکر کا مطالبہ کرے تو فرشتے کب استطاعت رکھتے ہیں کہ اس کا شکر ادا کریں پس اسی تصور میں وہ پکڑ بھی سکتا ہے اور اس کا اسے حق ہے کہ وہ خالق و مالک ہے۔

بَابُ وَجوبِ الْإِيمَانِ بِالْقَدَرِ

ابو حنیفہ - عن ابی الزبیر عن جابر ان سراقۃ قال یا رسول اللہ حدّثنا عن دیننا کأنّا ولدنا لہ انفعّل بشئ قد جرت بہ المقادیر وجفت بہ الاقلام فی شئ نستقبل فیہ العمل۔

قال بل فی شئ قد جرت بہ المقادیر وجفت بہ الاقلام قال نفیم العمل قال اعملوا فکل مئیرا لما خلق لہ۔

فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰی وَاقْتٰی وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰی فَسَنَیْسِرْکَ یٰسِرْکَ وَاَمَّا مَنْ یَمْکُرْ عَمَلًا وَاسْتَعْتٰی وَکَذَبَ بِالْحُسْنٰی فَسَنَیْسِرْکَ یٰلَعْسِرْکَ

تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے!

حضرت سراقہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ میں تمہارے دین کی حقیقت بیان فرمائیں۔ جو ہمارا مقصد پیدائش سے کیا ہم وہ کر رہے ہیں جو تقدیر میں لکھا جا چکا ہے اور جس کو لکھ کر قلم سوکھ گئے ہیں۔ یا یہی چیز ہے جن میں ہم عمل کریں گے۔ آپ نے فرمایا بلکہ وہ چیز عمل سے ہے۔ جو تقدیر میں لکھا گیا اور قلم سوکھ کر سوکھ گئے۔ سراقہ کہنے لگے پھر عمل کس لئے ہے۔ آپ نے فرمایا۔ (نہیں) عمل کرو پس ہر شخص کے لئے وہ آسان ہوگا۔ جس کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے دیکھ آپ نے یہ آیت پڑھی، پس اللہ جس نے دیا اور یہ ہر گاری کی جملی بات کی تصدیق کی تو ہم اس کے لئے آسان کر دیتے ہیں آسان کا وہ جس نے سچل کیا ہے پروائی برقی اور جملی بات کو جھٹلایا تو اس کے لئے ہم سختی آسان کر دیتے ہیں!

تشریح:- یہ حدیث تقریباً ان ہی الفاظ کے ساتھ احمد۔ مسلم۔ ابن حبان لبرانی ابن مروویس نے سراقہ سے روایت کی ہے۔ فرمان نبوی کا حاصل یہ ہے کہ دنیا میں ہمارے سارے عمل اسی انمازہ ازی کے مطابق ہیں۔ جو لگ چرکا ہے اور جس کو ہم تقدیر کہتے ہیں لیکن اس تقدیر کے یہ معنی نہیں کہ انسان محض بے اختیار اور مجبور ہو کر بیٹھا جائے اور کسب عمل نہ کرے اگر ایسا ہو تو سب کچھ بے کار ہو جائے۔ مگر واقعہ ایسا نہیں تقدیر کا جو کچھ انمازہ ہے وہ مستقبل کی محض ایک حکایت ہے اور آئینہ دار واقعات کی پیش گوئی۔ انسان کی قوت عمل پر اس کا کچھ اثر نہیں اس کی کسب عمل کی طاقت بحال خود باقی ہے اسی کسی قدرت کی بنا پر وہ ماجر یا مضر ہے۔ البتہ تخلیق نعل اللہ تعالیٰ کے قبضہ و قدرت

ہیں ہے۔ یعنی انسان کا سبک اور اللہ خالق۔

بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْعَمَلِ

حماد عن ابی حنیفۃ عن عبد
العزیز بن رفیع عن مصعب عن سعد
عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم قال ما من نفس الا وقد کتب
اللہ عز وجل مدخلها ومخرجها
وما هی الا قیۃ قیل ففیم العمل یا
رسول اللہ قال اعملوا فکل مکتبہ مملوئ
لہ فمن کان من اهل الجنة یستر لعمل
اهل الجنة ومن کان من اهل النار یستر
لعمل اهل النار قال الانصار یرای الان حق العمل

عمل کی ترغیب دینا

حضرت سعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ انبیاء انسان نہیں
ہے جس کی ابتدا اور انتہا اور جو کچھ دینا و آخرت میں اسکو
میش کرنے والا ہے اللہ عز وجل نے لکھ نہ دیا ہوا ایک
انصاری نے عرض کیا یا رسول اللہ تو پھر عمل کس لئے ہے
آپ نے فرمایا کہ عمل تو کر دو کیونکہ جو شخص جس عمل کیلئے پیدا
کیا گیا ہے اس پر وہی آسان ہوتا ہے پس جو اہل جنت
میں سے ہیں ان کو اعمال اہل جنت سہل ہوں گے اور
جو اہل نار سے ہیں ان کو وہ عمل آسان ہوں گے تو
انصاری نے کہا ہاں اب عمل کرنے کی وجہ معلوم ہو گئی۔

تشریح :- تقدیر کے اس مسئلے میں نہایت مشکل ہوئی ہے ثابت کیا گیا ہے کہ عقل انسان اس بارہ میں کوتاہ
ہے۔ جو ترک عمل کا شورہ دیتی ہے اس بنا پر کہ عمل ثواب کی امید پر کیا جاتا ہے۔ ثواب اگر لکھا جا چکا ہے تو وہ
مل کر رہے گا۔ اگر نہیں تو چونکہ تقدیر غلط نہیں ہو سکتی کوئی طاقت حصول ثواب کا سبب نہیں بن سکتی۔ اس
لا حل یوں فرمایا کہ بیشک بظاہر ایسا ہی ہے مگر ترک عمل کوئی معنی نہیں رکھتا عمل طاقت کو اسی لئے سبب چھوڑا
گیا ہے کہ عمل جاری ہے۔ اب جو کہے گا وہ تقدیر کے موافق ہی ہو گا جہتوں کے لئے نیکی کے کام آسان ہوں
گے اور وہ اپنے اچھے عمل سے آسانی سے جنت کا رستہ طے کرتے چلے جائیں گے۔ دوزخیوں کے لئے بدی
کام سہل ہوں گے اور وہ اپنی بد عمل سے دوزخ کی طرف بڑھتے جائیں گے۔ قدرے عمل کیوں بند ہوا وہ عمل سے
تقدیر غلط ہو۔ اور ہمارے دیگر اعمال میں ہم ایسا کرتے بھی نہیں۔ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ رزق
لکھا جا چکا ہے اگر ملنا ہے مل کر رہیگا اگر نہیں ملنا ہے کوئی جتن کیجئے نہیں ملے گا۔ پھر ہم کیوں صبح سے شام
ایک خون پسینہ ایک کر دیتے ہیں اور اڑی ہوئی کا زور لگاتے ہیں کہ رزق مل جائے یہاں ہماری عقل اعمال
دینی کا فلسفہ کیوں نہیں چلاتی کہ رزق کس نے لکھ دیا ہے اور متکثر بھیجی رہی۔ یا مثلاً بیماری آزاری
میں ہر ذی ہوش فطن جانتا ہے کہ اگر اجل آ پہنچی ہے تو کئی نہیں سکتی علاج معالجہ عبت ہے اگر نہیں آئی ہے تو
کوئی طاقت مار نہیں سکتی۔ پھر بھی دوا دار و محض بیکار ہے اور بے فائدہ اس علم پر بھی علاج معالجہ ہم سے
نہیں چھوڑتا۔ ہم اپنی کوشش میں قدرے سجت نہیں کرتے تو پھر عقل کو کیا ہو گیا ہے کہ دینی معاملات
میں اپنی غلط منطقی چلاتی ہے اور عمل سے روکتی ہے۔ یہی وہ عمل ہے جو بدی سمجھاتی اور خوں خاص
پیدا کرتی ہے۔

البوخنیفة عن عبد العزيز عن
مصعب بن سعد بن ابی وقاص عن ابیہ قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من
نفس الا وقد كتب الله مدخلها ومخرجها
وما هي الا قينة فقال رجل من الانصار ففيم
العمل اذا يا رسول الله فقال اعملوا فكل
ميسر لما خلق له اما اهل الشقاوة فليسوا
يعمل اهل الشقاوة واما اهل السعادة فليسوا
يعمل اهل السعادة فقال الانصاري الان حق
العمل -

وفي رواية اعملوا فكل ميسر من
كان من اهل الجنة يسر لعمل اهل
الجنة ومن كان اهل النار يسر
لعمل اهلها فقال الانصاري الان
حق العمل -

نوٹ :- اس حدیث کو ما قبل والی حدیث پر منطبق کر کے اسی کی تشریح دیکھ لی جائے۔

باب ذم القدورية

البوخنیفة عن الميثم عن نافع
عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم يحبني قوم يقولون
لا قدر ثم يخرجون منه الى الزينة فاما
لقيتهم فلا تسلموا عليهم وان مرضوا فلا
تعودوهم وان ماتوا فلا تتبعوهم فانهم
شيعة الدجال ومجوس هذه الامة حق
على الله ان يلحقهم بهم في النار -

تشریح :- اس حدیث میں قدریوں کے بائیکاٹ اور ترک رسالت کی نصیحت ہے کہ ان سے وہ رشتہ
نہ رکھا جائے جو ایک مسلمان سے رکھا جاتا ہے۔ ان کو مجوس امت اس لئے فرمایا کہ مجوس و خدا ماننے والے ہیں ایک
یہ وہ ان سب لائی کا خدا دوسرے میں برائی کا خدا یہ ان سے بھی چند قدم آگے ہیں کہ یہ ہر انسان کو اس کے افعال کا خالق

سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کا آغاز انجام اور جو کچھ اسکو
پیش آئے والے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے ایک
انصاری بولے تب پھر یا رسول اللہ عمل کس لئے ہے
آپ نے فرمایا عمل تو کرو۔ ہر ایک کے لئے وہی سہل
ہے جس کے لئے وہ پیدا ہوا ہے۔ بدبختوں کے لئے
بدبختی کے کام سہل ہیں اور نیک کے لئے بدبختی
کے کام اس پر انصاری نے کہا اب عمل کرنے
کی وجہ سمجھ نہیں آتی تھی۔

ایک روایت میں اس طرح ہے کہ عمل کرو ایک
کے لئے آسانی ہے جو بدبختی ہو اس کے لئے بدبختی
کے کام سہل ہیں اور جو دوزخی ہو گا اس کے لئے
دوزخیوں کے کام آسان ہوں گے۔ انصاری نے
کہا تو اب عمل کرنے کی وجہ واضح ہو گئی۔

نوٹ :- اس حدیث کو ما قبل والی حدیث پر منطبق کر کے اسی کی تشریح دیکھ لی جائے۔

دفرق قدریہ کی مذمت

حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے ایک قوم ایسی آئے گی جو کہے گی کہ قدر کوئی چیز نہیں
پھر وہ نہ دینی ہو جائیں گے تو اگر تم انہوں سے ملو تو
انکو سلام نہ کرو اگر وہ بیمار ہوں تو ان کی بیماری پر پی
کے لئے نہ جاؤ۔ اگر وہ مر جائیں تو ان کے جنازہ
میں شرکت نہ کرو۔ کیونکہ وہ دجال کے ہمراہی اور اس
امت کے مجوس ہیں۔ حکم الہی سے ثابت ہے کہ ان کو انہیں
کے ساتھ دوزخ میں ملائے گا۔

تشریح :- اس حدیث میں قدریوں کے بائیکاٹ اور ترک رسالت کی نصیحت ہے کہ ان سے وہ رشتہ
نہ رکھا جائے جو ایک مسلمان سے رکھا جاتا ہے۔ ان کو مجوس امت اس لئے فرمایا کہ مجوس و خدا ماننے والے ہیں ایک
یہ وہ ان سب لائی کا خدا دوسرے میں برائی کا خدا یہ ان سے بھی چند قدم آگے ہیں کہ یہ ہر انسان کو اس کے افعال کا خالق

جانتے ہیں گویا انہوں نے شرک کیا۔ لہذا ان کا شر و شرانہیں کے ساتھ ہوگا۔ قرآنی آیات قدریس کے اس خیال کی تردید کرتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا۔ **وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ** اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا اور تمہارے عملوں کو بھی۔

ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قوم ایسی آئے گی جو کہے گی کہ قدر کوئی چیز نہیں پھر وہ مذلتی ہو جائیں گے جب ان سے تمہارا سامنا ہو تو ان کو سلام نہ کرو۔ اگر وہ بیمار ہوں تو ان کی بیماری پر ہنسی کو نہ جاؤ اگر مر جائیں تو ان کے جنازہ میں شرکت نہ کرو۔ کیونکہ وہ دجال کے ساتھی ہیں اور اس امت کے مجوس۔ اللہ تعالیٰ ضرور ان کو ان کے ساتھ دوزخ میں ملا دیگا۔

ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمر
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
يحيى قوم يقيمون لا قدر ثم يخرجون منه
الى الزندقة فاذا القيتموهم فلا تسلموا
عليهم وان مرضوا فلا تعودوهم وان ماتوا
فلا تشهدوا جنازتهم فانهم شيعة
الدجال ومجوس هذا الامة وحقا
على الله تعالى ان يلحقهم بهم في
النار

تشریح: قدر کو سلام نہ کرنے کا مطلب ہے ان کا مطلق معاشرتی مقاطعہ کیا جائے تاکہ اس قسم کے غلط مقاصد اپنانے کی کسی کی بہت نہ پڑے اور بائیکاٹ سے یہ اپنی اس بدعتیگی سے توبہ کر لیں۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قدریوں پر لعنت کی اور نیز آپؐ نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے کوئی نبی ایسے معیشت نہیں ہوئے جنہوں نے اپنی امت کو ان قدریوں سے نہ ڈرا ہو اور ان پر لعنت نہ بھیجی ہو۔ تشریح: فرقہ قدریہ نے اسلام میں بہت زیادہ انتشار پھیلا یا لہذا ان کی مذمت میں کتب ماثوث برپہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی اللہ تعالیٰ نے قدریوں پر اور کوئی نبی یا رسول دیکھنے زمانہ میں ایسے نہیں آئے۔ جنہوں نے ان پر لعنت نہ کی ہو اور اپنی امت کو ان سے گفتگو کرنے سے منع نہ کیا ہو۔

ابو حنیفہ عن سالم عن ابن عمر
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال لعن الله القدرية وقال ما من نبى
بعثه الله تعالى قبلى الا حذر امته منهم
ولعنهم

تشریح: فرقہ قدریہ نے اسلام میں بہت زیادہ انتشار پھیلا یا لہذا ان کی مذمت میں کتب ماثوث برپہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی اللہ تعالیٰ نے قدریوں پر اور کوئی نبی یا رسول دیکھنے زمانہ میں ایسے نہیں آئے۔ جنہوں نے ان پر لعنت نہ کی ہو اور اپنی امت کو ان سے گفتگو کرنے سے منع نہ کیا ہو۔

ابو حنیفہ عن علقمة بن ابی بربیع
عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لعن الله القدرية وما من نبى و
لا رسول الا لعنهم ومنى امته عن الكلام
معه

تشریح: حدیث کا نفس معنون مکر ہے اور تشریح گزر چکی ہے۔

عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قدریہ جو قدر کو نہیں جانتے اس امت کے مجوس ہیں اور وہ دجال کے ہمراہی ہیں۔

ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمر
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القدرية
مجوس هذه الامة وهم شيعة الدجال

تشریح :- اس حدیث کی تشریح کے لئے پچھلی شرح کافی ہے۔

بَابُ الشَّفَاعَةِ

شفاعت کا بیان !

الْبُحْنِيفَةُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ مَهْبِيبٍ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يَخْرُجُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ مِنْ

أَهْلِ الْإِيمَانِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ يَزِيدُ فَقُلْتُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ وَمَا هُمْ

بِمُخَارِجِينَ مِنْهَا قَالَ جَابِرٌ اقْرَأْ مَا قَبْلَهَا

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلَمَّا هُوَ فِي الْكَفَارَةِ فِي

دَوَايِعِهِ يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ

بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ يَزِيدُ فَقُلْتُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ

وَمَا هُمْ بِمُخَارِجِينَ مِنْهَا فَقَالَ جَابِرٌ اقْرَأْ

مَا قَبْلَهَا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ذَالِكُمْ

الْكَفَارَةُ

وَفِي رَوَايَةٍ عَنْ يَزِيدَ قَالَ سَأَلْتُ

جَابِرًا عَنْ الشَّفَاعَةِ فَقَالَ يَخْرُجُ

اللَّهُ تَعَالَى قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ

بِدَوَايِعِهِمْ ثُمَّ يَخْرُجُهُمْ بِشَفَاعَةِ

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ

فَأَيْنَ قَوْلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَلِكَ

الْحَدِيثُ إِلَى الْخُسْرَةِ

جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدفے میں دگنا ہنگاموں کو کو دوزخ کے

نجات دے گا۔ (ان کے شاگرد) یزید کہتے ہیں کہ میں نے

کہا کہ اللہ تعالیٰ تو یوں فرماتا ہے وما ہم بمخارجین منها کہ

وہ داخل دوزخ دہاں سے نکالے جائے والے نہیں۔

حضرت جابر نے فرمایا کہ اس کا قبل تو پڑھو ان الذین کفروا

کہ یہ تو عدم خروج، کفار کے حق میں ہے۔ ایک روایت میں

یوں ہے کہ اہل ایمان سے ایک قوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی

شفاعت کے صدفے دوزخ سے نکلنے گی۔ یزید کہتے

ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو یوں فرماتا ہے کہ وہ اس کے

نکالے جائے والے نہیں حضرت جابر نے کہا اس سے قبل

کا حصہ تو پڑھو ان الذین کفروا یہ ہی کافر تو ہیں رحمن کی

طرف اشارہ ہے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ

یزید سے اس طرح آیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت

جابر سے شفاعت کے بارے میں دریافت کیا آپ نے کہا

کہ اہل ایمان سے ایک قوم کو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں

کے سبب سے عذاب دے گا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت

کا وسیلہ ان کو دوزخ سے نکال لے گا یزید کہتے ہیں کہ

میں نے کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ قول کہ صریحاً۔ پھر آخر تک

حدیث ذکر کی

تشریح :-

یہ باب شفاعت کے بیان میں ہے جان لیجئے کہ یہاں یہ احادیث جو قدر پر ایمان ثابت کرتی ہیں۔ اور قدریوں کی مذمت ظاہر کرتی ہیں۔ اور کھلے الفاظ میں شفاعت کے وجود اور حقیقت کو تسلیم کرنے پر دلالت کرتی ہیں ان سب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام اعظم قرطوبیہ کے مخالف اور شفاعت کو ماننے والے تھے۔ امام صاحب کی ان مرویات کو دیکھنے کے بعد اگر کوئی انفراد پر واز اب بھی امام صاحب کی طرف اعتزال کی نسبت کرے تو یہ انصاف نہ ہوگا۔ بلکہ صاف ظلم و اتہام ہے۔

مسئلہ شفاعت میں اہل سنت والجماعت اور معتزلہ کے درمیان اختلاف ہے معتزلہ کا کہنا ہے کہ چھوٹے گناہ تو یہ سے یا بلا توبہ معاف ہو جاتے ہیں اور کبیرہ گناہ بلا توبہ معاف نہیں ہوتے اور شفاعت محض ثواب کے درجات کی بلندی کے لئے ہے۔ نہ کہ معافی گناہ کبیرہ کے لئے ہے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک شفاعت سے گناہ کبیرہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ معتزلہ اپنے خیال بالمل کے ثبوت میں عقلی دلیل لاتے ہیں وہ اس سے گناہ گار کو گناہ پر جبری کرنا اور جرم پر آمادہ کرنا ہے۔ کہ اس سے سزا سے بچاؤ کا ایک راستہ مل جاتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کی معافی بشفاعت و بلا شفاعت جائز ہے واجب نہیں کہ گناہ گار کو بھروسہ کی گنجائش پیدا ہو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر بدکاری کی پاداش نہ ملے تو یہ ایک قسم کی خلاف وعدگی بھی ہے اور غلط بیانی کہ کہا تو یوں من یعمل سوء یجزیہ یا جزاء سیئۃ مثلیہا یا من اساء فعلیہا لیکن شفاعت سے معاف کر کے برے کو برائی کا بدلہ نہ دیا بد کو بدی کی سزا نہ دی۔ مجرم کو جرم کی پاداش سبکی نہ پڑے تو یہ صاف غلط بیانی ہوگی یہ کھلی خلاف ورزی نہیں تو کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ وعدہ بخلائی میں خلاف کرنا عیب ہے مگر عضو جرم یا معافی سزا خلاف وعدگی ہرگز نہیں۔ یہ تو درحقیقت ایک صاحب حق کا اپنے حق سے دست بردار ہونا ہے جس طرح کوئی فرض خواہ اپنے حق سے دست بردار ہو جائے اور قریب مدار کو معاف کر دے اور اس میں کوئی عیب نہیں بلکہ خوبی ہے۔ معتزلہ اپنے مذہب کے ثبوت میں قرآن کی یہ آیات پیش کرتے ہیں۔ مثلاً فرما یا لا تقبل منها شفاعۃ۔ یا ما للظالمین من حیم ولا شفیع یطاع یا نعم انفعم شفاعۃ الشافعین یا ما من شفیع الا من بعد اذ نہ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آیات کفار کے حق میں ہیں اس لئے انہیں کے ساتھ مخصوص رہنمائی اور یہاں بحث گناہگار مومنین کی ہے نہ کہ کفار کی اور تخصیص کیوں نہ کی جائے جبکہ بغیر شفاعت مومنین کے گناہوں کی معافی قرآن سے ثابت ہے تو شفاعت سے معافی کیوں نہ ہو کہ فرمایا ویغفر من کثیر یا ارشاد ہوا ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء جو گناہ صغیرہ و کبیرہ سب کو ماسم ہے۔ اور پھر جبکہ حدیث مشہورہ بھی شفاعت کے ثبوت میں موجود ہیں تو اس میں مزید کلام کی گنجائش نہیں رہتی۔ اور پچھلی آیت تو خود ان کے خیال کی تردید کر رہی ہے اور ان کے شک کا جواب اسی میں ہے۔ کہ اذن کے بغیر کسی کو شفاعت کا حق نہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اذن حاصل ہے اور قیامت میں بھی اذن حاصل ہوگا۔ اس پر ثابت ہو گیا کہ شفاعت حق ہے۔

ابو حنیفۃ عن حماد عن ابراہیم

عن الاسود عن ربعی بن حراش عن حدیثہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یخرج امرئ من اللہ تعلق قوماً من الموحدين من النار بعد ما امتحنوا وادعوا فیمائدہم ھلیم اللہ تعلق الجنة فیستقیثون الی اللہ تعالیٰ ھما نسیمہما ھل الجنة المھنمین فیدھب اللہ تعالیٰ عنہم ذلک

حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ دوزخ سے مومنین کی ایک جماعت کو نکالے گا۔ جبکہ وہ جل کر کوئلہ ہو جائیں گے اور ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ پھر وہ اللہ سے فریاد کریں گے۔ کیونکہ جنتی مومنین کے نام سے انکو کلا پی گئے تو اللہ تعالیٰ ان سے یہ نام دور کر دے گا۔

تشریح:۔ حادیث امام اعظم پر مرثیہ کا اہتمام لگایا تھا اور اس حدیث سے یہ الزام دور ہو گیا۔ کیونکہ مرثیہ اس بات

کے قائل ہیں کہ ایمان کے بعد کوئی گناہ مومن کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ وہ بے گناہی اور بغیر روک ٹوک جنت میں جائے گا اور یہ حدیث اس خیال کی بیخ کنی کرتی ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گناہگار مومنین دوزخ میں جائیں گے۔ پھر اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے اور اللہ بہت سے گناہگار مومنوں کو عذاب دوزخ سے نجات دے گا۔ امام صاحب کی اس روایت کے بعد کوئی نہیں کہہ سکتا کہ امام صاحب مرتبہ تھے۔

ابو حنیفہ عن عطیة عن ابی سعید

من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قولہ تعالیٰ
عَنی اَنْ یُعْتَبَ رِبْکَ مَقَامًا مَّحْمُودًا قَال
المقام المحمود الشفاعة یُعَذِّبُ اللہ تعالیٰ
تَوْمًا مِنْ اهل الْاِیْمَانِ بِذُنُوبِهِمْ ثُمَّ
یُخْرِجُ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم
فِیَوْمَئِذٍ ہُمْ نَحْمًا یُقَالُ لَہِ الْحَیْوَ اَنْ
فِیْغْتَسِلُوْنَ فِیْہِ ثُمَّ یدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ
فَیَسْتَمُوْنَ فِی الْجَنَّةِ الْجَہَنْمِیِّیْنَ ثُمَّ
یُطْلَبُوْنَ اِلٰی اللہ تعالیٰ فِیْذْہَبْ عَنْہُمْ
ذٰلِکَ الْاِسْمُ ۝

فی روایۃ قال یُخْرِجُ اللہ تعالیٰ
تَوْمًا مِنْ اهل النَّارِ مِنْ اهل الْاِیْمَانِ
وَالْقِبْلَةِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ
وسلم وَذٰلِکَ ہُوَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ فِیَوْمَئِذٍ ہُمْ
نَحْمًا یُقَالُ لَہِ الْحَیْوَ اَنْ فِیْہِ
فِیْیَسْتَمُوْنَ بِہِ کَمَا یَنْبَغِی الثَّعَارِیْرُ ثُمَّ
یُخْرِجُوْنَ مِنْہِ وَیدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ
فَیَسْتَمُوْنَ فِیْہَا الْجَہَنْمِیِّیْنَ ثُمَّ یُطْلَبُوْنَ
اللہ تعالیٰ اَنْ یَذْہَبَ عَنْہُمْ ذٰلِکَ
الْاِسْمُ فِیْذْہَبْ عَنْہُمْ۔

وَزَادَنی الْاُخْرَہُ وَعَقَّ شَاءَ اللہ
تعالیٰ۔

وروی ابو حنیفہ ہذا الحدیث
عن ابی روبة شداد بن عبد الرحمن

حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے اس ارشاد عسی ان یعتک ربک مقام محمودا کہ پہنچائے گا تم کو تمہارا رب مقام محمود پر کے ذیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ مقام محمود سے مراد شفاعت ہے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی ایک جماعت کو ان کے گناہوں کے سبب عذاب دینا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے وسیلے سے ان کو نجات دے گا پھر وہ حیوان نامی نہر پر لائے جائیں گے اور اس میں غسل کریں گے پھر جنت میں لیجائے جائیں گے تو جنت میں ان کا نام جہنمی پڑ جائے گا۔ لہذا وہ اللہ تعالیٰ کی حضور اس بارہ میں التجا کریں گے اور اللہ تعالیٰ انکے اس نام کو مٹا دیگا۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ دوزخ میں داخل ہونے والے اہل ایمان اور اہل قبلہ کی ایک جماعت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے دوزخ سے نکالے گا اور یہی مقام محمود پھر وہ نہر پر لائے جائیں گے جبکہ حیوان کہا جائے پس وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو وہ دوزخ تازہ لکڑیوں کی طرح اس میں دفن ہو جائیں گے۔ پھر اس سے نکل کر جنت میں چلے جائیں گے اور وہاں ان کا نام جہنمی پڑ جائے گا۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے گزارش کریں گے کہ وہ ان کا یہ نام مٹائے تو یہ نام ان کا مٹ جائے گا۔ اور اس روایت کے آخر میں عتقاء اللہ زبا وہ کیا دینی وہ اس نام سے موسوم ہوں گے۔ کہ اللہ کے آقا دے ہوئے امام ابو حنیفہ نے اس حدیث کو ابی روبة شداد بن عبد الرحمن سے بھی روایت

عن ابی سعید: کیا ہے اور وہ ابی سعید سے روایت کرتے ہیں: شفاعت کے باب میں جو ملتی جلتی حدیثیں وارد ہیں وہ تو اتر کی حد تک پہنچ چکی ہیں۔ اور ان ہی ابی سعید سے امام مسلم ایک طویل حدیث لائے ہیں۔ جو اسی مفہوم کی ہے۔ ہذا ابی ہریرہ سے بلند ثقات حدیث مرفوع روایت کرتے ہیں۔ طبرانی اور طبرانی میں مرفوع روایت لائے ہیں اور اوسط میں انس سے صرف الفاظ میں کسی کسی جگہ متواتر اس اختلاف ہے۔

علامہ جلال الدین سیوطی کنز دلفون میں لکھتے ہیں کہ شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آٹھ اقسام ہیں۔ ایک شفاعت عقلی کے نام سے موسوم ہے جو تمام انبیاء و رسل علیہم السلام میں آپ ہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور وہ اس وقت کی جائے گی کہ ساری مخلوق کے مقدمات فیصلہ ہوتے ہوں گے۔ دوسری شفاعت جو اس امت کا حساب جلد لینے کے لئے کی جائے گی۔ چنانچہ ابن ابی الدنیائے نے ایک لمبی مرفوع حدیث ان الفاظ سے نقل کی ہے۔ یا رب عمل حساب ہم کہ لے میرے رب ان کا حساب جلد لے لیجئے۔ تو وہ بلائے جائیں گے۔ تیسری شفاعت جو اس لوگوں کے بارہ میں کی جائے گی جنکو دوزخ میں لیجا نیک حکم ہوگا۔ پھر وہ اس شفاعت کے سبب بنجات پائیں گے۔ ابن ابی الدنیائے اس کو بھی ایک مرفوع حدیث میں روایت کیا ہے۔ الفاظ یہ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت کی ایک جماعت کو دوزخ لے جانے کا حکم لے گا تو وہ کہنے لگیں گے۔ اے محمد سنائیں کیجئے۔ میں فرشتوں سے کہوں گا۔ اور ان کو کہے رکھو پھر میں چلا جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ سے حاضری کی درخواست کروں گا تو مجھ کو سجدہ کی اجازت ملے گی پھر مجھ سے کہا جائیگا کہ جاؤ اور انکو نکال لاؤ پھر چلی شفاعت جو آپ نے چھا حضرت ابی طالب سختی میں فرمائیں گے کہ ان کا عذاب گھٹ جائے۔ پانچویں شفاعت جو آپ پندہ تو لم کے بارہ میں فرمائیں گے کہ وہ با حساب جنت میں جائیں تاہی عیاض نے بھی اسکا ذکر کیا ہے چھٹی شفاعت جو آپ مومنین جنت میں داخل ہونے کے بارہ میں کریں گے۔ ساتویں شفاعت جو آپ جنتیوں کے بارہ میں فرمائیں گے کہ ان کے درجات بلند ہوں اور ان کے اعمال سے زائد ان کو اعزاز نصیب ہو۔ مغزلہ اسی شفاعت کو مانتے ہیں۔ آٹھویں شفاعت جو آپ ترکیبیں گناہ کبیرہ کے سختی میں فرمائیں گے جو دوزخ میں بھیجے جائیں گے۔ اور وہ آپ کی شفاعت سے دوزخ سے نکالے جائیں گے۔ امام غزالی نے اجید میں بھی اس کو مفصل بیان کیا ہے۔

حماد عن ابی حنیفۃ عن عطاء اللہ قال سمعت ابی سعید الخدری قال یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ علی انبیائہ ربک متعافا محمودا قال ینزع اللہ تعالیٰ توہما من النار من اهل الايمان والقبلة بشفاعة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فذلك هو المقام المحمود فینتی بہم فہل یقال لہ الحيوان فیلقون فیہ فینبتون کما ینبت الثعالب ثم ینزعون فیلقون فی الجنة فیسمون الجہنمیین ثم

حضرت ابی سعید کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت تلاوت کرتے سنا ہی ان بیعت ربک متعافا محمودا پھر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بغیر اللہ تعالیٰ اہل ایمان اور اہل قبلہ کے ایک گروہ کو دوزخ سے نکالے گا۔ اور یہی مقام محمود پھر وہ ایک نہر حیوان نامی پر لائے جائیں گے اور اس میں ڈالے جائیں گے تو وہ درخت تازہ گلہریوں یا کھیروں کی طرح آگ آئیں گے۔ پھر نکل کر جنت میں داخل جائیں گے وہاں انکا نام جہنمی پڑ جائے گا۔ پھر وہ اللہ کی جناب میں عرض

الاسم فیذہب عنہم

کریں گے کہ وہ ان کا یہ نام ہے تو اللہ تعالیٰ ان کا نام مٹا دے گا۔
 تشریح ۱۔ یہ حدیث امام محمد اپنی کتاب آثار میں لائے ہیں۔ امام احمد امام مسلم اور محدث ابن ماجہ نے
 اسی مفہوم کی حدیث اپنے اپنے مجموعہ احادیث میں درج کی ہے۔ یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ عقیدہ
 کافرا اگر انسان کو کفر کی حد تک نہ پہنچائے تو آخرت میں اس کا نفس ایمان بالآخر اس کو دوزخ سے کھینچ لائے گا۔
 اگرچہ اس کا فسق بہت بڑھ چکا ہو۔ اسی لئے رافضیوں، خارجیوں اور معتزلیوں کے بارے میں یہ فیصلہ اقرب الی
 الصواب ہے کہ اگر ان کے عقائد حد کفر تک نہیں پہنچیں تو یہ فرشتے مخلوق فی النار کے مستحق نہیں آخر کار دوزخ سے نجات
 پا جائیں گے۔

حماد عن ابی حنیفۃ عن عبد الملک

عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 القيمة النارین فہم فیقول لم الشکون ما
 اغنی عنکما یما لکم ونحن وانتم فی دار واحدة
 نغذب فی غضب اللہ عز وجل لہم
 فیما سران لا یبقی فی النار احد یقول
 لا الہ الا اللہ فیخرجون وقد اختلفوا
 حتی صاروا بالحمۃ السوداء الا وجہہم
 فانہ لا یرزق علیہم ولا یتود وجہہم
 فیو فی بہر نہرا علی باب الجنة
 فیغتسلون فیہ فیہ ہب کل
 نلتی واڈی ثم یدخلون الجنة
 فیقول لہم الملک لیتعرفوا دخلوہا
 خالدا ین فیستہون الجہنمیین فی
 الجنة

قال ثم یدعون فیذہب عنہم
 ذلک الاسم فلا یکنون بہ
 ابداً

فاذا خرجوا قال الکفار
 یا لیتنا کنا مسلمین فذلک قول اللہ
 تعالیٰ عز وجل یمایود الذین
 کفروا الذین کفروا مسلمین

حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ آپ
 نے فرمایا کہ قیامت کے دن اہل ایمان ایک گروہ
 اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں داخل ہوگا۔ تو
 مشرک ان سے کہیں گے کہ تم کو تمہارے ایمان نے نفع نہ
 دیا۔ کہ تم تم ایک ہی گھر میں پڑے عذاب میں مبتلا
 رہے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب جوش میں
 آئے گا اور حکم صادر فرمائے گا کہ دوزخ میں ایک
 بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا نہ رہے۔ پس وہ اس حالت
 میں نکالے جائیں گے کہ وہ جل کر سیاہ کوئلے کی طرح ہو
 گئے ہوں گے سوائے ان کے چہروں کے کیونکہ ان کی
 آنکھیں نیلی ہوں گی نہ ان کے چہرے کا لے پھر وہ اس نہر
 لائے جائیں گے تو جو دروازہ جنت پر ہوگی اور
 اس میں وہ غسل کریں گے تو اس سے ان کی طبیعت کھینچی
 اور جسمانی سوزش فی الفور ختم ہو جائیگی۔ پھر جنت میں پہنچا
 دیئے جائیں گے تو ان سے روضہ جنت کیسے گا کہ پاک ہو گئے۔
 تم اب جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کیلئے روضہ جنت میں ان کا نام
 جہنمی پڑ جائیگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ
 جناب باری میں دعا کریں گے تو ان کا یہ نام مٹ جائے گا
 پھر وہ اس نام سے کبھی نہیں پکارے جائیں گے۔
 جب یہ دگنا ہگاں دوزخ سے نکلیں گے تو کافر کہیں گے
 کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ یہی معنی ہیں اللہ تعالیٰ کے
 اس قول کے یمایود الذین کفروا الذین کفروا مسلمین

کہ لہذا اوقات کافر کہیں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے۔
تشریح ۱۔ اسی آیت قرآنی کی تفسیر میں ابن المبارک - ابن جریر - بیہقی نے انس اور عبداللہ بن عباس سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ دوزخ میں گنہگار مسلمانوں اور مشرکوں کو جمع کرے گا تو مشرک کہیں گے کہ جس کی تم عبادت کیا کرتے تھے۔ اس نے تم کو نفع نہیں دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوگا اور ان گنہگاروں کو دوزخ سے اپنے رحم سے نکالے گا۔ حماد اور سعید بن مسعود نے اپنی سنن میں اور بیہقی نے ابن عباس سے یوں نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ شفاعت اور رحم کی بنا پر گنہگار مسلمانوں کو جنت میں داخل کرتا رہیگا۔ یہاں تک کہ یہ فرمائے گا کہ جو بھی مسلمان ہو وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قول اسی طرف اشارہ کرتا ہے وبعایود الذین کفروا لو کانوا مسلمین لہرانی اوسط میں سند صحیح سے حضرت جابر سے مرفوع حدیث لائے ہیں کہ فرمایا آپ نے (کہ میری امت میں سے بہت سے لوگوں کو دوزخ میں عذاب دیا جائے گا۔ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ پھر پوری حدیث بیان کی اور اس میں کافروں کا یہ قول بھی ہے۔ پھر مسلمانوں کو نکالا جائے گا۔ اور پھر یہ آیت آپ نے پڑھی وبعایود الذین کفروا۔ اور لہرانی نے ابی سعید سے مرفوعاً اسی قصہ کو روایت کیا ہے۔ اس میں شفاعت انبیاء - ملائکہ اور مؤمنین کا بھی تذکرہ ہے۔

ابو حنیفہ - عن حماد عن ابراہیم
 عن علقمة عن عبد اللہ بن مسعود قال ،
 جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ هل یقی احد من الموحدين فی النار قال نعم رجل فی جہنم ینادی بالحنان المنان حتی یسمع صوته جبریل علیہ السلام یتعجب من ذلك الصوت فقال العجب العجب ثم لم یصل حتی یصل بین یدی عرش الرحمن سلجدا فیقول اللہ تبارک وتعالیٰ ارفع راسک یا جبریل فیرفع راسہ فیقول ما رایت من العجائب واللہ اعلم بما سر الا ، فیقول یا رب سمعت صوتا من قعر جہنم ینادی بالحنان المنان فتعجبت من ذلك الصوت فیقول اللہ تبارک وتعالیٰ یا جبریل اذهب الی مالک قل لہ اخراج العبد الذی ینادی بالحنان

حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدمت میں حاضر ہو کر کہا یا رسول اللہ کیا موحّدین میں سے بھی کوئی دوزخ میں باقی رہیگا۔ یعنی مسلمانوں کے نکالے جانے کے بعد آپ نے فرمایا ہاں ایک شخص ہوگا۔ دوزخ کے پندے میں پکارتا ہوگا۔ یا حنان یا منان یہاں تک کہ جبریل علیہ السلام اس کی آواز سن لیں گے اور اس آواز پر تعجب کریں گے کہیں گے العجب العجب پھر صبر نہ کر سکیں گے اور عرش کے سامنے سجدہ میں گر پڑیں گے پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے جبریل اپنا سر اٹھاؤ تو وہ اپنا سر اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ تم نے کیا تعجب کی بات دیکھی حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہوگا جو کچھ انہوں نے دیکھا پس وہ کہیں گے اے میرے رب میں نے جہنم کے پندے سے ایک آواز سنی کہ کوئی پکارتا ہے اے حنان اے منان مجھ کو اس آواز پر میرا سر اٹھاؤ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے جبریل مارو نہ جہنم کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ اس آدمی کو نکالے جو حنان اور منان کی آواز لگا رہا ہے

انسان فیذہب جبریل علیہ السلام الی باب
من ابواب جہنم فیفر بہ فیخرج الیہ مالک
فیقول جبریل علیہ السلام ان اللہ تبارک
وتعالیٰ یقول اخرج العبد الذی یتنادی
بالجنان النان فیدخل فیطلبہ فلا
یوجدہ وان مالکا اعرف باهل النار
من الامم باولادہا فیخرج فیقول
لجبریل ان جہنم قد فکرت ثم فکرة
لا اعرف الحجارة من الحديد ولا
الحديد من الرجال فیرجع جبریل
علیہ السلام حتی یصیر بین یدی
عرش الرحمن ساجداً فیقول اللہ
تبارک وتعالیٰ ارفع راسک یا جبریل
لم لم تجئ بعدی فیقول یا رب ان مالکا
یقول ان جہنم قد فکرت ثم فکرة
لا اعرف الحجر من الحديد ولا الحديد من
الرجال فیقول اللہ عز وجل قل لما ملک ان
عبدی فی قعر کذا وکذا فی ستر کذا وکذا
وفی راحۃ کذا وکذا فیدخل جبریل
فیخبرہ بذلك فیدخل مالک فیجدہ
مطروئاً منکوماً مشدوداً فاصلیتہ
الی قدمیہ ویکداه الی عنقه واجتمعت
علیہ الحیات والعقارب ثم یجذبہ
جذبة اخری حتی تقطع منه
السلاسل والاغلال ثم یشترکہ
من النار فیصیرہ فی ماء الحیة
ویدفعہ الی جبریل یناخذہ بناصیتہ
ویمدکاماً انما مر بہ جبریل علی
ملا من الملائكة الا وہم یقولون آف

لہذا حضرت جبریل جائیں گے وہ دوزخ کے کسی
دروازہ پر اور دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور نکل کر اپنے
پاس آئیگا اور اس سے جبریل علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ
تبارک وتعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس بندہ کو نکالو جو جنان
اور منان پکارتا ہے۔ وہ دروازہ دوزخ اندر جا گیا
اور اس ڈھونڈ گا مگر نہ پائے گا۔ حالانکہ ماں اپنی
اولاد کو اتنا نہیں پہچانتی جتنا دار و غدہ دوزخوں کو
پہچانتا ہے تو جبریل ہو کر نکل آئے گا اور حضرت جبریل
سے کہے گا کہ دوزخ نے اس وقت ایک ایسی سانس لی
ہے کہ میں پتھر اور لوسہ اور لوسہ اور آدمی میں تمیز
نہیں کر سکتا۔ حضرت جبریل واپس جائیں گے۔ اور
عرش کے سامنے سر سجود ہو جائیں گے پھر اللہ تبارک
وتعالیٰ فرمائے گا کہ جبریل اپنا سر اٹھاؤ کیوں کیا تم میرے
بندہ کو نہیں لائے پس وہ کہیں گے اے میرے رب دار و غدہ
جہنم نے کہا کہ دوزخ نے ایک ایسا سانس لیا ہے کہ میں
پتھر لوسہ اور آدمی میں تمیز نہیں کر سکتا۔ اس پر اللہ
عز وجل فرمائے گا کہ دار و غدہ دوزخ سے جا کر کہو کہ میرا
بندہ ان ان گنہ گروں میں ایسی ایسی پوشیدگیوں میں اور اس
اس طرح کے گونہوں میں ہے۔ حضرت جبریل جا کر دار و غدہ
کو اس کی خبر دیں گے دار و غدہ اندر جائے گا تو اس کو
اس حال میں پڑا ہوا پائے گا کہ پیشانی پیروں سے
بندھی ہوئی اور ہاتھ اس کی گردن میں پڑے ہوئے ہونگے۔
سائب بچھو اس پر لیٹے ہوئے پس دار و غدہ ایک ایسا جھٹکا
گا کہ سائب بچھو اس پر سے گر جائیں گے پھر دوسری بار
جھٹکے گا کہ تمام تھکریاں، پٹریاں اور طوق ٹوٹ
کر گر پڑیں گے پھر اس کو آگ سے نکال کر چشمہ حیات میں
اس کو ڈالے گا۔ اور حضرت جبریل کے حوالے کرے گا۔
حضرت جبریل اس کو پیشانی سے پکڑ کر کھینچے ہوئے
چلیں گے۔ حضرت جبریل اس کو لے کر پورے فرشتوں کی

لهذا العبد حتى يصير بين يدي
عرش الرحمن ما جذا فيقول الله تبارك
وتعالى ارفع رأسك يا جبرئيل و يقول
الله تبارك وتعالى عبدى الما خلقت
بخلق حسن الما رسل اليك رسولا
الديقرا عليك كتابى الما مراك
وينهاك حتى يقتر العبد فيقول
الله تعالى فلم فضلت كذا وكذا
فيقول العبد يا رب ظلمت
نفسى حتى بقيت فى النار كذا وكذا
كذا اخرها لقطع رجاى منك يا
رب دعوتك بالحنان المات
اخر جتنى بفضلك فامر حمنى برحمتك
فيقول الله تبارك وتعالى اشهدوا
يا ملائكتى باى رحمة

جس جماعت سے گزریں گے وہ کہیں گے نفہ اس بندہ
پر پھر جبریل عرش کے سامنے سجدہ میں گر پڑیں گے اللہ تبارک
وتعالى فرمایگا۔ اے جبریل اپنا سرٹھاؤ اور اللہ تبارک و
تعالى کہے گا کہ اے میرے بندے کیا میں نے تجھ کو اچھی مشورہ
پر نہیں پیدا کیا کیا میں نے تیری طرف پیغمبر نہیں بھیجا۔
کیا اس نے میری کتاب تجھ پر نہیں پڑھی۔ کیا تجھ
کو اچھائی کا حکم نہیں دیا اور برائی سے نہیں روکا۔ بندہ
ہر ایک بات کا اقرار کرتا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمایگا
تو پھر تو نے ایسا ایسا کیوں کیا بندہ کہے گا اے میرے رب
میں نے اپنی جان پر ظلم کیا کہ (جس کی سزا میں) میں دوزخ
میں اتنے اتنے سال پڑا رہا (مگر) میں نے تجھ سے
امید نہیں توڑی کہ تجھ کو حنان اور مہمان کر کے پکارتا
رہا۔ اور تو نے اپنے فضل سے مجھے نکال دیا۔ تو اپنی
رحمت کے لطیف مجھ پر رحم فرما اس پر اللہ تبارک تعالیٰ
فرمائے گا کہ فرشتہ گواہ رہو میں نے اس پر رحم کیا۔

تشریح :- یہ حدیث صاف فرقہ معتزلہ کی تردید کر رہی ہے۔ کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر
انبیاء علیہم السلام اولیاء شہداء علماء و اقربا کی شفاعتوں سے عامی موقد کا دوزخ سے خروج ہوگا۔ اسی
طرح اس سے بھی کہ حقدار اپنے حق سے دست بردار ہو جائے۔ چنانچہ اس کلام سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتہ گواہ رہو کہ میں نے اس پر رحم کیا۔ اور کیوں نہ ہو اس کی رحمت سب کو محیط ہے
خود فرماتا ہے وسعت رحمتی کل شئی۔ خواہ یوں کہیں کہ اس کی بخشش و کرم سے مجرم کی سزا کم ہو جائے گی۔
یا یوں مانیں کہ سزا پوری ہونے پر اللہ تعالیٰ اپنے انصاف سے نکالے گا۔ بہر حال دوزخ سے نکالنا سلم
اور معتزلہ کا مذہب روحو کیونکہ ان کے نزدیک ترکب کبیرہ تائب اور ترکب گناہ صغیرہ ہر دو دوزخ میں جا لیں
گے۔ اور کفارا اور ترکب گناہ کبیرہ دوزخ میں جائیں گے مگر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے پھر وہاں سے نکلنے
کی کوئی صورت نہیں۔

روایت ہے کہ حسن بصری کی محفل درس میں ذکر ہوا کہ دوزخ سے سب آخر میں نکلنے والا شخص ہناد نامی
ہوگا جب کہ وہ ایک ہزار سال کی سزا کاٹ چکے گا اور یا حنان اور یا مہمان کی آواز نہ بلند کرے گا۔ اس پر حسن
بصری رو پڑے اور فرمایا اے کاش میں ہناد ہوتا۔ لوگوں نے تعجب کیا کہ یہ کیسی آرزو ہے۔ تو اپنے فرمایا ہوس
کیا اس کے لئے وہ دن نہیں ہوگا کہ وہ دوزخ سے نکلے گا اور اس میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ امام غزالی نے
منہاج العابدین میں اس کو وضاحت سے بیان کیا ہے۔

یہ اس شخص کا بیان تھا جو دوزخ سے سبک آخر میں نکلے گا۔ سیوطی الکنترا المدفون میں رقم طراز ہے کہ دوزخ میں سب سے پہلے قدم رکھنے والی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قاتلہ ہوگی۔ جس کا نام زبیرہ یا ازہیل تھا۔ در باہل میں اس عورت کا نام سلوی ہے۔ یہ ان سے پہلے ستر بنیاد کو قتل کر چکی تھی۔ تورات میں اس کا نام در مقتلۃ الانبیاء ہے یہ دوزخ میں ایک ادب سے تمام پر کھڑی چنیتی ہوگی۔ کہ اس کی جینے کی آواز دوزخ کے اس کنارہ والے سنتے ہوں گے۔

۲۹

ابو حنیفہ عن محمد بن منصور بن ابی سلیمان ابی یحییٰ و محمد بن عیسیٰ و یزید الطوسی عن القاسم بن امیۃ الحداء الہدی عن نوح بن قیس عن یزید الرقاشی عن انس بن مالک قال قلنا یا رسول اللہ ان تشفع یوم القیمۃ قال لا اهل الکبائر و اهل العظام و اهل الدماء

حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کن کی شفاعت فرمائیں گے آپ نے فرمایا اہل کبار کی اہل عظام کی اور جنہوں نے ناحق خون کیا۔

تشریح ۱۔ اہل کبار سے تو وہ لوگ مراد ہیں جو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے۔ ان کی شفاعت ہوگی۔ خواہ دوزخ میں جانے سے قبل ہو یا کچھ سزا بھگتنے کے بعد۔ لفظ عظام کے معنی میں چند احتمالات ہیں۔ یا تو یہ کبار سے ہی کی تفسیر ہے کیونکہ کوئی مزید یا مختلف معنی نہیں رکھتا۔ یا کبار سے مراد حقوق اللہ ہوں اور عظام سے مراد حقوق العباد۔ یا یہ تخصیص بعد التعمیم کی صورت ہو کہ کبار سے عام گناہ کبیرہ مراد ہوں اور عظام سے مراد کبیرہ گناہ ہوں جو اپنے اندر بہت ہی زیادہ بے حیائی رکھتے ہیں۔ مثلاً ترک نماز، زنا کاری، رواطت وغیرہ یا یہ تعمیم بعد التخصیص کی شکل ہو کہ کبار سے مراد گناہ کبیرہ ہوں۔ اور عظام سے مراد ہر گناہ خواہ وہ صغیر ہو خواہ کبیرہ کیونکہ صغیر بھی اللہ کے مقدس بندوں کے نزدیک بڑے ہی ہوتے ہیں جو اللہ کے حکم سے ذرہ برابر اسخلاف کرتا اپنے لئے قیامت سمجھتے ہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ وهو عند اللہ عظیم یا عظام سے مراد ہر گناہ ہے چاہے چھوٹا ہو یا بڑا۔

یہ حدیث بھی اس امر کو واضح کرتی ہے کہ مرتکب گناہ کبیرہ مومن ہے اور شفاعت کا مستحق ہے کیونکہ کافر کی شفاعت نہ قرآن کریم سے ثابت ہے نہ حدیث پاک سے۔ قرآن مجید کی یہ آیت فماتفعھو شفاعۃ الشافعیین بہ بائگہ دلیل کہہ رہی ہے کہ کافروں کے لئے شفاعت کا دروازہ قطعی بند ہے اور احادیث میں یہ حدیث ذیل یا اور احادیث مشہورہ تشریب قریب متواتر کے اس پر دال ہیں۔ مثلاً یہ حدیث کہ شفاعتی لاهل الکبائر مومن امتی۔ اس کی روایت احمد۔ ابو داؤد۔ ترمذی۔ ابن حبان اور حاکم نے اپنی مستدرک میں ترمذی۔ ابن ماجہ۔ ابن حبان اور حاکم نے حضرت جابر سے اور طبرانی نے حضرت ابن عباس سے اور خطیب نے ابن عمر سے غرض یہ حدیث بھی خوارزمی معتزلہ اور مرجئیہ کے خیالات باطلہ پر ایک کاری ضرب ہے اور ان کو سراسر لغو باطل اور بے اصل ثابت کرتی ہے۔

حماد عن ابی حنیفۃ عن اسمعیل
بن ابی خالد و بیان بن بشر عن قیس بن
ابی حازم قال سمعت جوسر بن عبد اللہ
یقول قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم انکم سترون ربکم کما ترون
هذا القمر لیلۃ البدر لا تحنوا موت
فی رؤیتہ فانظروا ان لا تغلبوا فی
صلوۃ قبل طلوع الشمس وقبل
غروبہا۔
قال حماد یعنی الغدوة
والعشیۃ

قیس بن ابی حازم فرماتے ہیں کہ میں نے جریر بن
عبد اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب تم اپنے رب کو اس
طرح دیکھو گے جس طرح تم پاند کو چودھویں رات میں
دیکھتے ہو نہیں ایذا سے جاؤ گے تم اس کے دیکھنے میں
دبھڑ یا اثر و دام کے باعث پس وصیان رکھو کہ شیطان
کے اثر سے کہیں طلوع آفتاب سے پہلے والی نماز نماز
فجر اور غروب آفتاب سے قبل والی نمازوں (نماز
ظہر و عصر) کی ادائیگی سے رک نہ جاؤ (کہ ادا نہ کر سکو)
حماد نے ہر مرقعات کی نمازوں کی تفسیر نماز فجر و نماز
ظہر و عصر سے کی ہے

تشریح :- اس حدیث میں دو اہم مسائل ہیں۔ ایک مسئلہ رویت باری تعالیٰ کہ مومنین قیامت میں اپنی ان
مادی آنکھوں سے خدا تعالیٰ کا دیدار کریں گے، قرآن مجید حدیث پاک اور اجماع صحابہ و تابعین و سلف صالحین
سے اس کا ثبوت موجود ہے۔ دوسرا مسئلہ اہل سنت جماعت کا یہ ہے کہ رویت حق ہے اور قطعی ثبوت
قرآن کا یہ ارشاد ہے وجہ یومئذنا فی الی و بھانا ظہرۃ کہ آج کے دن (بروز قیامت) کچھ چہرے تیز
ہوں گے اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے۔ یہاں رویت کے حقیقی معنی مراد کیوں نہ ہیں جبکہ احادیث مشہور
جو تقریباً متواتر البتہ ہیں۔ اس کی تائید کرتی ہیں۔ اس حدیث میں روایت میل بھی ہے اور حضرت جریر سے
صحاح سند اور منہاج میں اس معنی کی روایت مذکور ہے کہ عنقریب تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح
تم اس پاند کو دیکھتے ہو نہیں شک۔ کہو گے اس کے دیکھنے میں پس اگر لافقت رکھو تو ایسا نہ ہو کہ طلوع آفتاب
سے پہلے والی نماز اور غروب آفتاب سے قبل والی نماز کی ادائیگی سے تم مجبور ہو جاؤ (ادامانہ کر سکو) مزید براں
اجماع امت بھی رویت باری تعالیٰ ثابت کرتا ہے۔ لہذا ان حالات کے تحت کسی کو رویت سے انکار کرنے
یا اس میں تاویل کرنے کی کچھ گنجائش باقی نہیں رہتی جو بعض کہتے ہیں کہ جنبت میں عورتوں کو رویت نہیں ہوگی کیونکہ
زمان خداوندی حور مقصورات فی الخیام کہ عورتیں ہی عیموں میں بٹھائی ہوئی کے پیش نظر عورتیں پردہ میں ہوں
گی۔ یہ ایک بے سرو پا بات ہے کیونکہ جنبت کے شیعے حجاب کے سبب نہیں بنیں گے۔ پھر عورتیں عیروں
کی ہم جنس ہیں اور شریک حال کہ فرمایا انما النساء شقائق الرجال والہو واو واو و ترمذی نے حضرت عائشہ سے
اس کی روایت کی ہے اور بزاز نے حضرت انس سے مرفوع روایت کی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کس طرح
ممکن ہو جبکہ عورتوں میں حضرت فاطمہ زہرا حضرت خدیجہ کبریٰ اور حضرت عائشہ صدیقہ جیسی نیک بستیاں موجود ہیں
اور یہ عورت ہونے کے سبب اس رویت کی نعمت غلطی سے نفوذ باللہ محروم ہوں اور وہ مرد جو ان کے خاک پا نہ
بن سکیں وہ اس نعمت سے بہرہ مند ہوں ایک مقل اور دانا آدمی اس بات کو کیسے تسلیم کر سکتا ہے۔ پھر قرآن کی آیت

اور احادیث کے الفاظ عام ہیں یعنی کہ ہر مومن جنبت میں خدا تعالیٰ کو دیکھے گا ان میں مردوں کی تخصیص نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ رویت باری تعالیٰ فرشتوں اور جنوں کو نہیں ہوگی۔ یہ قول بھی قابل قبول نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی صحیح ثبوت ہے۔ فلاسفہ و خواجہ معترف اور بعض مرجعہ رویت میں کہ باب اہل سنت والجماعت سے اختلاف ہے۔ یہ عقلی عقیدہ کیوں اور فلسفیانہ مشکلیوں میں الجھ کر رہ گئے کہتے ہیں کہ رویت کیلئے مکان، جہت، مقابلہ، لون وغیرہ ضروری ہیں جو صفات اجسام ہیں اور سن سے ذات باری منزہ ہے پھر رویت کس طرح ممکن ہوگی جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمادیا کہ ناظرۃ الی ربھا تو پھر کیوں اور کیسے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ کیا اتنا نہیں سمجھتے کہ یہ شرط عادیۃ رویت کیلئے ضروری نہیں۔ یہ شرط عقلیہ نہیں کہ بغیرین کے یہ کہتے ہیں کہ ممکن نہ ہو کہ خدا تعالیٰ تعویذ باللہ اس سے عاجز ہے کہ ان مادی آنکھوں کو جو خود کی رویت کی طاقت سے محروم ہیں اس زبان میں تعلیقات پیدا کی بات کہ پھر دیدار الہی جو اللہ پر کچھ مشکل نہیں اس کا کیسے انکار کیا جائے۔

دوسرا مرحلہ جس سے یہ حدیث بحث کرتی ہے وہ فلسفہ نماز ہے نماز کی تمام خوبی یہ ہے کہ نماز شروع و خضوع کا ایک قح اور شریکان الہی میں حضوری کی ایک تصویر ہو۔ نماز واصل یہ ہے کہ چہرہ کا رخ اگر قبلہ کی طرف ہو تو قلب کا رخ ذات خداوندی کی طرف ہو۔ چہرہ کی آنکھیں ذات باری پر۔ بلکہ بظاہر فرمان نبوی صلائت تدرایہ سچتہ تصور ہو کہ چہرہ کی آنکھیں ذات باری پر قائم ہیں اور مشاہدہ قلبی کے ساتھ ساتھ مشاہدہ عینی بھی ہے۔ جس طرح کسی محبوب کے دیدار سے آنکھوں کو ٹھنڈک اور دل کو خوشی ہوتی ہے۔ اسی طرح نماز میں یہ کیفیت پیدا ہونے لگے چنانچہ خود اپنی نماز کی ترجمانی فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا قسۃ عینی فی الصلوۃ کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے نہ زبان ہر کلامی کا مزہ لوئے آنکھیں دیدار کا لطف اور دل تصور یا یہ ہے حقیقت وہ نماز ہے جس کو معراج المؤمنین سے تعبیر فرمایا کہ یہ بیک وقت ملاقات کے سارے پہلوؤں پر متوی ہے۔ لہذا اسی حقیقت کے پیش نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رویت حقیقی گمنا خیرت میں ہوگی مگر اس کی اہمیت یہیں دینا ہے اپنے اندر پیدا کر دو کہ نمازوں کی سخت پابندی کرو۔ پھر نمازوں میں بھی صرف تین نمازوں کو تاکید سے مخصوص فرمایا۔ کیونکہ یہ ہر روز نمازیں نمازی پر اکثر شاق ہوتی ہیں اور بھاری صبح کی نماز میں میٹھی میٹھی نیند سے ہے کہ ایسے وقت صرف دیدار الہی کا سچا عاشق اور متوالا ہی بستر راحت کو چھوڑ کر نماز کے لئے جاتا ہے اور نیند کے مزہ کو نماز کے مزہ پر قربان کرتا ہے۔ اسی طرح ظہر کی نماز میں صبح سے دوپہر تک کے کام کا چھ کی لکان دور ماندگی سے انسان دوچار ہوتا ہے اور دل شور و دنیاس ہے کہ مقوڑی کو پیر آرام کرو اتنے میں وقت ختم ہو گیا ہے۔ اس سے بھی اہم عصر کی نماز ہے کہ دن بھر کے سودا سلف کا یہ خاص وقت ہے۔ تمام کام سمٹ کر اس وقت جمع ہوتے ہیں۔ بازاروں میں چہل پہل رونق ہے سب لوگ بازار ہاٹ میں دکھائی دیتے آگتے ہیں۔ اور صبح ہی مشیہ خواں کے نمازی نہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اوقات پنجگانہ میں صبا میں عصر کے وقت نماز کی کم دکھائی دیتے ہیں مگر اللہ کے دیدار کا حقیقی طالب ہوتا ہے۔ وہ ان نمازوں میں بھی تمام دنیوی رکاوٹوں۔ اور طبعی بندشوں کو توڑ کر نماز کی طرف رخ کرتا ہے اور اللہ کا دیدار کر کے دل کو شاد کرتا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نمازوں کی اسی اہمیت کو مد نظر رکھ کر ان پر پابندی کرنے کی خاص تاکید فرمائی کہ جو ان پر پابند ہو جائے گا وہ دوسری نمازوں کی لاجمالہ پابندی کرے گا۔

کتاب العلم

کتاب العلم

باب فرضیہ طلب العلم

طلب علم کی فرضیت کا بیان

ابو حنیفہ عن حماد عن ابی وائل

عن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فرض علی کل مسلم

حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر علم کا سیکھنا فرض ہے۔

تشریح :- علم کی ہزاروں شاخیں ہیں اور ان میں بعض کی فرضیت و عدم فرضیت باختلاف حالات ہر شخص کی پر عام ہوتی ہے۔ مثلاً اگر کان اسلام کا علم اور فرائض کا جاننا ماقبل بالغ مرد و عورت آزاد و غلام پر فرض ہے۔ ان کو کسی حال میں اس کی فرضیت سے سبکدوشی نہیں مل سکتی۔ علم معاملات کی تحصیل ہر شخص پر اس وقت فرض ہوتا ہے۔ جبکہ وہ ان خاص معاملات سے دوچار ہو۔ جس کا تعلق معاملات سے ہو۔ مثلاً اگر اسے بیع کے معاملات پیش آئیں۔ تو اس کے ضروری مسائل سیکھنے اس کے لئے ضروری ہیں۔ اگر صنعت و حرفت سے اس کا تعلق ہے تو ان کے زیادہ تر پیش آنے والے جزئیات کو جاننا اس کے لئے لازم ہے۔ اگر ملازمت کرتا ہے تو اس کے متعلق مسائل جاننا اس کے لئے ناگزیر ہے۔ علی ہذا القیاس۔ اب رہا پورے علم فقہ کا سیکھنا جن کی ضرورت عام طور پر شہروں اور آبادیوں میں ہوتی ہے تو یہ ہر شخص پر فرض میں نہیں۔ بلکہ فرض کفایہ ہے یعنی یہ کہ اگر پوری آبادی میں سے ایک شخص جان لے تو سب کے سرے پر فرض اتر جاتا ہے۔ اگر کوئی بھی اصول علم کی طرف پیش قدمی نہ کرے تو سب پر فرض کا بوجھ ہے گا۔ اور سب جواب دہ ہوں گے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے قرآن مجید کو اس قدر حفظ کرنا جس سے نماز صحیح ہو سکے اور یہ ہر شخص پر فرض میں ہے مگر پورے قرآن کو یاد کرنا فرض کفایہ اور ہر شخص پر فرض میں ہے نہ فرض میں۔

یہ حدیث مختلف طرق سے مروی ہے ابن عدی نے اپنی کامل میں اور بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت انس سے روایت کیا ہے۔ خطیب نے تاریخ بغداد میں حضرت مرتضیٰ اور حسین بن علی سے۔ طبرانی نے اوسط میں ابن عباس۔ ابن مسعود اور ابی سعید سے اور صغیر میں حسین بن علی سے اور نوادر میں ابن عمر سے اسے روایت کیا ہے۔ ابن ماجہ نے بھی حضرت انس سے اس کی روایت قدرے زیادتی کے ساتھ کی ہے تو گویا یہ حدیث سات صحابہ سے مختلف طرق مروی ہے جس کی وجہ سے یہ حدیث حسن کے درجہ سے کم نہیں اس لئے مامی قاری نے کہا ہے کہ چونکہ یہ حدیث طرق مختلفہ متقدّمہ سے منقول ہے۔ اس کو کم از کم حسن ماننا لازمی ہے۔ لہذا اس کو ضعیف کہنا درست نہیں۔ جیسا کہ نووی نے بیہقی کی متابعت میں کہہ دیا ہے۔ عراقی نے کہا ہے کہ بعض علماء نے اس کے بعض طرق کو صحیح بتایا ہے حافظ مزی نے بتایا ہے کہ یہ حدیث اتنے طرق سے مروی ہے کہ اس کو درجہ حسن تک پہنچانے کے لئے کافی ہے۔ اور اجمول حدیث میں حسن کا درجہ معلوم ہے۔

ابو حنیفۃ عن نامہ عن یحییٰ عن
ابی سلمہ عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم طلب العلم فدیۃ علی کل مسلم ۛ

ابی ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر
فرض ہے ۛ

تشریح :- یہ حدیث الفاظ و معنی کے اعتبار سے کتر ہے۔ علم کی فضیلت و اہمیت میں بہت سی
حدیثیں آئی ہیں مثلاً و یحییٰ نے اپنا منہ میں حضرت ابن عباسؓ سے مرفوع حدیث بیان کی ہے کہ علم کا طلب کرنا
اللہ کے نزدیک نماز۔ روزہ۔ حج۔ و جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے اسی طرح یہ حدیث کہ ایک
ساعت کا علم سیکھنا بے ریا شب بیداری سے افضل ہے اور علم کا طلب کرنا ایک دن تین دن کے روزوں سے زیادہ
فضیلت رکھتا ہے۔ ابن عدی یہی مرقی اور ابن عبد البر نے اس سے مرفوع حدیث بیان کی ہے کہ علم طلب کرو اگرچہ
تعمیل چہن تک جا نا پڑے۔ یعنی کتنا ہی دور کیوں نہ ہو علم حاصل کرو۔

بَابُ فَضْلِ التَّفَقُّهِ

قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَ لَدْتُ سَنَةَ
ثَمَانِينَ وَ حُجِجْتُ مَعَ أَبِي سَنَةَ سِتِّ تَعْلِينَ
وَ اَنَا ابْنُ سِتِّ عَشْرَةِ سَنَةٍ فَلَمَّا
دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ رَأَيْتُ حَلْقَةً
عَظِيمَةً فَقُلْتُ لَا بِيَ حَلْقَةٌ مِّنْ هَذِهِ
فَقَالَ حَلْقَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ
بْنِ حَبْرَةَ الزُّبَيْدِيِّ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ مِتُّ فَمِعْتَهُ
يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَفَقَّهُ فِي دِينِ اللَّهِ
كَفَاهُ اللَّهُ تَعَالَى مَهْمَةً وَ مِرَاقَةً مِّنْ
حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۛ

علم فقہ کی تحصیل کی فضیلت
ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں شہ میں
پیدا ہوا اور اپنے والد کے ساتھ ۸۹ء میں میں نے
حج کیا۔ اس وقت میری عمر سولہ سال کی تھی جب
میں مسجد حرام میں گیا تو بہت سے لوگوں کو حلقہ بنا کر
بیٹھے دیکھا۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا یہ حلقہ کن
بزرگ کی خاطر ہے۔ انہوں نے فرمایا یہ حلقہ نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن حارث بن حبزہ الزبیدی
کا ہے میں آگے بڑھا اور ان کو یہ کہنے پہنچا
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے
ہوئے سنا ہے کہ جس شخص نے اللہ کے دین کی
کمل سمجھ اور اس کا علم حاصل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے
کافی ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا
جہاں کا اس کو گمان بھی نہ ہوگا۔

تشریح :- عبداللہ بن حارث کے انتقال میں بعض نے اختلاف کہا ہے کہ ان کی وفات ہجری سال کے
پچاسی سے اٹھاسی تک کے مابین کسی سال ہوئی تو گویا امام صاحب کی عمر ان کی وفات کے وقت پانچ سے
آٹھ سال ہجری سال کے تک کے درمیان قرار پائی ہے اور انہوں نے حج اپنے والد کے ساتھ ۹۶ء میں کیا
تو یوں امام صاحب کی ملاقات حضرت عبداللہ سے ثابت نہیں ہوتی۔ مگر یہ ان الاسلام حسین بن علی بن
حسین عزیزی نے کہا ہے کہ حضرت عبداللہ بن حارث کی وفات ۹۶ء میں ہوئی۔ لہذا اس حقیقت سے

کے پیش نظر ملاقات قرین قیاس ہے۔ اور روایت قریب الامکان ہے۔
 رسول اللہ کے ارشاد میں کفایا اللہ تعالیٰ ہمتہ سے دنیا و آخرت ہر دو جہان کی ذمہ داری مراد ہے
 جس طرح کہ دوسری حدیث میں بھی آیا ہے۔ انھوں نے فرمایا کہ جس نے اپنے سارے غموں اور فکروں کا
 ذمہ دار اور کفیل ہو گیا۔ اور رزقہ من حیث لا یحتسب سے قرآن مجید کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے۔
 ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجاً ویرزقہ من حیث لا یحتسب خلیل نے اپنی تاریخ میں زیادہ باریک بینی سے مرفوع روایت کی ہے من طلب العلم تکفل اللہ لوزقہ کہ جس نے علم سیکھا اللہ اس کے رزق کا کفیل
 ہو گیا؟

ابو حنیفہ عن اسمعیل عن ابی صالح
 عن ام ہانی قالت قال رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم یا عائشہ لیکن شعارک العلم والقرآن
 تشریح :- حدیث اگرچہ مختصر ہے مگر جامع الفاظ میں علم و قرآن کی اہمیت و فضیلت کو بیان کرتی
 ہے یعنی علم و قرآن سے تم کو اس قدر وابستگی، وابستگی اور اس میں تم کو اتنا انہماک اور مشغولیت ہو کہ اس
 کے رنگ میں اس طرح رنگ جاؤ اور اس کے لباس میں ایسے ملجوس ہو جاؤ کہ وہ تنہا اور صفا اور بچھوٹا
 بن جائے۔

بَابُ فَضِيلَةِ أَهْلِ الذَّكْرِ

ابو حنیفہ عن علی بن الاقمر
 عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مَرَّ
 بِتُومٍ یَذْکُرُونَ اللہَ تَعَالٰی فَقَالَ
 اَنْتُمْ مِنَ الذِّیْنَ اَمَرْتُ اَنْ اَصْبِرَ
 نَفْسِیْ مَعَهُمْ وَمَا جِئْتُ اِلَّا لَعَنَ مِنْ
 النَّاسِ فِیْہِمْ مَعْرُونَ اللہَ الْاَحْقَقُہُمْ
 الْمَلَائِکَةُ بِاَجْنَحَتِہَا وَغَشِیَتْہُمْ
 الرَّحْمَۃُ وَذَكَرَہُمْ اللہُ فِیْہِمْ
 عِنْدَکَ

اہل ذکر کی فضیلت

علی بن اقرنی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے
 ہیں کہ ایک جماعت پر آپ کا گذر ہوا یہ جماعت اللہ تعالیٰ کے
 ذکر میں مشغول تھی یعنی تلاوت قرآن تسبیح و تحمید کا
 ورد جاری تھا، آپ نے فرمایا تم ان لوگوں میں سے ہو جن
 کے ساتھ رہنے کے لئے میں مامور ہوں۔ اور تم جیسے
 لوگ جب بھی اللہ کے ذکر کے لئے بیٹھے ہیں تو فرشتے
 انہیں اپنے پروں کے سایہ میں لے لیتے ہیں اور رحمت
 الہی ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ ان کا تذکرہ ان
 (مقرب فرشتوں) میں کرتا ہے جو اس کے پاس حاضر ہیں۔

تشریح :- یہ حدیث ترمذی اور ابن ماجہ نے ابی ہریرہ اور ابی سعید سے باضافہ الفاظ مد و نزولت حلیم
 السکینۃ روایت کیا ہے یعنی ان پر اطمینان و سکون کا نزول ہوتا ہے اور دل کے خواہشات نفسانی الفاظ طوفان
 فرو ہوتا ہے۔ اور ذات الہی سے محبت و الفت پیدا ہو جاتی ہے قرآن میں اسی طرف اشارہ ہے۔
 لا یدکر اللہ ظلمات القلوب کہ دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے نصیب ہوتا ہے یعنی اطمینان قلبی کا علاج

ذکر الہی ہے۔ ذکر الہی کی برکت سے انسان رحمت خداوندی کا مستحق بنتا ہے۔ پھر فرمایا ذکر اللہ فیمن عندہ یہ تذکرہ مقرب فرشتوں کے سامنے انسان کی رفعت شان کے طویل پہرچوگا اور انسانوں کی خدا شناسی اور خدا ترسی پر ان کے روبرو مسرت کا اظہار کیا جائے۔ اور نیز اسی راز ان کا انکشاف کیا جائے جو ان کی خلقت میں بتائے آفرینش سے موجود تھا جس سے فرشتے ناواقف تھے۔ اور انسان پر بالفاظ تجل فیہا من یفسد فیہا سے معترض ہوئے تھے۔ اللہ ذکر کرتے ہوئے فرمائے گا کہ اسے فرشتوں پر یہ وہی انسان تہے جن میں تم کو فساد اور خوریزی کے عیب دیکھ رہے تھے۔ دیکھو یہ وہی ہیں کہ کس جذبہ و شوق سے ذکر الہی میں مشغول ہیں اور رحمت الہی نے انہیں اپنے آغوش میں لے لیا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن علماء کو ایک جگہ جمع فرمائے گا اور ان سے خطاب کرے گا کہ میرا تمہارے دلوں میں حکمت و علم کتاب و سنت رکھنا محض تمہارے سامنے خیر و بھلائی کی غرض سے تھا۔ تو بجا و سنت ہیں۔ میں نے تمہارے گناہ بخش دیئے وہ جو کچھ بھی تھے۔

الْوَحْنِیَّةُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِیْمَ
مَنْ عَلَّقَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَجْمَعُ اللَّهُ الْعُلَمَاءَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَيَقُولُ
أَنِي لَمَّا جَعَلْتُ حِكْمَتِي فِي قُلُوبِكُمُ الْإِلَهِاتِ
أَرَبِدْكُمْ الْخَيْرَ أَذْهَبُوا إِلَى الْجَنَّةِ فَقَدْ غَفَرْتُ
لَكُمْ عَلَى مَا كَانَ مِنْكُمْ

تشریح ۱۔ اسی سلسلہ کی مرفوع حدیث ابو بکر بن ابی عاصم اور صاحب سلیمان بن نعیم الی موسیٰ سے روایت کرتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت بندوں کو اکٹھا کرے گا۔ پھر ان میں عالموں کو سمیٹے گا۔ اور ان کو خطاب فرمائے گا۔ کہ اے علماء کی جماعت میں نے تم کو علم دیا تھا۔ اور علم اس لئے نہیں دیا تھا۔ کہ تم کو عذابوں میں پس جاؤ میں نے تم سب کو معاف کیا۔ اسی طرح طبرانی ثعلبی حاکم سے اور شعبہ سے ثعلبی بن حکیم سے مرفوع حدیث لائے ہیں جس کی تلخیص یہ ہے کہ بروز قیامت جب اللہ تعالیٰ بندوں کے فیصلہ کے لئے کسی عدالت پر رونق افروز ہوگا تو علماء سے فرمائے گا کہ میں نے تم کو علم و حکمت سے اس ارادہ سے نوازا تھا۔ کہ تمہارے گناہ معاف کروں۔ وہ جو کچھ بھی ہوں۔ اور میں اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ فرمان رسالت میں فی قلوبکم سے اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ علم وہ معتبر ہے جو دل میں جگہ لے اور وہ ہی تقویٰ اور خوف الہی کا موجب ہے، ابن ابی شیبہ اور حکیم نے حسن سے مرسل اور خطیب نے انہیں سے پھر جابر سے مرفوع روایت کی ہے کہ علم دو انواع پر تقسیم ہے ایک وہ جو صرف زبان پر جاری ہو دل میں گہر نہ کرے۔ یہ اللہ کے لئے بندہ کے خلاف حجت بنتا ہے۔ دوسرا علم وہ جو صرف دل میں جگہ کرے۔ یہ علم کفیع بنتا ہے۔ دینی نے مسند الفردوس میں حضرت علی سے روایت کی ہے کہ جو شخص علم میں گہرے ہو کر رہے مگر دنیا میں نہ رہے نہ دنیا کے لئے نہ اللہ کی ذات سے دور ہی ہوتا جائے گا۔

بَابُ فِي التَّغْلِيظِ فِي

عَدَالَةِ كَذِبِ عَلَيَّ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الْبُحْنِيفَةُ عَنْ الْقَائِمِ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا
قَالَ مَا لَهُ أَقْلٌ فَلْيَتَّبِعُوا مُتَعَمِّدًا مِنَ النَّاسِ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِي طَرَفِ

جَانِ بُو جِهْدِ كَرِ جُھوٹِ بَاتِ كِي نِسْبَتِ

کرنے پر وعید !

حضرت ابو بکر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ
بات کی نسبت کی یا وہ بات جو میں نے نہیں کہی۔
میری طرف منسوب کی کہ تو وہ اپنا ٹھکانا دوزخ میں تلاش
کرنے پر

تشریح :- یہ حدیث مشہور ہے اور قریب ہے کہ تو اتر کی حد تک پہنچے بلکہ اکثر اس کی کثرت طرق کو دیکھ کر
اس کے متواتر ہونے کے قابل میں کیوں کہ سامع سے کچھ اور پر صحابہ سے یہ حدیث روایت کی گئی ہے چنانچہ ارشاد
الساری حاشیہ بخاری میں ہے - وهو حديث في غاية الصحة وخاتمة القصة وقد اطلق القول بتواتر
جماعة - یعنی یہ حدیث صحت و قوت میں بلند درجہ پر فائز ہے اور ایک جماعت نے اس کا طلاق متواتر
ہونے پر کیا ہے - اصحاب صحاح ستہ - حاکم - طبرانی - دارقطنی - خلیب اور دوسروں نے متعدد روایات
اور مختلف صحابہ سے جن میں عشرہ مبشرہ بھی ہیں اس حدیث کو اپنی الفاظ سے روایت کیا ہے کسی میں
من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعدا من النار کے الفاظ ہیں اور کسی میں من قال ما لم يحرقه
یہ حدیث ذیل کے سلسلہ سند سے گونٹ لی ہے - کیونکہ محمد بن ابی بکر نے جو اپنے والد کی وفات کے
وقت کم سن تھے - اپنے والد سے حدیث نہیں سنی - لیکن راوی جب ثقف ہو تو امام ابو حنیفہ کے نزد متقطع حدیث
قابل اعتبار ہے - اور محبت - دوسری مسانید کے نسخوں میں جو سلسلہ سند ہے وہ زیادہ قریب قیاس سے اور
اس کی رو سے انقطاع بھی نہیں رہتا - وہ یہ کہ امام صاحب روایت کرتے ہیں قاسم بن عبد الرحمن سے اور وہ
اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا عبد اللہ بن مسعود سے - ابو داؤد نے بھی اسی طریق سے اس کی تخریج کی ہے -
نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بانڈھنے پر شدید وعید و تہدید اس حدیث میں جھوٹ بولنا
یا شامل کر دینا گویا ان گنت انسانوں کو گمراہ کر دینا ہے اور وہی شیرازہ کو منتشر کر دینے کا مراد ہے
جس کے گناہ اور پاداش کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا - ایک طرف اگر ترویج حدیث و اشاعت دین کا بے پناہ
اجر و ثواب رکھا ہے تو دوسری طرف دین میں غلط رسم یا غلط بات کو روانہ دینا نہایت سنگین جرم
قرار دیا گیا ہے - کیونکہ حدیث ہی قرآن کے بعد نبیائے دین و شریعت ہے جب حدیث ہی میں غلط بیانی سے
غلط پڑا تو پورے دین کی عمارت ڈھادی اور ہمیشہ کے لئے دین برباد ہوا - مسلمانوں میں ایک تاریک دور آیا

چکاسے کہ جموں حدیثیں گھڑنے والے بکثرت پیدا ہو گئے تھے چنانچہ موضوعات البکیر میں ملا علی قاری نے ایسی تمام جموں حدیثیں جمع کر دی ہیں اور کئی ایسے لوگوں کا ذکر بھی کیا ہے جو جموں حدیثیں بڑی شافی لسانی سے بیان کر کے بھولے بھالے عوام کو دھوکا دیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کا یہ کام تھا کہ حدیثیں گھڑیں گو یہ دین کو پارہ پارہ کر دینا چاہتے تھے۔ مگر اللہ جزا دے ان ناقدین رفاۃ اور ماہرین اسمائے رجال کو جنہوں نے ہر شخص کے حالات میں ایسی چھان بین کی کہ گویا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا اور جھوٹے کو سچے سے اور کھوٹے کو کھرے سے الگ کر دیا۔ احادیث کے انواع مقرر کئے اور تمام احادیث کو انہیں انواع کے تحت پرکھا دیکھا اور ترتیب دیا کہ کسی کو غلط ملط کرنے کی گنجائش نہ رہی۔ اگر محدثین یہ جان توڑ کوششیں اس سلسلہ میں عمل میں نہ لیتے تو سارا حدیث کا ذخیرہ نعوذ باللہ ایک بے ثبات تاریخی ذخیرہ ہو کر رہ جاتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیشہ ہمیش کیلئے بروہ تاریخی میں چھپ جاتی :

ابو حنیفۃ عن عطیۃ عن ابی

سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ و

سلم من کذب علی متعمداً فلیتبوأ مقعداً

من النار ورواہ ابو حنیفۃ عن ابی سؤبۃ

شدا و ابن عبد الرحمن عن ابی سعید :

تشریح :- حدیث میں نلیتبوأ صیغہ امر ہے جس کے مفہوم بلکہ ہر صحیح نہیں بٹیتا کیونکہ دوزخ میں اول

کوئی کیوں اپنا ٹھکانا ڈھونڈنے لگا جبکہ ہر شخص اس ہولناک مقام سے بچنا چاہتا ہے۔ یوں غفلت میں کوئی کچھ

بھی کہہ گزرے مگر جب اس ہیبت ناک مقام کا خیال دل میں آتا ہے تو بدن لرز جاتا ہے اور اس سے غلامی

کا طلب گاہ ہوتا ہے اس لئے اس میں اپنے لئے جگہ تلاش کرنا کجا۔ پھر یہ اس کے اختیار میں بھی نہیں سزا و جزا اور اس

کے درجات کا انتخاب خدا تعالیٰ کے قبضہ و قدرت میں ہے۔ انسان اس میں محض عاجز ہے اور بے بس۔

ہر میں وجہ بعض کہتے ہیں کہ یہاں امریہ دعا کے معنی میں ہے یعنی ارشاد نبوی ہے کہ جو شخص میرے بارہ میں ایسی

جسارت سے کام لے کہ بقصد و ارادہ میری طرف جھوٹ بات کی نسبت کرے تو خدا کرے ایسے گستاخ

کا دوزخ ٹھکانہ ہو۔ بعض کا خیال ہے کہ امر یعنی خبر ہے یعنی خبر دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ

میں ٹھکانا دے گا۔ اور اس کے رہنے کا وہی مقام ہو گا۔ چنانچہ دوسری روایت میں یلمہ الیہ ہے۔ یعنی وہ

دوزخ میں داخل ہو گا ایک اور روایت میں اس طرح سے بنیلا بیت فی النار کہ اس کے لئے دوزخ میں گھر بنایا

جائے گا۔ لیکن اگر انسان اس کلام کی گہرائی تک پہنچے اور معنی کی وقت اور خوبی کلام پر نظر ڈالے تو سمجھے گا کہ

کہ امر یہاں اپنے حقیقی معنی میں ہے نہ بددعا یا خبر کے معنی میں اور اس صورت میں مطلب و معنی کی خوبی چند ہو

جاتی ہے۔ حقیقت یہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بات جوڑنے پر سخت وعید و تہدید مقصود ہے

اور اسی غرض کلام کے مانتا اس کو ڈانٹتے ہوئے اور اس پر طنز کرتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے کہ پس لیکن

جرم بھول کر بھی کرنے کا نہیں تھا۔ مگر جب اس گستاخ نے اس کو بھی بھول کر نہیں بلکہ جان کر کیا تو اب اسکو

اس کی سزا کے دوزخ میں بھی اپنے قصور و ارادہ کو کام میں لانا چاہیے اور وہاں کی کوئی جگہ جو اس کو پسند آئے چھانٹ
 یعنی چاہئے بجائے اس کے کہ کوئی اور اس کے لئے وہاں جگہ مقرر کرے۔ یہ حقیقت جب سامنے آئی تو ذرا
 سوچئے کہ اگر یوں سیدھے سادھے الفاظ میں کہہ دیا جاتا کہ ایسے گنہگار کی سزا دوزخ ہے تو بات مستقبل میں
 آنے والے ایک واقعہ کو ظاہر کرتی۔ معنی و مطلب میں شدت پیدا نہیں کرتی نہ مجرم کو اتنا شرمندہ کرتی :

حماد عن ابی حنیفۃ عن عطیۃ

العوفی عن ابی سعید الخدری قال قال

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی

متعمدا فلیتبعوا مقعدا من النار قال عطیۃ و

اشہد انی لہذا کذب علی ابی سعید وان ابی سعید لہ

یکذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم :

حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر

جھوٹ بولا وہ دوزخ میں اپنا ٹھکانا بنائے عطیہ

نے کہا۔ میں گواہی دیتا ہوں (قسم کھاتا ہوں) کہ میں نے

ابو سعید پر جھوٹ نہیں بولا اور نہ انہوں نے رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر :

نشریح : یہ وعید کی وہ خاص حدیث ہے جس کی وجہ سے بعض کبار صحابہ اور ائمہ عظام حدیث کی روایت

سے متنی الوسع بچتے تھے اور آنحضرت کی بات کو نقل کرتے ہوئے لرز جاتے یہاں تک کہ حدیث کم بیان

کہنا ان کی سوانح کا ایک ناقابل تردید واقعہ بن گیا۔ یہ بزرگ حالات سے مجبور ہو کر جب آنحضرت سے کوئی

بات نقل کرتے تو خوفِ الہی سے مجسم بن جاتے صرف اتنی ایسے کہ کہیں میں میرے مصداق نہ بن جائیں اور زبانِ آخر سے

تو گوشت پوست کی غلط بیانی کر کے جادوہ صداقت سے نہ ہٹ جائے۔ اور آنجناب کی ذات کی طرف

اس بات کی نسبت کر بیٹھے جو آپؐ نہیں فرمائی۔ چنانچہ روایت ہے کہ عبداللہ بن زبیر روایت کم کرتے اور

اسی حدیث کو سامنے رکھتے۔ بعض طرق روایت میں یوں آیا ہے کہ آپؐ عرض کیا گیا کہ حضرت ہم آپؐ کو حدیث بیان

کرتے ہوئے کم کیوں پاتے ہیں جبکہ فلاں فلاں اور ابن مسعود نے اتنی اتنی حدیثیں بیان کی ہیں۔ یعنی آپؐ کو شرف

صحبت میں امتیاز ہے پھر آخر اس احتیاط کی کیا وجہ ہے۔ سائل سے فرمایا اے صاحبزادے جبکہ میں اسلام لایا

میں حضورؐ سے جدا نہ ہوا۔ لیکن میں نے آنجناب کو یہ کہتے ہوئے سنا من کذب علی متعمدا فلیتبعوا مقعدا

من النار (ان کی روایت میں متعمدا کا لفظ نہیں) لہذا اس حدیث کی وعید خدا ترسوں کی قوت گویائی کو سلب

کر لیتی تھی اور شاعتِ دین کے بڑھتے ہوئے جوش کو ایک دم سرد کر دیتی تھی لیکن اس حقیقت نے کبھی

ان کی شخصیت کو نہیں گھٹایا۔ کبھی ان کی ذات کو عیب وار نہیں کیا۔ اور نہ کبھی خدا کی پناہ انکی علیت پر بٹھ

گھٹایا۔ پھر اسی اعلیٰ طبقہ میں حضرت ابو بکر صدیقؓ کی ذات پر نظر ڈالئے کہ ان سے کس قدر احادیث مروی

ہیں اور دیگر صحابہ سے کس قدر کیا اس کی یہ ترجمانی کی جاتی ہے کہ ان کو سماعت حدیث نہ تھا۔ یا ان کو شرف

صحبت کم تھا۔ العیاذ باللہ۔ بلکہ یہ اس کی نشانی تھی کہ ان بزرگوں پر اللہ کا خوف غالب تھا۔ یہ روایت سے

پہلے خوب غور و فکر کرتے غذاب کا نقشہ سامنے لاتے اور احتیاط بہت کرتے اگر حالات ناگزیر ہوتے تو

لب کشائی کرتے ورنہ چپ ہی رہتے ان کی بے پناہ علیت پر کس بے سمجھ کو شک ہو سکتا ہے۔ اب

وہ وہ صحابہ کرام جن سے احادیث بکثرت نقل ہیں۔ مثلاً ابو ہریرہؓ عبداللہ بن عمرو بن عاصؓ وغیرہ تو ان

بزرگوں پر کوئی اور عیب چھایا جرات تھا۔ کیونکہ ان کے سامنے وہ احادیث تھیں جن میں حق چھپانے پر سخت وعید آئی ہے کہ قیامت میں ایسے شخص کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ جو دنیا میں علم دین لوگوں سے چھپاتا تھا اور اس کی اشاعت سے کام لیتا تھا۔ مگر اندازہ میں فرق ہے اور ذرا سا نظریہ کا اختلاف۔ کوئی خدا سے قہار کے کسی نبیور سے لڑتا اور کاہتا تھا اور کوئی کسی سے۔

ائمہ عظام میں ہم عمر میں بزرگ ترین زمانہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ترین امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مثال سامنے رکھتے ہیں کہ بعض نا سمجھ مذکورہ بزرگوں کے حالات سے قطعی چشم پوشی کرتے ہوئے با یوں کہے کہ اپنی نادانی کم علمی رکھتے ہیں کہ بعض نا سمجھ مذکورہ بزرگوں کا ثبوت دیتے ہوئے کہہ بیٹھتے ہیں کہ امام صاحب سے احادیث کا کم مروی ہونا۔ ان کی کم علمی کی نشانی ہے کیا عجب کہ آپ اس وحید کی حدیث کے پیش نظر باقی روایات سے بچتے ہوں کیونکہ آپ صحابہ کو بہت قریب دیکھتا تھا اور ان کے وہ حالات آپ پر روشن تھے جو بعد کے آنے والے پر نہیں تھے۔ آپ حدیث کی روایت سے حتی الوسع بچتے تھے اور صحابہ کے زیادہ تر عمل کو سامنے رکھتے اور اسی کو معیار دیں ٹھہراتے۔ ورنہ آپ کے تجربہ علمی پر کسی کو شک نہیں ہو سکتا۔ آپ کی پیدائش بدھ کو کوفہ میں ہوئی جو جو صحابہ کامرکز تھا۔ اور اس وقت بعض صحابہ بقیہ حیات تھے۔ اور بعض سے آپ کو شاگردی کا فخر بھی حاصل تھا۔ اور امام محمد جیسے جلیل القدر امام فقہ آپ نسبت لڈ رکھتے تھے اور ان کے شاگرد حضرت امام شافعی تھے۔ اور قاضی ابو یوسف کو ان سے نسبت شاگردی نصیب ہو اور ان کے حضرت امام احمد عیسیٰ کو غرض جو لوگ مذاہب ثلاثہ کا منبع و سرچشمہ ٹھہریں کیا ان میں کسی ایسے شخص کو جو ان ہر سہ ائمہ کے مسلک میں سے کسی مسلک سے رشتہ رکھتا ہے حق حاصل ہے کہ وہ ان میں دام اعظم میں کوئی علمی سقم یا ذاتی عیب نکالے اگر وہ ایسا کرتا ہے تو گویا وہ اپنے پاؤں خود ہی کاٹتا ہے اور اپنے گھر کی دیوار خود اپنے ہاتھ سے گرتا ہے۔ اگر کوئی تفصیل حدیث کی کوئی سب کے محاسن و معائب جاننے لگے اور اس سے علم کا اندازہ لگائے تو نہ صرف امام اعظم اس کی جانچ میں پورے اتریں گے بلکہ خدا کی پناہ صحابہ کبار بھی۔ حضرت امام مالک کا بھی یہی حال ہے کہ ان کی مرویہ احادیث امام احمد کی روایات سے بہت ہی کم ہیں۔ اور صحاح ستہ سے تو کوئی نسبت نہیں تو کیا اس کے یہ معنی ہیں کہ حضرت امام احمد کی روایات کا پایہ علمی ان کے پیچلوں سے کچھ کم تھا۔ بلکہ امام اعظم کی شان میں بعض نے زبان کو مہیا تک آزادی دے دی ہے کہ کہتے ہیں کہ وہ صرف سترہ حدیثیں جانتے تھے۔ کیا خوب اگر وہ صرف سترہ حدیثیں جانتے تھے۔ تو استاد کا علم تو بہر حال شاگرد سے نامد ہوتا ہی ہے ان کے شاگردوں اور شاگردوں کے شاگردوں نے کس طرح یہ ہزاروں حدیثوں کے دفتر کے دفتر تیار کر لیے۔ نعوذ باللہ من ذلک لیکن ایک طفل مکتب بھی تو اس لغویت کو نہیں مانے گا۔ پھر رب العزت کے نزدیک اس بہتان کی جو کچھ سزا ہے اسے تو وہی خوب جانتا ہے۔

حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے محمد امیر کی طرف جھوٹ کی نسبت کی تو وہ دوزخ میں پناٹھا کا نا تلاش

البحیثیۃ عن سعید بن ابراہیم
عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمداً فلیتبوأ

مقعداً من النار

کر لے

تشریح :- بعض علماء کا قول ہے کہ یہ تہذیبی حکم ہر جھوٹ کو شامل ہے خواہ یہ جھوٹ دینی معاملات میں ہو یا دنیا کے معاملات میں بعض اس کو دینی امور سے خاص کرتے ہیں۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ تہذیبی خاص طور سے اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے جبکہ ایک شخص نے آنحضرت کی طرف سے غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے ایک قوم سے جا کر کہہ دیا تھا کہ مجھے تم میں فیصلہ کے لئے بھیجا گیا ہے۔ مگر حضرت عبداللہ بن زبیر کے قول سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث ہر جھوٹ کو شامل ہے۔ یعنی ہر جھوٹ پر یہی وعید ہے۔

ابو حنیفہ عن الزہری عن

حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ

انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من

وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر جھوٹ بولا اور اس

کذاب علی متعذ ان یشبوا مقعداً من

جھوٹ میں قصداً اور وہ شامل تھا تو وہ دوزخ میں اپنا ٹھکانا بنائے

النار ورواہ ابو حنیفہ عن یحییٰ بن سعید

امام ابو حنیفہ اس حدیث کی روایت یحییٰ بن سعید سے بھی کرتے ہیں

تشریح :- وہ روایتیں جن میں رسول پر جھوٹ کی نیت کرنے پر یا عام جھوٹ پر وعید

آئی ہے یہاں ختم ہو جاتی ہیں اور اس بارے میں مکمل تشریح و مفہوم گزشتہ صفحات میں ہم بیان کر چکے

ہیں وہیں دیکھ لی جائیں۔

کتاب الطہارۃ

طہارت کا بیان

باب فی النہی ان یبول

باب ٹھہرے ہوئے پانی میں

فی الماء الذائع

پیشاب کر نیکی ممانعت

ابو حنیفہ عن ابی الزبیر عن

حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ

جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص ٹھہرے ہوئے

لا یبولن احدکم فی الماء الا کتھرت وضأمنہ

پانی میں پیشاب نہ کرے اور پھر اس سے وضو کرے

تشریح :- پانی کے طہارت کے شرائط میں فقہانے پانی کو دو حال پر تقسیم کیا ہے ایک مارقلیل

اور دوسرا ماہ کثیر ماہ قلیل مقثورا پانی اور ماہ کثیر زیادہ پانی مارقلیل میں نجاست و ناپاکی پڑ جانے سے ناپاک

ہو جاتا ہے۔ یہ ٹھہرے ہوئے پانی کا حکم ہے مار جاری اور کثیر اس حکم سے مستثنیٰ ہے اس کی تفسیر اس

حدیث سے ملتی ہے جو بخاری نے ابی ہریرہ سے مرفوع بیان کی ہے کہ نہ پیشاب کرنے کوئی ٹھہرے ہوئے

پانی میں جو جاری نہ ہو پھر اس میں غسل کرے۔ اسی طرح وہ پانی بھی اس حکم سے خارج ہے جو گوجاری نہ ہو۔

مگر اگر روئے اجماع یہ پانی جاری کے حکم میں ہو پانی کے پاکی اور ناپاکی کے بارے میں ہو۔ ائمہ کا اختلاف ہے

شافعی کے نزدیک پاک وہ پانی ہے جو مقدار تین ہو یا زائد۔ امام مالک کے نزدیک جب تک پانی کے

پتین وصف رنگت۔ بوی۔ مزہ۔ نہ بدلیں۔ پانی میں نجاست پڑنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا امام ابو حنیفہ

پتین وصف رنگت۔ بوی۔ مزہ۔ نہ بدلیں۔ پانی میں نجاست پڑنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا امام ابو حنیفہ

پتین وصف رنگت۔ بوی۔ مزہ۔ نہ بدلیں۔ پانی میں نجاست پڑنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا امام ابو حنیفہ

پتین وصف رنگت۔ بوی۔ مزہ۔ نہ بدلیں۔ پانی میں نجاست پڑنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا امام ابو حنیفہ

پتین وصف رنگت۔ بوی۔ مزہ۔ نہ بدلیں۔ پانی میں نجاست پڑنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا امام ابو حنیفہ

پتین وصف رنگت۔ بوی۔ مزہ۔ نہ بدلیں۔ پانی میں نجاست پڑنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا امام ابو حنیفہ

پتین وصف رنگت۔ بوی۔ مزہ۔ نہ بدلیں۔ پانی میں نجاست پڑنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا امام ابو حنیفہ

پتین وصف رنگت۔ بوی۔ مزہ۔ نہ بدلیں۔ پانی میں نجاست پڑنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا امام ابو حنیفہ

پتین وصف رنگت۔ بوی۔ مزہ۔ نہ بدلیں۔ پانی میں نجاست پڑنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا امام ابو حنیفہ

پتین وصف رنگت۔ بوی۔ مزہ۔ نہ بدلیں۔ پانی میں نجاست پڑنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا امام ابو حنیفہ

پتین وصف رنگت۔ بوی۔ مزہ۔ نہ بدلیں۔ پانی میں نجاست پڑنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا امام ابو حنیفہ

کے نزدیک وہ لمبا چوڑا ٹھہرا ہوا پانی۔ تالاب یا حوض ہے۔ جس کے ایک کنارہ پر پانی کو حرکت دینے سے دوسری جانب پانی میں حرکت نہ پیدا ہوتی ہو۔ متاخرین علماء کے خلاف کے نزدیک اس کا اندازہ مثل ضرب ثل سے کیا گیا ہے۔ یعنی سومربع منٹ کی جگہ میں وہ پانی ہو۔ یہ حدیث ان ہر دو مذاہب کے خلاف حجت ہے کہ اس میں نہ اوصاف کی شرط ہے۔ نہ قلتین کی قید گو یا کہ اس نے فرمایا کہ ٹھہرا ہوا پانی پشیا سے بچس ہو جاتا ہے۔ اس سے وضو کرنا روا نہیں۔ پھر قلتین والی حدیث میں کئی طرح کا تردد ہے اول تو ایک جماعت نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ جن میں علی بن مدینی شیخ نہاری بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث قلتین کا ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں۔ نہ صحیحین میں یہ روایت آئی ہے۔ اور اجماع صحابہ کے بھی خلاف ہے کہ جب نہ نجی پاؤں نہ منزم میں گرا تو حضرات ابن عباس اور ابن زبیر نے پورا کنواں صاف کرایا۔ حالانکہ اس حدیث کی رو سے وہ کنواں ناپاک نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور ان ہر دو حضرات کے اس عمل پر کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ مزید براں طحاوی نے اس امر کی تصریح کی ہے کہ یہ حدیث اگر صحیح ہے۔ مگر ہمارا عمل اس پر نہیں کیونکہ لفظ قلہ کفر مشک اور پہاڑ کی چوٹی تین معانی میں مشترک ہے اور ہم کو نہیں معلوم کہ یہاں کون سے خاص معنی مراد ہیں لہذا اس حدیث پر عمل دشوار ٹھہرا اور دوسری حدیث صاف اور واضح موجود ہے تو اس پر عمل لازمی بھی نہیں ہے۔ امام مالک کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں آنحضرت نے فرمایا ہے کہ پانی پاک ہے تا وقتیکہ اس کی بومرہ اور رنگ نہ بدے اس نجاست کی وجہ سے جو اس میں پڑی ہو۔ یہ روایت ضعیف ہے اور قابل حجت نہیں بہت سی نے خود اس کی صراحت کی ہے دوسری وہ حدیث جس میں آپ کے بیرضامہ کے بارہ میں پوچھا گیا ہے اور آپ نے فرمایا۔ ان الماء طہور ولا یخسہ شیء کر پانی پاک ہے اسے کوئی شے ناپاک نہیں کرتی۔ یہ حدیث بیرضامہ کے بارہ میں مفید ہے اور اسی کے ساتھ مخصوص ہے۔ مطلق نہیں اور اس کا پانی جاری تھا کیونکہ وہاں سے باغات میں پانی سینچا جاتا تھا۔ اس کے اطلاق کو یہ حدیث بھی باطل کرتی ہے اور وہ بھی جس میں آپ نے فرمایا۔ کہ تم میں سے جب کوئی نمیدرے جاگے تو وہ بہر تن میں ہاتھ نہ ڈالے جب تک ہاتھوں کو تین مرتبہ نہ ہو نہ لے۔ یہاں نجاست نہیں ہے۔ بلکہ شہ نجاست ہے جب شہ نجاست سے پانی پلید ہوتا ہے تو نجاست سے پلید کیوں نہ ہو۔ اب جب احادیث وار وہ سے اس پانی کا اندازہ شرعی قائم نہ ہو سکا جو جاری پانی کے حکم میں ہے تو بصورت مجبوری معاملہ ظن غالب پر رکھا گیا کہ پانی کا طول و عرض اس قدر ہو کہ ایک طرف نجاست پڑنے سے گمان ہو کہ دوسری جانب اس کا اثر نہ پہنچ سکے گا تو یہ پانی حکم میں جاری پانی کے ہے اور امام ابو حنیفہ کا مسلک یہی ہے۔

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرے ہوئے پانی میں پشیا کرنے سے اور پھر اسی سے غسل یا وضو سے منع فرمایا ہے۔

الْبُحَيْفَةُ مِنَ الْحَيْثُمِ الصَّوَابِ
محمد بن سید بن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ان یبال فی الماء الدائم
ثم یغتسل منه اذیتوضا

تشریح :- بہت سی نے بھی اسی طرح روایت کی ہے۔ جب حدیث سے ٹھہرے ہوئے پانی میں

پیشاب کرنا منع ہے۔ تو پانہ نہ کرنا بذریعہ اولیٰ منع ہوگا۔ فرمان نبوی کا مقصد یہ ہے کہ کوئی نجاست اس میں نہ ڈالی جائے ورنہ پھر پانی غسل یا وضو کے قابل نہ رہے گا۔ یہاں حدیث میں غسل سے مراد غسل جنابت ہے چنانچہ مسلم کی روایت میں یوں ہے کہ تم میں سے کوئی پتھر سے ہوئے پانی میں بجمالت ناپاکی غسل نہ کرے۔ مگر غسل کے لئے یہ حکم امتناعی پلید و غیر پلید دونوں کو شامل ہے کیونکہ جب پانی ناپاک ہو گیا۔ تو مرد و کھٹے اسکا استعمال بے سود ہوا۔ جبنی کے لئے یوں کہ ناپاک ہے اس کو پاک پانی کی ضرورت ہے اور پانی چونکہ خود پلید ہے۔ وہ اس کو پاک کیسے کرے گا۔ غیر جبنی کے لئے اس طرح کہ وہ اس پلید پانی سے خود پلید ہو جائے گا۔ اب پاک کیسے ہو۔ تو گویا پہلی صورت میں پلید چیز پاک نہ ہو سکی اور دوسری صورت میں پاک چیز ناپاک ہو گئی۔

بَابُ الْوُضُوْءِ مِنْ سُوْرَةِ بَلِّیْ كَيْ جَهْوُتُ پَانِیْ سَے

وضو کرنے کا بیان

الہدایۃ

ابو حنیفۃ عن الشعبی عن
مسروق عن عائشۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم فوضا ذات یوم فجاءت الہترۃ
فتربت من الاناء فتوضا رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم منه ودرش ما بقی؛

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ ایک دن
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا ارادہ فرمایا کہ اتنے
میں ایک بلی آئی اور وضو کے پانی سے پانی پی
گئی آپ نے اسی پانی سے وضو کیا۔ اور بچا ہوا
پانی زمین پر چھڑک دیا۔

تشریح۔ طحاوی اور دارقطنی نے عائشہؓ سے اس طرح روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی
کی طرف برتن جھکا دیا کرتے۔ تاکہ وہ اس سے پانی پی لے۔ سورہہ دہلی کے جھوٹے، ہیں ائمہ کا اختلاف
ہے کہ وہ پاک یا نہیں؟ ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ بغیر کراہت کے پاک ہے۔ امام ابو حنیفہؒ کہتے ہیں کہ وہ مکروہ تنزیہی
ہے اور ائمہ کی دلیل حدیث کے بالکل ظاہری الفاظ ہیں۔ اور اسی ذیل کی دوسری حدیث میں یوں فرمایا کہ یہ
تم پر چکر لگانے والی ہیں اور تمہارے پاس چلتی پھرتی رہتی ہیں گویا ان کا جھوٹا پاک ہے کیونکہ اس سے
کسی طور پر بچنا ممکن نہیں۔ ان کی دلیل تو صاف اور کھلی ہے۔ امام صاحب کا مذہب کراہت بھی انہی
حدیثوں سے ثابت ہے۔ لیکن تمام الفاظ اور موقع سامنے رکھ کر۔ حدیث ذیل میں گواہ جنابت کا وضو
فرمانا طہارت پانی پر دال ہے۔ مگر اختتام حدیث پر نظر ڈالئے و درش ما بقی نیچے ہوئے پانی کو آپسے
زمین پر چھڑک دیا۔ کہ دوسرا اس کو استعمال نہ کر سکے کیونکہ آپ کا استعمال محض اس لئے تھا کہ اس کے جواز
کی تعلیم دی جائے کہ پانی گو مکروہ ہے لیکن بصورت مجبوری اور پانی میر نہ آنے پر استعمال میں لایا جا
سکتا ہے۔ دوسرے کو یہ مرتبہ کب حاصل۔ وہ لامحالہ اس کو مطلق سمجھ کر پاک جانکر استعمال کرے گا۔ لہذا
آپ نے اسے چٹیک دیا یہ ایک اشارہ تھا جو آنحضرتؐ نے اس کی کراہت کی طرف فرمایا دوسری

جگہ زبان مبارک سے یوں ارشاد فرمایا کہ یہ بخش نہیں طوافون علی بوتکم۔ یہ تو تم پر چکر لگانے والوں یا چکر لگانے والیوں میں سے ہے اس ارشاد سے حقیقت کو واضح فرمایا کہ جھوٹا پانی اگرچہ بخش ہے مگر کسی مجبوری سے اس کو جائز رکھا اور اس کو صرف کراہت کا درجہ دیا یعنی یہ کہ بروئے حدیث اللہ لا سبع کہ علی از قسم دزدہ ہے جہاں اور دزدوں کا جھوٹا بخش ہے اس کا جھوٹا بھی بخش ہونا چاہیے تھا مگر علی چونکہ گھر کا ایک جانور ہے۔ اس کے جھوٹے کو بخش قرار دینے میں گھر والوں کے لئے سخت تنگی کا سامنا کہ گھر ہی میں سب چیز بس کار بنا اور گھر ہی میں بی کا چلنا پھرنا کہاں تک چیزوں کو اس سے بچائیں۔ اور کہاں تک اس کے جھوٹے کو پھینکتے پھریں۔ گھر میں بد ہنسا عذاب جان بن جائے۔ لہذا آنجناب نے ان الفاظ طوافون علی بوتکم سے وجہ جواز کو آشکارا فرمایا اور مجبوری ظاہر فرمائی کہ علی کا چونکہ ہر وقت تمہارے پاس کا ناہا ہے۔ اس لئے اس عذر کے تحت اس کا جھوٹا جائز رکھا گیا اور تم کو بڑی وقت اور ہر وقت کی مصیبت سے بچایا۔ پس امام صاحب نے اپنی فراست دینی سے یہ فیصلہ دیا کہ علی کا جھوٹا پاک مکروہ تیزی سے ہے۔ اسلام میں مجبوری اور تنگی کے وقت اس قسم کی رعایت و مہلت عام ہے۔ مثلاً گھر میں آنے کے لئے اجازت طلب کرنا ضروری ہے لیکن قرآن پاک میں بایں عذر طوافون علیکم بعضکم علی بعض علاموں اور نابالغ بچوں کو مستثنیٰ فرمادیا۔ بلکہ یہ ہی مقصد رعایت پورے دین میں موجود ہے۔ کیوں کہ دین آسانی کے لئے ہونے کے لئے نہیں اسی لئے قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ما یزید اللہ لیجعل علیکم من حرج و لكن یرید لیطہرکم۔

بَابُ الْبَوْلِ قَائِمًا

ابو حنیفہ عن منصور عن ابی

وائل عن حذیفۃ قال رايت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یبول علی سباطۃ قوم قائمًا

تشریح :- کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں دو طرح کی احادیث وارد ہیں ایک یہ امر مجبوری و

عذر شرعی رخصت کا پتہ چلتا ہے۔ دوسری سے عدم رخصت کا۔ رخصت کی احادیث میں سے حضرت

خدیجہ کی حدیث ہے۔ یہ حدیث مختصر الفاظ میں تو امام صاحب سے نقل کر دی گئی ہے۔ اور کچھ مزید الفاظ

سے مسلم۔ ترمذی۔ ابن ماجہ و حبیہ نے اس کو نقل کیا ہے عدم رخصت کے سلسلہ میں فیصلہ کن حدیث

حضرت عائشہ کی روایت ہے جس کو ترمذی احمد۔ نسائی نے روایت کیا ہے کہ من احد تکھران النبی

صلی اللہ علیہ وسلم کان یبول قائمًا فلا قصد قولا ما کان یبول الا قاعدا یعنی جو تم

سے یہ نہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کیا کرتے تھے۔ تو اسے سچا نہ جانو آپ تو

بیٹھ ہی کر پیشاب کیا کرتے تھے۔ یہ ہر دو احادیث آپس میں متعارض ہوں تو ان میں تطبیق کی شکل یہ ہوگی کہ عائشہ

آنحضرت سے بہت قریب تھیں اور ان کی عادات سے پوری واقف اور مدلیغہ ایک خاص واقعہ

کو بیان کرتے ہیں جو کسی عذر یا مجبوری کی بنا پر وقوع پذیر ہوا ہوگا۔ یہ چونکہ گھر سے باہر کا واقعہ ہے۔ عاکفہ کے علم میں نہیں تھا۔ اس لئے دونوں حدیثیں اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں مگر ایک جگہ ملاوہت اور دوسری جگہ وقتی مجبوری پس کہاں ایک سچنے عادت اور کہاں عذر و مجبوری پر مبنی ایک خصوصی واقعہ۔ ایسے واقعات اصول نہیں بنتے۔ نہ مسلوں کی بنیاد ہوتے ہیں۔ التنبہ بہ امر مجبوری و عذر بخصت واجازت کا ایک طریقہ بن جانے ہیں۔ اسی لئے علماء نے اس پر اتفاق کیا کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ تحریمی یا تنزیہی ہے۔ کیونکہ اس میں ستر زیادہ کھلتا ہے۔ بدن میں نجاست لگنے کا امکان ہوتا ہے۔ تہذیب ثنائت بجمیدگی اور انسانیت کے سراسر خلاف ہے۔

اب وہ عذر جس کی بنا پر آنحضرت نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا اس بارے میں مختلف روایات ہیں یا تو آپ کی پشت مبارک میں درد تھا۔ آپ مجبوراً کھڑے ہوئے جگہ ادنیٰ تھی اور آپ شیب میں تھے۔ آگاہ آپ اس جگہ بیٹھتے تو پیشاب بہ کر آپ ہی کی طرف آتا۔ اور آپ کو نجس کرتا اگر بلندی پر بیٹھتے تو گذرگاہ سامنے تھی ستر کھائی دیتا، بے سجالی ہوتی جو آپ کو بہت نا پسندی تھی مستدرک حاکم میں ہے ابن عمر سے یوں نقل ہے کہ آپ کے گھٹنوں میں درد تھا۔ اس لئے بیٹھنے کے۔ بعض فقہاء کہتے ہیں کہ اس سے یہ ظاہر فرمانا مقصود تھا کہ بہ امر مجبوری یہ صورت قابلِ عفو ہے۔

بَابُ عَدَمِ الْوُضُوءِ دُودھ پی کر نیا وضو نہ کرنے

شرب اللبن

الْبُحْثُ فِيهِ مِنْ عَدَى عَنْ ابْنِ

جابر عن ابن عباس قال رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ اللَّبْنَ فَتَمَضَّضَ وَصَلَّى وَلَعِبَ تَوَضَّأَ

حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے دودھ پی کر کلی کی اور نماز پڑھی اور نیا وضو نہیں کیا

تشریح: شیخین نے بھی اس حدیث کی روایت کی ہے مگر اس میں صلی ولعب تو وضو کا کرا نہیں بلکہ لو کہے ان لہذا سما کہ اس میں چکائی ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وضو ہو تو دودھ پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا

بَابُ عَدَمِ الْوُضُوءِ بَابُ گوشت کھا کر نیا وضو

نہ کرے

مِنْ اللَّحْمِ

الْبُحْثُ فِيهِ مِنْ ابْنِ الزَّيْبَرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ

حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم

اکل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرقاً بلحیر
ثم مکلی ۛ

شور باگوشت تناول فرمایا پھر ناز پر صی دیئے
نیا وضو نہیں کیا ۛ

تشریح :- اس جگہ یہ مسئلہ ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ وضو
نہ ٹوٹنے کی دلیل یہی حدیث ہے۔ بخاری میں سعید بن حارث سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت
جابر سے پوچھا کہ کیا تم آگ پر پکی گئی چیز کے کھانے سے وضو کرتے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر امام احمد نے اپنے
مذہب کی تائید میں برابر بن عازب کی مرفوع حدیث لائے ہیں کہ آپؐ فرمایا وضو اونٹوں کے گوشت
سے کمرہ اور بکریوں کے گوشت سے نہیں۔ وہ بھی اسی حدیث کی تائید میں ہے۔ ابو داؤد کو۔ ترمذی۔
ابن ماجہ وغیرہ نے اپنی کتابوں میں اس کی تخریج کی ہے۔ اسی میں حضرت جابر کی وہ حدیث بھی ہے جس
کو ابو داؤد اور ابن کثیر نے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل
یہ ہی تھا کہ آگ کی پکی ہوئی چیز سے وضو نہ فرماتے دوسرے خیال ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ اس
بار سے ہیں ابی بکر۔ عمر۔ عثمان۔ عاصم بن ربیع رضی اللہ عنہم سے روایتیں موجود ہیں۔ مرفوع اور موقوف
دونوں بعض ہر دونوں نوع کی احادیث ہیں یہ ملا بقت جتے ہیں کہ وضو کا حکم یا تو استحباب کے لئے
مانا جائے۔ یا یہ کہ وضو سے لغوی معنی مراد لئے جائیں۔ یعنی ہاتھ دھونا۔ کلی کرنا۔ نہ شرعی معنی۔
اس میں کسی کو بھی اختلاف نہیں سوائے امام احمد کے جو اونٹ کے گوشت سے وضو ٹوٹ جانے
کے قائل ہیں ۛ

بَابُ الْأَمْرِ بِالسَّوَاكِ

ابو حنیفہ عن علی بن الحسین

الزّاد عن تمام عن جعفر بن ابی طالب
ان ناساً من اصحاب النبی صلی اللہ
علیہ وسلم دخلوا علی النبی صلی اللہ
علیہ وسلم فقال ما اذاکم قلتما استاکوا
فلولا ان اشق علی امتی لا مر قلم
بالسواک عند کل مملوۃ۔

و فی روایۃ مائی اراکم قد خلون
علی قلتما استاکوا فلولا ان اشق علی
امتی لا مر قلم ان یتاکوا عند
کل مملوۃ او عند کل وضوء ۛ

تشریح :- اکت۔ احمد۔ شیخین۔ ترمذی۔ نسائی۔ ابن ماجہ سب نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔

مسواک کرنے کا حکم

حضرت جعفر بن ابی طالب سے مروی ہے کہ
کچھ لوگ صحابہ میں بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
میں حاضر ہوئے آپؐ فرمایا کیا وجہ ہے کہ میں تمہارے
دانتوں کو زرد دیکھتا ہوں۔ مسواک کیا کرو۔ اگر میں
اپنی امت پر اس کو مشکل نہ جانتا تو ان کو ہر نماز کے
وقت مسواک کے لئے حکم دیتا۔ ایک روایت
میں یوں ہے کہ آپؐ فرمائی کیا وجہ ہے کہ
میں تم کو دیکھتا ہوں کہ تم میرے پاس آتے ہو۔ اور
تمہارے دانت زرد ہوتے ہیں۔ مسواک کیا کرو۔
اگر میں اپنی امت پر اس کو مشکل نہ جانتا۔ تو ان کو ہر
نماز یا ہر وضو کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔
تشریح :-

یہ حدیث مسواک کرنا واجب نہیں ہے پر ولایت کرتی ہے۔ اس میں مسواک کرنا مستحب ہو کر ہے۔
 خصوصاً جبکہ وایت زرد ہوں۔ منہ سے بو آتی ہے۔ یا نیند سے انسان بھی جاگا ہو اور اب نماز کا ارادہ ہو اور
 وضو کرنے بیٹھے جن روایات میں عند کل وضو ہے وہ تو اپنے حقیقی معنی میں سے ہیں کہ وقت ،
 مسواک کرنے کا ہے۔ اور احناف کا مذہب یہی ہے۔ اب جن روایات میں عند کل صلوٰۃ ہے اس
 کی تفسیر عند کل وضو کی روایت کو پیش نظر رکھ کر یوں کرنی پڑے گی کہ ہر وضو کے وقت جو نماز کے لئے
 کیا جائے۔ کیونکہ فرمان نبوی کی غرض یہ ہے کہ آنجناب فرماتے ہیں کہ میری نظر میں مسواک کے بیش
 بہا منافع ہیں لیکن تمہاری وہ تکالیف بھی ہے جو مسواک کے واجب ہونے پر تم کو پیش آتی۔ کہ کبھی تمہارے
 پاس ہے کبھی نہیں کبھی تم سفر میں ہو کبھی حضر میں۔ کبھی تندرست ہو کبھی بیمار۔ غرض ہر وقت مسواک ملنا
 مشکل ہے۔ لہذا اگر اس کو واجب قرار دوں۔ تو اس کا ناسا نام پر دو بھرے۔ اور تمہاری تکالیف چونکہ
 مجھ پر شاق ہیں۔ اس لئے اس کے بارہ میں کوئی وجوہی حکم نہیں دیتا۔ تو گویا یہاں آنجناب نے اپنی امت
 کا آسان بہترین پہلو سامنے رکھا۔ اب اگر عند کل صلوٰۃ کی روایت کو اپنے حقیقی معنی پر لیں۔ اور ہر
 نماز کے وقت مسواک کرنی ہو تو جس وقت سے آنجناب نے اپنی امت کو بچا یا تھا وہ پھر سامنے آتی۔
 کہ اگر ایک وضو سے چار نمازیں پڑھنا چاہیں تو چار ہی مرتبہ مسواک کرنی ہو۔ پھر جانے دیجئے اس تکالیف
 کو بھی ذرا غور تو کیجئے کہ مسواک کرنے سے دانتوں سے خون جاری ہوتا یقینی امر ہے اور شبہ تو ہے ہی
 خصوصاً انکے لئے جن کے دانت کسی مرض کا شکار ہیں۔ وضو میں تو پانی خون بند کر دیتا ہے۔ مگر نماز میں یہ
 بات ناممکن ہے۔ لہذا ان تمام قباحتوں کو پیش نظر رکھ کر عند کل وضو کی روایت قرین قیاس ہے
 اس طرح نہ آئی۔ ابن حبان۔ ابن خزیمہ حاکم نے اپنی اپنی صحاح میں روایت کی ہے :

بَابُ الْوُضُوءِ ثَلَاثًا

وضو میں اعضا میں تین بار

دھونے ہیں

حماد عن ابی حنیفۃ عن خالد بن علقمۃ

عن عبد خیر عن علی بن ابی طالب اثنی
 ترمضاً فغسل کفیه ثلاثاً ومضمض ثلاثاً
 واستنشق ثلاثاً وغسل وجهه ثلاثاً
 وفرداعیه ثلاثاً ومسح رأسه وغسل
 قدیمیہ وقال هذا وضوء رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم

عبد خیر حضرت علی بن ابی طالب سے روایت
 کرتے ہیں۔ کہ آپ نے وضو کیا تو ہاتھ تین بار دھوئے
 پھر تین بار کلی کی اور تین مرتبہ ناک میں پانی ڈالا اور
 تین مرتبہ چہرہ دھویا۔ اور تین مرتبہ دیکھنیوں تک ہاتھ
 دھوئے اور سر کا مسح کیا اور دونوں پاؤں دھوئے
 اور فرمایا کہ یہ ہے وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا :

تشریح ۱۔ یہ حدیث مختلف الفاظ سے عبد خیر اور دوسرے راویوں ابو حنیفہ۔ ذر بن حبیش۔

وَقِي رَوَايَتُهُ دَعَا بَاءَ فَائِي بَانَا فَيَّةُ
 مَاءٍ وَطَسْتٍ قَدْ، عَبْدُ خَيْرٍ وَتَقُولُ الْمِيرَافَاخَن
 بَيْدَةُ الْيَمْنِي الْأَنْلُورُ كَفَاةً عَلَى بَيْدَةِ الْيَسْرَاءِ
 ثُمَّ عَسَلَ بَيْدَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَمْ يَدْخُلْ يَدَا
 الْيَمْنِي الْأَنْلُورُ غُلَا بَيْدَةَ وَصَفَفَنِي وَاسْتَشَقَّ
 فَعَلَّ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ عَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
 ثُمَّ اخَذَ الْمَاءَ بَيْدَةَ ثُمَّ مَسَحَ بِهَا دَا سِرْمَةَ
 وَاحِدَةً ثُمَّ عَسَلَ قَلَامِيَهُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ غَرَفَ
 بِكَفِّهِ فَشَرَبَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ مِنْ سُرَّةِ أَنْ يَنْظُرَ
 إِلَى طَهْوَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فَهَذَا طَهْوَرُهُ وَفِي رَوَايَتِهِ أَنْ دَعَا بِمَاءٍ وَغُلَّ
 كَفِيَهُ ثَلَاثًا وَصَفَفَنِي ثَلَاثًا وَعَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا
 عَسَلَ ذِرَاعِيَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ اخَذَ مَاءً فِي كَفِّهِ نَضَبَهُ
 عَلَى صَلَاحَةِ ثُمَّ قَالَ مِنْ سُرَّةِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى
 طَهْوَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فَلْيَنْظُرَ إِلَى هَذَا وَفِي رَوَايَتِهِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ
 تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَقَالَ هَذَا الرُّضْوُ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ
 بْنُ يَحْيَى يَعْنِي بِهِ مِنْ رَوَايَتِهِ عَنْ
 أَبِي حَنِيفَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ
 خَالِدِ بْنِ الْبُنِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَمًى
 رَأْسَهُ ثَلَاثًا عَلَى أَنَّهُ وَضَعَ يَدَا عَلَى يَافُوخِهِ
 ثُمَّ مَرَّ يَدَيْهِ إِلَى مَوْخَرِ رَأْسِهِ ثُمَّ إِلَى مَقْلَا
 رَأْسِهِ فَجَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَانْمَا ذَلِكَ
 مَرَّةً وَاحِدَةً لِأَنَّهُ لَمْ يَبَيِّنْ يَدَا وَلَا اخَذَ
 الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَهُوَ كَمَنْ جَعَلَ الْمَاءَ فِي كَفِّهِ
 ثُمَّ سَعَدَهُ إِلَى كَوْعِهِ الْأَنْزَرِي أَنَّهُ بَقِيَ فِي الْأَقْلَامِ
 الَّتِي رَوَى عَنْهُ وَهِيَ الْجَارِدَةُ مِنْ زَيْدِ خَادِمَةٍ
 بَنِي مَصْعَبٍ وَاسْمُ بَنِي عَمْرٍاءِ الْمَسْمُوكَانِ مَرَّةً

کا پورے وضو اسکی طرح ہے یعنی اس طرح کے وضو میں فرض ہست
 اور مستحب سب شامل ہیں۔
 یہ ایک روایت میں ہے کہ علی نے پانی منگایا تو آپ کے
 پاس پانی کا برتن اور ایک طشت لایا گیا عبد خیر نے کہا کہ
 ہم انہیں دیکھ رہے تھے، انہوں نے سیدھے ہاتھ سے برتن
 پکڑا اور اس کو جھکا کر لٹے ہاتھ پر پانی ڈالا پھر ہاتھ تین دفعہ
 دھوئے پھر سیدھا ہاتھ پانی میں ڈالا اور اس کو پانی سے
 بھر کر ناک و منہ میں پانی ڈالا، اور یہی طرح تین دفعہ کیا
 پھر چہرہ کو تین دفعہ دھویا، پھر ہاتھوں کو تین مرتبہ دھویا
 پھر ہاتھ میں پانی لے کر ایک مرتبہ سر کا مسح کیا پاؤں تین تین
 دفعہ دھوئے پھر ایک چلو میں پانی لیکر پی لیا، پھر کہا کہ جو چاہتا
 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کرے، تو
 یہ ہے آپ کا وضو اور ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے
 پانی منگایا اور ہاتھ تین دفعہ دھوئے تین دفعہ مضمضہ
 کیا اور تین دفعہ استنشاق اور تین دفعہ

ہاتھ کہنیر تک پھر ہاتھ میں پانی لے کر اپنے نالور پر ڈالا
 پھر کہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کو دیکھنا چاہے
 تو دیکھے وہ یہ ہے علی سے ایک روایت میں اس طرح ہر
 انہوں نے اعضائے وضو تین تین دفعہ دھوئے اور کہا
 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو یہ ہے عبد اللہ بن
 محمد بن یعقوب جو ابو حنیفہ سے اسی حدیث کی خالد سے
 روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 نے سر کا مسح تین بار اس طرح کیا کہ ایسا ہاتھ پیشانی
 پر رکھا اور سر کے پیچھے تک کھینچ کر لے گئے پھر پیشانی کی
 طرف کھینچ کر لائے اس طرح تین دفعہ کیا تو ایک دفعہ
 مسح کیا، کیونکہ ہاتھ سر سے جدا ہوا، نہ پانی تین
 بار بدلایا یہ ایسا ہے کہ کوئی پھیل میں پانی سے اور اس
 کو پھیل تک لے جائے تم نہیں دیکھتے کہ وہ احادیث
 جارود بن زید اور خارجہ بن مصعب و راشد بن عمر نے

واحدة وثبت ان معناه ما ذكرنا قال وقد روي
من جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
كثيرة على هذا اللفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم
مسح رأسه ثلاثا منه عثمان وعلي وعبد الله بن
مسعود وغيرهم رضي الله عنهم قال البيهقي و
قد روي من اوجه عريقة عن عثمان تكرر السمع الا
انه مع خلاف الحفاظ بحجة عند اهل العلم فهل
كان معناه الا على ما ذكرنا من جعل اباحيفته
غالطا في رواية السمع ثلاثا فقد رهم وكان
هو بالغلط اولى واخلق وقد غلط شعبة في هذه
الحديث غلطا فاحشا عند الجميع وهو رواية هذا
الحديث عن مالك بن بقرعة عن عبد خير عن علي
نصف الاسمين وفي اساده فقال بديل خالد
مالك وبديل علفته عوفطن وروى عن هذا
الغلط من ابى حنيفة لنسوة ابي محمد البز
وقلة المعرفة ولا خروجه الدين وهذا من
قلت الورع واتباع الهوى

علی سے روایت کی ہے۔ اور فرمایا کہ حضرت نے فرمایا
کہ مسح ایک بار تھا اور اس کے وہ ہی معنی بیان کئے
جو اوپر بیان کئے۔ کہا ابو حنیفہ نے کہ صحابہ کی ایک
بڑی جماعت سے یہی لفظ مروی ہے کہ نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے سر کا مسح تین دفعہ کیا ان میں سے عثمان بن
عبد اللہ بن مسعود وغیرہم ہیں۔ بیہقی نے کہا کہ سر کا مسح کرو
والی حدیث عثمان سے غریب طریق سے مروی ہے مگر
یہ حفاظ حدیث کی روایت کے بھی خلاف ہے اور اہل علم
کے نزدیک محبت نہیں لہذا سر کا مسح کے وہی معنی ہو گئے
ہیں۔ جو ذکر ہوئے اب جو تین دفعہ مسح کرنے کی روایت
میں امام ابو حنیفہ کی طرف غلطی کی نسبت کرتا ہے اس
سے خود غلطی ہوئی اور البتہ شعبہ نے اس حدیث کے ساتھ امام محمد
کے نقل میں غلطی کی ہے یہ کہ روایت کی اس حدیث مالک بن عوف
سے اور انہوں نے عبد خیر سے اور انہوں نے علی سے کہ باب بیٹے ہر دو کے
نام بدل دیے۔ خالد کی جگہ مالک آئے اور عوف کی جگہ علفطہ لکھی کہیں ابو
عمر بن حنفیہ تو کہتے کہ وہ علم حدیث سے ملے ہیں اس میں کوتاہ علم اور وہی ہی وہاں
فہم کر رہے یہ اتہام تقویٰ کی کمی اور خواہش نفسانی کی اتباع کی وجہ سے ہے۔
تشریح ۱۔ مسح کے بارہ میں امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کا اختلاف ہے امام صاحب کے نزدیک ایک
دفعہ مسح کرنا سنت ہے اور امام شافعی کے نزدیک تین دفعہ اور ہر بار نئے پانی سے امام شافعی نے اسے غسل
پر قیاس کیا اور حدیث تو ضابطہ کو سامنے رکھتے ہیں، یعنی کہ آپ نے سب اعضا تین تین دفعہ دھوئے کیونکہ
وضو غسل و مسح ہر دو کو شامل ہے۔ امام اعظم کی دلیل وہ احادیث ہیں جن میں ایک دفعہ مسح کا حکم ہے ان میں
اور نزاع کا سبب بنی ہے چنانچہ دارقطنی نے حضرت ابو یوسف کے طریق سے امام صاحب کی روایت
نقل کر کے سب سے پہلے یہ اعتراض کیا کہ ان اباحیفة خالف الحفاظ فی ذلك فقال ثلاثا
ثلاثا وانما هو مرة واحدة مع خلافه ایاہم قال ان السنة فی الوضوء مسح الیمن
مرة یعنی ابو حنیفہ نے اس میں حفاظ حدیث کی مخالفت کی اور قول کیا تین مرتبہ مسح کرنے کا اور ان
کی مخالفت کے ساتھ ساتھ کہا کہ وضو میں سنت ایک مرتبہ مسح کرنا ہے۔ حالانکہ یہ شبہ بنیاد الجہل
واعتی کے خلاف ہے امام صاحب کی روایت میں یہاں تثلیث کا لفظ ہے، وہاں وہ تثلیث مراد
نہیں جو امام شافعی کے نزدیک ہے۔ کہ نئے پانی سے تین بار مسح کیا جائے۔ یہ صرف تین بار سر پر ہاتھ چیرے
جسے تبارت سے بغیر نیا پانی لئے ہوئے اور ہاتھ سر سے جھٹکے ہوئے اس کی وضاحت خود ان کی

روایات میں آچکی ہے، بلکہ مطابق روایت عن امام صاحب اسی طریق کو منقول کہتے ہیں، جب نہ پانی لیا نہ ہاتھ سر سے جدا کیا تو یہ صورت درحقیقت ایک مرتبہ مسح کی ہوئی۔ اس میں تثلیث کہاں، ہاں میں ہے کہ مسح کی یہی صورت ہے۔ اور امام صاحب سے مروی پھر امام صاحب کی روایات کھٹی قسم کی ہیں۔ بعض میں ایک مرتبہ کی تصریح ہے، بعض محل اور محل اور بعض ساکت لا محالہ ساکت و محل کو تصریح شدہ پر محمول کریں گے، قطع نظر اس کے ذرا سوچنے کی بات ہے کہ مسح کی بنا آسانی و سہولت پر رکھی گئی ہے گویا غسل کی دقت یا مشقت سے اس میں مہلت ملی، اور طہارت میں ایک گونہ رعایت نصیب ہوئی جب ہر سہ بار نیا پانی لیا تو وہ تو غسل ہو گیا، مسح کب رہا اور پھر رعایت و سہولت کدھر گئی۔ اور مقصد مسح فوت ہوا۔ لہذا ایک ہی مرتبہ مسح کرنا قریب قیاس اور عقل کے عین مطابق پس امام ابو حنیفہ کا مذہب مسح ہے۔

ابو حنیفہ عن عطاء عن جہان مولى
عثمان ان عثمان توضأ ثلاثاً وثلاثين وقال
هكذا رأيت رسول الله عليه
وسلم يتوضأ:

حمران مولى عثمان رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے تین دکنہ وضو کیا اور کہا کہ اسی طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا۔

تشریح تین دفعہ مسح کرنے کا ثبوت اس حدیث سے اخذ کرنا ضعف ظہر ہے مگر افسوس جانبداری حقیقت کا راز کھلنے نہیں دیتی آنکھوں پر تعصب کے چٹے چٹے موئے ہیں یہ سراسر بے ایمانی ہے امام شافعی کا تثلیث کا مذہب مشہور ہے لیکن جب امام صاحب کی روایت میں تثلیث کا لفظ آگیا۔ اللہ یہ ان کے مذہب کے بظاہر مخالف تھا۔ تو ان پر سخت گرفت کی گئی کہ ادل تو تثلیث کا مذہب دیے ہی کمزور صحیح روایات سے ثابت نہیں، پھر خود ان کے مذہب کے خلاف یہ کیا باجوا ہے؟ غرض ہر طرف سے اعتراض ہونے لگے مگر جب امام شافعی کا مسک یہ ہی دکھا تو اب بڑی پیچیدگی نظر آئی، کیونکہ تمام اعتراضات کا رخ ادھر جاتا تھا۔ لہذا بعض نے تو انکار ہی کر دیا چنانچہ ترمذی کی عبارت اسی طرف اشارہ کرتی ہے کہ وہ توحید کے قائل تھے بعض سکوت کر گئے اور بعض آخر نہ رہ سکے۔ تو اقرار کر بیٹھے چنانچہ ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں انہ لم يدروا في طريق من الصليبين ذكر عدد المسموع عليه اكثر العلماء الا الشافعي هو القائل بالتثليث کہ صحیحین کے کسی طریق سے ایک سے زائد مسح کرنے کی روایت نہیں آئی اور اس مذہب پر اکثر علماء ہیں سوائے شافعی توحید کے وہ جو تثلیث کے قائل ہیں۔

باب الوضوء مرة مرة

ابو حنیفہ عن حلقہ عن ابن
بریدہ عن ابيه ان النبي صلى الله
عليه وسلم توضأ مرة مرة

وضو ایک ایک مرتبہ سے

حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ
عليہ وسلم نے ایک ایک مرتبہ وضو کیا یعنی وضو کے
ایک ایک دفعہ دہرے۔

تشریح: یہ حدیث اس بارے میں ہے کہ وضو کے اعضاء اور تین تین دفعہ وضو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ نے ایک ایک دفعہ بھی اعضاء وضو ہوئے کہ یہ واجب ہے اور درود مرتبہ بھی کہ یہ بھی جائز ہے اور تین تین دفعہ بھی اور اسی کی زیادہ روایات ہیں کیونکہ آنجناب کا اکثر عمل اسی پر تھا۔

ابو حنیفہ عن معاذ بن

عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلمہ ويل للعواقب من النار

ابن عمر سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ویل سے دوزخ میں بیڑوں کے لئے

تشریح: ویل جہنم کی ایک راوی ہے یعنی جو لوگ وضو میں اپنی ایڑیاں خشک رکھتے ہیں۔ دوزخ کی اس باڑی میں ان کے لئے آگ کا عذاب ہے، یوں تو وضو میں کوئی عضو خشک نہ رہنا چاہئے لیکن ایڑیوں کی رعید اس لئے خاص طور سے فرمایا کہ جلد باڑی اور بے احتیاطی میں ایڑیاں اکثر و بیشتر سوکھی رہ جاتی ہیں اور اس بھڑکی سی بد احتیاطی سے سارا وضو برباد ہو جاتا ہے بعض روایتوں میں تلوی بھی اس رعید میں شامل ہیں۔

باب نض الوضوء

بفضل الوضوء

ابو حنیفہ عن منصور بن مجاہد عن

رجل من ثقیف قال لہما حکم ادا بن الحکم عن ابیہ قال وثنا ابیہ صلی اللہ علیہ وسلم واخذ خنثی من ماء فغسلہ فموضع طہور

حکم ثقیفی سے روایت ہے کہ وضو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک چلو پانی لئے کر اپنے موضع طہور دروہالی پر چھڑکا

تشریح: اس حدیث پر اکثر منہ مچٹ اور زبان دراز لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور کیوں ہے اس اعتراض میں شیعہ رافضی اور جدید نظریات کی حامل وہ نسل شامل ہے جو رات دن ننگی دیکھتے ہیں دراصل بگو اس قسم کے ناول اور جنسی افسانے پڑھ پڑھ کر ان کے قلوب سیاہ ہو چکے ہیں۔ رات دن کا عمل اگر دیکھو تو شیطاں بھی پناہ مانگے لیکن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی پاکیزہ اور سبقت آموز حدیث پر بڑی بے جگری سے اعتراض کرتے ہیں۔ اس قسم کے کئی لوگوں نے خود اقم اطراف کے سامنے اسی حدیث پر اعتراض کیا احقر نے سکوت اختیار کیا کیوں کہ احقر کا خیال ہے کہ اس قسم کے لوگ مجبور محض ہیں ان سے بحث بے کار اور بے سود ہے۔

میرے عزیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پاکیزہ تعلیم صرف اس لئے تھی کہ انسان خشکی مزاج اور خشک کی وجہ سے عبادت میں خلل پڑنے کا احتمال ہے پس روہالی پر پانی چھڑکنے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کو قطرات بول کا خشک ہو تو دور ہو جائے۔ اگر حضور اکرم سے سچی محبت اور دین کی سچی حمیت ہو تو بلاچون و چرا اس حدیث پر عمل ہو ورنہ بد فطرت کے لئے ہزاروں بہانے ہیں۔ اور یہ حکم تو حضرت جبریل

علیہ السلام بیکر نازل ہوئے تھے پھر شک کرنا کیا؟

بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخَفَّيْنِ

ابو حنیفہ عن الحكم عن القاسم
عن شريح قال سألت عائشة أم سلمة
على الخفين قالت أت علينا نأله
فانه كان يافر مع النبي صلى
الله عليه وسلم قال شريح
فأثبت عليا فقال لے
امسح ۛ

موزوں پر مسح کرنا

حضرت شریح نے عائشہؓ سے پوچھا۔ کیا میں
موزوں پر مسح کروں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
اس کا ثبوت ہے کہ میں بھی ایسا ہی کروں، آپ نے
فرمایا۔ کہ جا کر حضرت علیؓ سے پوچھو۔ کہ وہ نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر کیا کرتے تھے شریح
کہتے ہیں کہ پھر میں علیؓ کے پاس آیا۔ تو آپ نے
فرمایا کہ مسح کرو ۛ

تشریح :- موزوں پر مسح کرنے کی احادیث حدیث اتر تک پہنچتی ہیں۔ بعض کا قول ہے کہ اس کے
روایت کی تعداد اسی تک پہنچتی ہے۔ جن میں عشرہ بشرہ بھی شامل ہیں۔ اسی لئے سلف میں سے کسی نے اس
میں اختلاف نہیں کیا۔ البتہ امام مالکؒ سے ایک ضعیف روایت ہے کہ وہ مقیم کیلئے مسخضین روایت رکھتے تھے
امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ میں مسح علی الخفین کو جائز نہیں رکھتا تھا۔ یہاں تک کہ اس باب میں آثار و احادیث
مرد و عورتوں کی طرح مبر سے سامنے آگئیں۔ اور میں ماننے پر مجبور ہوا۔ صاحب ہدایہ نے کہا کہ مسح کی احادیث
جو کہ مشہور ہیں اس لئے مسح کا نہ ماننے والا بدعت ہے۔ کرمی نے کہا کہ میں اس کے بارہ میں کفر کا خوف رکھتا
ہوں۔ ایسا ہی امام ابو حنیفہؒ سے مروی ہے۔ فرمان الہی برید اللہ بکھالہی و لا یرید بکھالہی کے
تحت اللہ تعالیٰ نے مسح خفین کے جواز سے ایک بڑی آسانی و سہولت کا راستہ کھول دیا کہ اس کو سنت
جوئی قرار دیا۔ جو چاہے پاؤں دھوئے صرف وضو کا ثواب لے جو چاہے مسح کرے رعایت ہے
فائدہ اٹھائے۔ اور سنت کا ثواب بھی حاصل کرے بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ انسان اگر خوارج و زکوٰۃ
سے دوجار ہو تو ان کی تردید کرنے کی غرض سے مسح کرنے میں پاؤں دھونے سے زیادہ ثواب ہے ۛ

ابو حنیفہ عن علقمة عن سليمان
بن بريدة عن ابيه ان رسول الله عليه وسلم
توفا و مسح على الخفين و صلى خمس
صلوات ۛ

حضرت بریدہؒ سے مروی ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور موزوں پر مسح
کیا اور اس سے پانچ نمازیں ادا فرمائی ۛ

تشریح :- بعض حضرات کا خیال ہے کہ مسح علی الخفین طہارت ناقصہ ہے پس رسول اللہ کا موزوں
پر مسح کر کے پنجگانہ نماز ادا کرنے سے اس باطل خیال کی بھی تردید ہو گئی۔

ابو حنیفہ عن علقمة عن
ابن بريدة عن ابيه ان النبي

حضرت بریدہؒ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے یوم فتح مکہ کو مونہ پر ایک وضو سے پانچ نمازیں

صلی اللہ علیہ وسلم یوم فتح مکہ صلی
 خمس صلوات جو منوع واحد
 و مسہو علی خفیہ فقال له عبد ما
 رایت منعت هذا قبل الیوم فقال
 النبی صلی اللہ علیہ وسلم عمداً منیعة
 یا عمر

ادا کیں۔ اور قدیم عادت کے خلاف) موزوں پر
 مسح کیا۔ حضرت عمرؓ نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ
 آج سے پہلے ہم نے آپ کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا
 نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا اے عمر میں نے قصداً
 ایسا کیا ہے

تشریح :- اس حدیث میں عمرؓ کی حیرت کا سبب دراصل دو وجہ سے ہے۔ ایک یہ کہ آپؐ
 پاؤں نہیں دھوئے اور ان پر مسح کیا۔ دوسرے ایک وضو سے آنجنابؐ نے کئی نمازیں ادا فرمائیں۔
 آنجنابؐ کے بھی اپنے ان الفاظ سے عمدتاً منیعتاً یا عمداً یہ واضح فرمایا کہ میں ان ہی ہر دو امور کی وضاحت
 کر دینا چاہتا ہوں کہ مسح وین میں ایک جائز فعل ہے اور یہ کہ ہر نماز کے لئے نیا وضو کرنا میرے لئے واجب
 و فرض نہیں۔ ایک وضو سے میں بھی اتنا ہی طرح چند نمازیں ادا کر سکتا ہوں۔ مسح کے بارہ میں آنحضرتؐ
 حضرت عمرؓ کے سامنے خاص طور سے مسح کی حقیقت مزید واضح کر دینا چاہتے تھے۔ ورنہ مسح فتح مکہ
 سے پہلے ہی جائز ہو چکا تھا۔ اس کے جواز کا آغاز فتح مکہ سے ہرگز نہیں رہا ایک وضو سے چند نمازیں ادا
 کرنے کا معاملہ تو یہ قابل تسلیم ہے کہ آنجنابؐ کی پھلپلی زندگی میں یہ عمل اپنی مثال نہیں ملتا۔ یہ بالکل نیا ہی
 تھا۔ تو اس پر تعجب قرین قیاس نہیں پھر اس کا انکشاف کہ فتح مکہ سے قبل آپؐ ہر نماز کے لئے نیا وضو
 کیا کرتے تھے اس کا کوئی حل نہیں۔ ممکن ہے استنباطاً اس پر آنجنابؐ نے پابندی کی ہو۔ فرضیت کے
 سبب سے نہیں اور ہو سکتا ہے کہ آیت و اذا قمتم الى الصلوة فاضلوا وجوهکم کے ظاہر پر عمل کرتے
 ہوئے اپنے لئے جدید وضو کو لازم قرار دیا ہو۔ جس طرح بعض کا خیال ہے کہ یہ آیت صرف محدث ہی
 کے لئے نہیں بلکہ ظاہر اور غیر ظاہر سب کے لئے ہے کہ جب بھی تم نماز کا ارادہ کرو وضو کرو یعنی نیا پانچ
 واری نے حکم مرہ سے روایت نقل کی ہے۔ کہ بعد سب نمازیں ایک وضو سے ادا کرتے اور علی ہر نماز
 کے لئے نیا وضو کرتے اور اس آیت کو پڑھتے مگر خود داری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل اس
 طرف اشارہ ہے۔ کہ یہ آیت محدث کے لئے ہے نہ ظاہر کے لئے اور اس حدیث سے دلیل لاتے
 ہیں کہ لا دھنوء الا من حدث کہ وضو حدیث ہی سے ہے یعنی وضو ٹوٹے تو وضو کرو نہ ٹوٹے تو نہ کرو۔
 حالانکہ اس اشارہ کی کوئی خاص دلیل ممکن نہیں ہے۔ بہر حال اس سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ وضو کرنا
 آپؐ کے لئے بھی فرض تھا۔ خواہ اس آیت سے ہو یا دوسرے طریق سے۔ فتح مکہ پر وہ فرض منوع
 ہوا۔ اور اس کے نسخ کو آنجنابؐ نے اپنے عمل سے قصداً ظاہر فرمایا۔ یہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ امت کے
 لئے وضو کی پابندی نہ تھی۔ کیونکہ بخاری، ابوداؤد، ابن ماجہ وغیرہ میں انس بن مالک کی یہ روایت موجود
 ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لئے وضو کرتے ان سے دریافت کیا گیا کہ حضرت
 آپؐ لوگ کہا کرتے تھے کہا کہ ہم لوگوں کو ایک ہی دفعہ کافی ہو واجب ہے۔ رٹ جانا ساسی طرح تری

میں بھی حضرت انس سے روایت ہے اس حدیث سے ان کا خیال بھی رد ہوا جو کہتے ہیں کہ نیا وضو سب ہی پر فرض تھا۔ فتح مکہ پر وہ منسوخ ہوا۔ ملا علی قاری اس کی شرح لکھتے ہیں کہ آنجناب اس عمل سے مسح کے جواز کی طرف بھی اشارہ فرماتے ہیں اور اس جانب بھی کہ یہ آیت منسوخ نہیں بلکہ ”ارحکم“ کی جہر و نصب کی دونوں قرار تیں اپنے اپنے معنی پر دال ہیں نصب کی غسل رحلین پر اور جہر کی مسح خفین پر۔ لیکن یہ خیال بھی غاش سے خالی نہیں کیونکہ مسح کے لئے کعبین کی حد نہیں۔ یہاں کعبین کی حد ہے ۴

ابو حنیفہ عن عبد الکوم ابی

امیہ عن ابراہیم حدثنی من سمع جریب بن عبد اللہ یقول رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسبح علی الخفین بعد ما انزلت سورۃ المائدۃ ۵

حضرت جریر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا اور سورۃ مائدہ نازل ہو چکی تھی ۶

تشریح :- ابن ماجہ بھی ابراہیم کے ذریعہ حدیث لائے ہیں کہ حضرت جریر نے پٹیاب کیا اور پھر وضو کرنے کے بعد موزوں پر مسح کیا۔ لوگ حیران ہوئے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا ہے۔ لوگوں کا تعجب اس بنا پر تھا کہ جو مسح خفین کے قائل نہیں وہ کہتے ہیں کہ مسح سورہ مائدہ کے نزول سے قبل تھا۔ اس کے بعد صرف غسل رہ گیا۔ اسی شبہ کو حضرت جریر نے دور کر دیا کہ میں نے آنحضرت کو سورہ مائدہ کے نزول کے بعد موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابو داؤد کی روایت میں یوں ہے ما اسلمت الا بعد نزول المائدۃ کہ میں اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا جب تک کہ سورہ مائدہ نازل نہیں ہوئی یعنی میں سورہ مائدہ کے نازل ہونے کے بعد مسلمان ہوا ۷

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم

عن حماد بن الحارث انه رای جریر بن عبد اللہ فوضا وسلم علی خفيه فساآله من ذلك فقال انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسبحه وانما یسبحه بعد ما نزلت المائدۃ ۸

ہمام بن عمار نے جریر بن عبد اللہ کو دیکھا کہ وضو کیا۔ اور موزوں پر مسح کیا۔ ہمام نے اس بار میں دریافت کیا تو جریر نے کہنے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے اور مجھ کو شرف محبت دینے صحابی ہونے کا فخر، نزول مائدہ کے بعد حاصل ہوا ہے ۹

تشریح :- حضرت جریر آنحضرت کے وصال سے چالیس دن پہلے اسلام لائے ہیں۔ ابو حنیفہ عن حماد عن الشعی

عن ابراہیم بن ابی موسی الاشعری عن المغیر بن شعبہ انه خرج مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فاطلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفقۃ حاجۃ ثم رجع وعلیه حبة رومیۃ ضیقۃ الثین

مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر میں نکلا دینے تبوک کی طرف آپ فضل کے حاجت کے لئے تشریف لے گئے اور بعد فراغت واپس تشریف لائے آپ نے تنگ آستینوں والا رومی جتہ زیب تن فرمایا تھا۔

فَرَفَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مِنْ ضَبَقِ كُمِّهَا قَالِ الْمَغِيرَةُ فَجَعَلَتْ
أَمْبَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ مِنْ أَدَاوَةٍ مَعِي
فَتَوَضَّأَ وَضُوءَكَ لِلْمَلُوكِ وَمَسَّ عَلَى
خَفِيهِ وَلَوْ يَنْزِعُ عَنْهَا شَيْءٌ قَدْ مَرَدَّ
حَيْلُهُ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھایا۔
ہاتھ سے آستینیں اٹھتی نہیں تھیں اس لئے آپ
نے جببہ اوپر اٹھالیا۔ مغیرہ کہتے ہیں کہ پھر میں آپ
پر چھاگل سے جو میرے پاس تھی پانی ڈالتا رہا۔ آپ
نے نماز کے لیے وضو کیا اور موزے اتارے بغیر ان کے
سج کیا پھر آگے بڑھ کر نماز ادا فرمائی۔

تشریح :- یہ واقعہ تفصیل سے بہ اختلاف الفاظ صحاح ستہ میں موجود ہے ان سب روایات سے
کئی اہم مسائل اخذ ہوتے ہیں وہ یہ کہ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے ہمراہ تھا۔ آپ نے اثنائے سفر میں سواری بٹھائی اور قضاے حاجت کے لئے تشریف لے گئے
والسی پر میں نے آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈالا آپ نے ہاتھ دھوئے۔ پھر منہ دھویا پھر کہنوں تک ہاتھ دھو
کر سر کا مسح کیا اور پھر موزوں پر مسح کیا وضو سے فراغت کے بعد ہم آگے بڑھے تو دیکھا گیا کہ لوگ عبدالرحمن
بن عوف کو امام بنائے ہوئے فجر کی نماز میں مشغول ہیں۔ عبدالرحمن نے سلام پھیرا تو آنحضرت نے پہلی رکعت
پوری فرمائی۔ لوگ آپ کو دیکھ کر گھبرا گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں پہلے کھڑے۔ آپ نے فرمایا نہیں
مٹیک کیا تم نے یہ واقعہ مہمل ہے۔ بہ نظر عمیق حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو کئی ایک مسائل اس واقعہ
میں حل ہوتے نظر آئیں گے۔

مثلاً آپ نے جو جببہ زیب تن فرمایا تھا اس کی آستینیں تنگ تھیں۔ گویا تنگ آستینوں والا جببہ
پہنا جاسکتا ہے۔ خصوصاً جہاد میں کہ اس میں چستی و درکار ہے۔ ڈھیلے کپڑوں میں چستی ممکن نہیں۔ یہ بھی معلوم
ہوا کہ اگر یہ طور ثواب کوئی دوسرا وضو کرے تو بارگاہے مسیح خفین کا مسئلہ بھی اسی سے حل ہوا۔ اور
اسمحو ابو د سکھ کا اجمال دور ہو گیا۔ اسی حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وقت کی تاخیر کا اگر خوف ہو
تو امام کا انتظار ضروری نہیں۔ پھر یہ بات بھی اس سے واضح ہوئی کہ افضل مفضول کی اقتدار کر سکتا
ہے۔ کیونکہ آپ نے اپنی امت کے ایک فرد کے پیچھے نماز ادا فرمائی۔ اس کا بھی اس سے ثبوت ملا کہ
موزے پہنتے وقت پاؤں کی پاکی شرط ہے۔ کیونکہ ایک روایت میں یوں ہے کہ مغیرہ موزے اتارنے
کے لئے جھکے تو آپ نے فرمایا نہیں رہنے دو میں نے اس وقت موزے پہنے تھے۔ جبکہ میرے
پیر پاکی تھے۔

حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرایا۔ اور آپ رومی جببہ تنگ
آستینوں والا زیب تن کئے ہوئے تھے۔ تو انہی نے
اپنے ہاتھ اس کے نیچے سے نکالے اور موزوں پر مسح
فرمایا ایک روایت میں اس طرح ہے کہ آپ نے موزوں

ابو حنیفہ عن حماد عن الشعبي
عن المغيرة بن شعبه قال وضأت رسول
الله صلى الله عليه وسلم وعليه جببة رومية
ضيقة الكمين فاخرج يدايه من تحتها ومسح
على خفيه وفي رواية ان رسول الله صلى

اللہ علیہ وسلم مسجداً علی التحفین وعلیہ
جبة شامية ضيقة الکیین فاخرج یدیه
من اسفل الجبة :

پرسج کیا۔ اور آپ شامی جبہ تنگ آستینوں والا
زیب تن فرمائے ہوئے تھے تو آپ نے اپنے ہاتھ
جبہ کے نیچے سے نکالے :

تشریح :- یہ جبہ وہی ہے جس کا ذکر پچھلی حدیث میں آچکا ہے کہیں رومی کے نام سے ہے اور کہیں شامی کے نام
سے بات ایک ہی ہے۔ بہر حال اس حدیث سے بھی وہ تمام مسائل حل ہو گئے جو گذشتہ تشریح میں بیان کئے گئے
ہیں بلکہ اگر کوئی مدبر فقیر ہو تو مزید مسائل بھی حل کر سکتا ہے۔

ابو حنیفہ عن حماد عن الشعبی عن
الغیر بن شعبہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم یسبح :

مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کو موزوں پرسج کرتے ہوئے دیکھا :

تشریح :- یہ حدیث حضرت مغیرہ کی مفصل حدیث کا اختصار ہے :

ابو حنیفہ عن ابی بکر بن
ابی الجہم عن ابن عمر قال
قدمت علی غزوة فی العراق
فاذا سعد بن مالک یمسح علی
الخصفین فقلت ما هذا
فقال یا ابن عمر اذا قدمت
علی ابیک نسله عن ذالک
قال فأتیتہ فقلت فقلت
رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یسبح فمسحنا :

حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ میں جہاد کی عرض سے
عراق گیا تو سعد بن مالک کو موزوں پرسج کرتے ہوئے
دیکھا۔ میں نے کہا حضرت یہ کیا۔ کہا اے ابن عمر جب
اپنے والد کے پاس جاؤ تو اس کے بارہ میں ان کے
دریافت کرنا۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ جب میں والد کے
پاس پہنچا۔ تو ان سے اس بارہ میں (پوچھا) انہوں
نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
موزوں پرسج کرتے ہوئے دیکھا۔ تو ہم بھی مسج کرنے
لگے :

وفی رواية قال قدمت
العراق للغزو فاذا سعد بن
مالک یمسح علی الخصفین
فقلت ما هذا
قال اذا قدمت علی عمر
نسله
فقلت فقلت
رأیت رسول اللہ
فقلت فقلت
رأیت رسول اللہ

ایک روایت اس طرح ہے کہ ابن عمر نے
کہا کہ میں جہاد کے لئے عراق گیا تو وہاں سعد
بن مالک مشر مشرہ میں سے ہیں جو موزوں
پرسج کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے کہا حضرت
یہ کیلئے۔ انہوں نے کہا کہ جب تم اپنے والد
حضرت عمر کے پاس جاؤ تو ان سے اس کے بارہ
میں دریافت کرنا ابن عمر کہتے ہیں کہ جب میں
حضرت عمر کے پاس آیا تو ان سے میں نے اس کے
متعلق دریافت کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم یسبح ،

فسمحنّا ۛ

وفی رواية قال قدمت
العراق لغزوة جلولاء رأيت
سعد بن ابی وقاص یسبح
علی الخفین -

فقلت ما هذا یا سعد -
فقال اذا لقیت امیر المؤمنین
فاسأله -

قال فلقیت عمر فاخبرته
بما صنع -

فقال عمر صدق سعد وایت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یمنعه فضعنا ۛ

وفی رواية قال قدمنا
علی غزوة العراق فرأیت سعد
بن ابی وقاص یسبح علی الخفین
فانکرت علیہ فقال لی اذا قدمت
علی عمر فاسأله عن ذالک
قال ابن عمر فلما قدمت علیہ
سألتہ و ذکر ت له ما صنع سعد
فقال عملک افقہ منک رأینا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسبح
فسمحنّا ۛ

تشریح ۱۔ محدثین ایک کے گروہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ بخاری نے مرفوعاً روایت کیا ہے
ان کے الفاظ اس طرح ہیں کہ عبد اللہ بن عمر نے عمر سے دریافت کیا تو آپ نے ان سے فرمایا بے شک جب
سعد تم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کریں تو پھر کسی دوسرے سے نہ دریافت کرو۔
عبد اللہ بن عمر کی اس مسئلہ سے لاعلمی یا تو اس بنا پر تھی کہ اس وقت تک ان کو اس مسئلہ کی سرے
سے خبر ہی نہ ہوئی تھی یا پھر وہ یہ سمجھتے تھے کہ مسیح علی الخفین صرف سفر میں ہے۔ حضوں نہیں اسلئے جب

صلی اللہ علیہ وسلم کو موزوں پر مسیح کرنے کو دیکھا
ہے تو ہم بھی مسیح کرتے ہیں ۛ
ایک روایت یہ ہے کہ ابن عمر نے کہا کہ میں غزوہ
جلولاء میں شمولیت کی غرض سے عراق پہنچا تو
سعد بن ابی وقاص کو موزوں پر مسیح کرتے ہوئے
دیکھا۔ میں نے کہا اسے سعد یہ کیا ہے۔ انہوں
نے مجھ سے فرمایا کہ جب تم امیر المؤمنین (عمرؓ)
سے ملو۔ تو ان سے اس کے بارہ میں پوچھنا۔ ابن عمر
کہتے ہیں کہ جب میں حضرت عمرؓ سے ملا تو میں نے
سعد کے مسیح کرنے کی خبر ان کو پہنچائی۔ عمرؓ فرما
لگے سعد سچے ہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا۔ تو ہم نے
بھی ایسا ہی کیا۔

ایک روایت میں اس طرح سے ہے کہ کہتے ہیں کہ
ہم جہاد کے لئے عراق گئے تو سعد بن ابی وقاصؓ
کو موزوں پر مسیح کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے اس
کو نئی بات جانا تو مجھ سے کہنے لگے جب تم عمرؓ کے
پاس جاؤ تو اس کے بارہ میں ان سے دریافت کرنا۔
ابن عمر کہتے ہیں کہ جب میں ان کے (عمرؓ) پاس پہنچا
میں نے ان سے بیان کیا۔ فرماتے لگے تمہارا چچا حضرت
سعد تم سے زیادہ عالم و فقیہ ہیں۔ ہم نے رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کو موزوں پر مسیح کرتے ہوئے دیکھا۔ تو
ہم نے بھی مسیح کیا ۛ

بخاری نے مرفوعاً روایت کیا ہے۔
ان کے الفاظ اس طرح ہیں کہ عبد اللہ بن عمر نے عمرؓ سے دریافت کیا تو آپ نے ان سے فرمایا بے شک جب
سعد تم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کریں تو پھر کسی دوسرے سے نہ دریافت کرو۔
عبد اللہ بن عمر کی اس مسئلہ سے لاعلمی یا تو اس بنا پر تھی کہ اس وقت تک ان کو اس مسئلہ کی سرے
سے خبر ہی نہ ہوئی تھی یا پھر وہ یہ سمجھتے تھے کہ مسیح علی الخفین صرف سفر میں ہے۔ حضوں نہیں اسلئے جب

حضرت سعد کو میفرمیں مسح کرتے دیکھا تو حیران ہو گئے اور فوراً موافقت نہیں کی آخر والد سے اس مسئلہ کی تحقیق کی۔ اور ایک نتیجہ پر پہنچے ورنہ یہ کیسے قرین قیاس ہو۔ جبکہ انہیں سے دو جگہ مسح خفین کی مرفوع روایت موجود ہے۔

ابو حنیفہ عن حماد عن سالم بن عبد اللہ بن عمر انہ تنازع ابوہ و سعد بن ابی وقاص فی المسح علی الخفین فقال سعد اسمح و قال عبد اللہ ما لعجبی قال سعد فاجتمعنا عند عمر فقال عمر عمت افقہ منک سنة

تشریح :- اس حدیث کی بھی حسب سابق شرح ہے۔

باب توقيت المسح

ابو حنیفہ عن عبد اللہ بن دینار عن ابن عمر رایت النبی صلی علیہ وسلم یمسح علی الخفین فی السفر و لدی وقتہ

تشریح :- ابن عمر لدی وقتہ کے یہ معنی کرتے ہیں کہ میرے علم میں آپ کے اس کی مدت مقرر نہیں فرمائی یہ نہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اس کی کوئی مدت متعین نہیں کیونکہ مسافر و مقیم ہر دو کے مسح کی مدت ہر روایات صحیحہ ثابتہ مقرر ہے۔ غالباً ابن عمر کا یہ واقعہ حضرت سعد سے مسئلہ مسح میں عدم آگہی کا موجب ہوا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اسی روایت کی روشنی میں امام مالک نے مسافر کے لئے کوئی مدت مقرر کی نہیں۔ اور مسح صرف مسافر کے لئے جائز قرار دیا ہو نہ کہ مقیم کے لئے جو ایک روایت میں ان سے ثابت ہے۔ علامہ قاری نے کہا کہ عدم توقيت کے لئے یہ حدیث حجت نہیں بن سکتی کیونکہ یاد کرنے والا نہ یاد کرنے والے سے زیادہ قابل حجت ہے صحیح مسلم میں علی سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لئے تین دن رات مقرر کیے اور مقیم کے لئے ایک دن رات اگرچہ مدت مقرر نہ کرنے کی روایات بھی ابوداؤد۔ ابن ماجہ میں موجود ہیں مگر ان کو ضعیف قرار دیا گیا ہے صحیح روایات وہ ہیں جن میں مقرر نہ ہے۔

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم النخعی عن ابی عبد اللہ الجدی عن

سالم بن عبد اللہ بن عمر کے بیٹے کہتے ہیں کہ مسح خفین کے بارہ میں سعد بن ابی وقاص اور میرے والد کے درمیان اختلاف رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں مسح کرتا ہوں۔ عبد اللہ نے کہا کہ مجھے پسند نہیں۔ سعد کہتے ہیں کہ ہم حضرت عمرؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے اپنے صاحبزادہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تمہارے چچا (سعد) تم سے زیادہ سنت کے عالم ہیں۔

مسح کی مدت مقرر کرنا !

ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر میں موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا۔ اور آپ نے اس کی مدت نہیں مقرر کی۔

تشریح :- ابن عمر کے یہ معنی کرتے ہیں کہ میرے علم میں آپ کے اس کی مدت مقرر نہیں فرمائی یہ نہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اس کی کوئی مدت متعین نہیں کیونکہ مسافر و مقیم ہر دو کے مسح کی مدت ہر روایات صحیحہ ثابتہ مقرر ہے۔ غالباً ابن عمر کا یہ واقعہ حضرت سعد سے مسئلہ مسح میں عدم آگہی کا موجب ہوا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اسی روایت کی روشنی میں امام مالک نے مسافر کے لئے کوئی مدت مقرر کی نہیں۔ اور مسح صرف مسافر کے لئے جائز قرار دیا ہو نہ کہ مقیم کے لئے جو ایک روایت میں ان سے ثابت ہے۔ علامہ قاری نے کہا کہ عدم توقيت کے لئے یہ حدیث حجت نہیں بن سکتی کیونکہ یاد کرنے والا نہ یاد کرنے والے سے زیادہ قابل حجت ہے صحیح مسلم میں علی سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لئے تین دن رات مقرر کیے اور مقیم کے لئے ایک دن رات اگرچہ مدت مقرر نہ کرنے کی روایات بھی ابوداؤد۔ ابن ماجہ میں موجود ہیں مگر ان کو ضعیف قرار دیا گیا ہے صحیح روایات وہ ہیں جن میں مقرر نہ ہے۔

حضرت خزیمہ بن ثابت بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے مسح خفین کے بارہ میں

مقیم کے لیے ایک دن رات کی مدت مقرر فرمائی اور مسافر
کیلئے تین دن رات کی (فرمایا) اگر باوجود ہوا کو پہنا ہو
تو انہیں نہ اتارے اور ایک روایت میں ہے کہ موزوں پر
مسح کرتے کی مدت مسافر کے لئے تین دن تین رات
ہے اور مقیم کیلئے ایک دن رات اگر چاہے شریک
پہننے سے پہلے وضو کیا ہو یا نہ ہو۔

خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم
انه قال في المسح على الخفين للمقيمين
دليلاً وللمسافرين ثلاثة ايام وليا لها
لا ينزع خفيه اذ البسها وهو متوفى
وفي رواية المسح على الخفين للمسافرين ثلاثة
ايام وللمقيمين ما ولية ان شاء
اذ اتوا قبل ان يلبسها

تشریح :- اس حدیث کی سند میں منقطع ہے کیونکہ ابراہیم نخعی اور عمرو بن مہیون درمیان سے چھوٹ
گئے ہیں۔ اور ابراہیم نخعی کا سماع ابی عبد اللہ حدیث سے نہیں مانا جاتا۔ اس انقطاع کے سبب حدیث
میں سقم ہے اور اس کی صحت میں کلام ہے۔ ہمارا کہنا ہے کہ اول تو اس پر اتفاق نہیں تہذیب التہذیب
میں کہا ہے کہ ابراہیم نخعی کو ابی عبد اللہ حدیث سے سماع حاصل تھا۔ اگر سماع نہ بھی مانا جائے تو امام حنبلیہ
کے نزدیک منقطع حدیث محبت سے بشرطیکہ راوی ثقہ ہو۔ اور ابراہیم ثقہ ہیں۔ تقریب میں ہے کہ
ابراہیم ثقہ ہیں۔ البتہ یہ اکثر ارسال کرتے ہیں۔ پھر اس حدیث کو ابو داؤد و ترمذی بھی لائے ہیں۔ اور
ان کے نزدیک صحیح ہے۔ اور ترمذی نے ابن معین سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے اس کو صحیح کہا ہے۔
ابن حبان نے بھی اس کو صحیح کہا ہے تعجب یہ ہے کہ ان تمام حقائق سے چشم پوشی کر کے نووی شریح
المہذب میں کہہ بیٹھے کہ اس حدیث کے ضعیف ہونے پر سب کا اتفاق ہے ایسا دعویٰ کرنا جو حقیقت
کے خلاف ہے نووی کے شایان شان نہیں یا پھر انہیں حقیقت معلوم نہ ہو سکی۔

مسح کی مدت معین کرنے میں بھی شریعت کا خاص راز ہے۔ اکثر و بیشتر کاموں کی مدت کا
اندازہ کم از کم ایک دن سے لگا یا جاتا ہے چنانچہ مقیم کے لئے شریعت نے یہی مدت رکھی اور آسانی
ورعایت کے لئے رات کو بھی اس میں شامل کیا۔ پھر مسافر کے لئے یہ مدت تین حصے بڑھادی۔ کیونکہ
مسافر سفر کی وجہ سے مصیبتوں میں ہوتا ہے۔ سفر آخری ہے ہی تکلیف کی نشانی۔ سفر میں آخر کیا
کچھ تکلیف نہیں پہنچتی ہے۔ لہذا اس میں جس قدر سہولت پیدا کی جاسکے پیدا کی جانی چاہیے۔
پھر سفر میں عام طور پر پانی کمی ہے۔ اگر ہے تو صرف پینے کے مقدار اس لئے اس کے حق
میں پانی کی بچت نہایت مناسب ہے۔ تیسرے جس طرح مسافر کے پاس پانی کی کمی ہوتی ہے وقت
کی بھی اس کے پاس کمی ہوتی ہے۔ ان شرعی عذر کی بنا پر اس کے لئے آسانی و سہولت کر دی گئی۔
لہذا اور شریعت نے اس کو تین دن تین رات کی مہلت دیکر اس پر احسان کیا۔ اور دو کی تعداد ایسے
نا پسند کیا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ فرمے اور وتر کو محبوب رکھتا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ مرتبہ اقل جمع صرف
تین ہی ہے۔ غرض شریعت کی ہر بہت پُر از حکمت ہے۔

۶۶

البو حنیفہ عن سعید عن ابراہیم التیمی
عن عمرو بن مہمون الاودی عن ابی عبد اللہ الحدادی
عن خزیمہ بن ثابت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال
قال للہا فرثلثة ایام ولالیہن وللمقیم یوما وللیلة
خزیمہ بن ثابت کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
سے مسج خفین کی مدت کے بارہ میں دریافت کیا
گیا تو آپ نے فرمایا مافر کے لئے تین دن تین رات ہیں
اور مقیم کے لئے ایک دن رات ہے

تشریح :- مسج کا وقت کب سے شروع ہو جاتا ہے اس بارے میں امام شافعی اس کے قائل ہیں کہ
موزہ پہننے کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک حدیث کے بعد سے۔ یعنی
فرض کیجئے کوئی مقیم صبح موزہ پہن کر مسج کہتا ہے اور ظہر کی نماز بھی اسی وضو سے پڑھتا ہے۔ اور
بعد نماز ظہر اس کا وضو ٹوٹتا ہے تو دوسرے دن کی ظہر
کے بعد تک مسج کی مدت باقی رہے گی۔ نہ دوسرے دن کی صبح تک۔ یہی مذہب قرین قیاس ہے۔
کیونکہ موزہ کا کام یہ ہے کہ ناپاکی کو پاؤں تک نہ پہنچنے دے اور اس کا یہ اثر اسی وقت سے شروع ہوگا۔
کہ جب سے وضو ٹوٹے اس سے پہلے تو وہ ٹاہر ہے۔ اس وقت ناپاکی روکنے کا کیا ذکر۔ پھر یہ بھی
ہے کہ فرض کیجئے ایک شخص نے موزہ پر مسج کیا اور ایک دن ایک رات اس کا وضو نہیں ٹوٹا۔ تو کیا
اس کو موزہ اتار دینا چاہئے۔ نہیں جب اس کے لئے موزہ اتارنا لازم نہیں ہوا تو معلوم ہوا کہ مدت
مسج حدیث سے شمار ہوتی ہے نہ کے پہننے کے بعد سے اور یہی امام اعظم کا مذہب ہے۔

۶۷

البو حنیفہ عن الحکم عن التمام بن محمد
عن شریح بن ہانی عن علی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
للسافر علی الخفین ثلثة ایام ولالیہن وللمقیم
یوما وللیلة
حضرت علی روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم
سے کہ مسافر موزوں پر مسج کرے تین دن
تین رات تک اور مقیم ایک دن ایک رات
تک ہے

تشریح :- یہ حدیث مکرر ہے اس لئے اوپر کی تشریح دیکھ لی جائے۔

جنابت کی حالت میں دوبارہ

جماع کرنا

بَابُ فِي الْجَنْبِ

اِذَا ارَادَ الْعَوْرَ

البو حنیفہ عن ابی اسحق من

الاسود عن الشعبي عن عائشة قالت کان
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصیب من اہله من
اول اللیل فینام ولا یصیب ماء فاذا استیقظ
من اخر اللیل عادوا وغتسل
عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ مطہرہ سے صحبت کرتے۔
شروع رات میں پھر سو جاتے اور پانی نہ چھوٹے
پھر اخیر رات میں جب بیدار ہوتے تو پھر
صحبت کرتے اور غسل فرماتے

تشریح :- اسی راوی سے دوسری صحیح مرفوع روایات بطریق عائشہ مروی ہیں ان میں سے

کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے سے پہلے وضو کیا کرتے اور اس میں اس طرح سے کہ بغیر پانی چھوئے آرام فرماتے بعض نے ابواسحاق کی طرف دھم و غلطی کا احتمال کیا ہے۔ مگر یہ صحیح نہیں۔ کیونکہ وہ ثقہ۔ اور اصل صدق ہیں تقریب میں بھی اس کی مراحات ہے۔ پھر وہ اس روایت میں منقرو بھی نہیں۔ چنانچہ بشیم عبداللہ نے اور وہ عطا سے اور وہ عائشہ سے یہی روایت لائے ہیں۔ ایسے ہی ابن خزیمہ۔ ابن حبان اپنی اپنی صحیح میں ابن عمر سے اسے مرفوعاً روایت کرتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا ہم میں سے کوئی ناپاک سو سکتا ہے آپ کے کہا ہاں۔ اگر چاہے تو وضو کر لے۔ گویا یہاں مرضی پر انحصار ہے کہ اگر وضو نہ کرے کوئی حرج نہیں اگر ابواسحاق منقرو بھی ہوں تو چونکہ وہ ثقہ ہیں ان کی زیادتی معتبر ہے۔ لہذا اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں کہ ہر دو قسم کی روایات میں مطابقت پیدا کی جائے۔ اس کی دو صورتیں ہیں۔ یا تو یہ کہا جائے کہ آنجناب غسل کے لئے پانی کو نہ چھوئے تھے۔ اس سے وضو کا انکار نہیں یہ تطبیق پہنچتی ہے اختیار کی ہے۔ یا یوں کہا جائے کہ یہ دونوں واقعات مختلف وقتوں کے ہیں۔ اکثر وضو فرمایا کرتے اور کبھی نہ بھی۔ صرف جواز بنانے کے لئے اور تاکہ آپ کی ہیشگی سے وجوب کا خیال پیدا نہ ہو یہ طریق تطبیق نووی کی ہے :

حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول شب میں اپنے اہل سے صحبت کرتے اور پانی نہ چھوئے پھر آخر رات میں جب بیدار ہوئے صحبت کرتے اور غسل فرماتے :

حماد عن ابی حنیفۃ عن ابی اہن عن الاسود عن عائشۃ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصیب اہلہ اول اللیل ولا یصلی ماء فاذا استیقظ من آخر اللیل عاد وغسل :
تشریح :- چونکہ حدیث کمر ہے اس لئے تشریح اوپر دی گئی ہے :

جب ہی اس وقت تک نہ سوئے

بَابُ لَا يَنَامُ الْجَنْبُ

جب تک وضو نہ کر لے !

حَتَّى يَتَوَضَّأَ !

عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بجاالت جنابت سونے کا ارادہ فرماتے تو نماز کے وضو کی طرح وضو فرمایا کرتے تھے :

ابو حنیفۃ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود عن عائشۃ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان ینام وهو جنب توضأ وضوءاً للمصلوۃ :

تشریح :- مسلم میں بطریق اسود حضرت عائشہ سے روایت ہے اس میں یا کل کا لفظ زیادہ ہے یعنی جب آپ جنابت ہوئے اور کھانے یا سونے کا ارادہ فرماتے تو نماز جیسا وضو کرتے۔ بخاری میں عروہ کے طریق سے حضرت عائشہ سے اس طرح روایت ہے کہ جب آنجناب بجاالت جنابت سونے کا ارادہ فرماتے۔ تو استنجا فرمایا کرتے نماز جیسا وضو کر لیا کرتے تھے۔ گویا اس

۱۰ میں استنجا کا ذکر زیادہ صحاح میں یہ حدیث مختلف طرق سے موجود ہے۔ مزید تفصیل کے لئے وہیں دیکھ لیا جائے۔

بَابُ الْمُؤْمِنِ لَا يَنْجَسُ

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم
عن رجل عن حذیفہ ان رسول الله
صلی الله علیہ وسلم مٹا یدکا الکیہ
فندفعها عنه فقال رسول الله صلی الله
علیہ وسلم مالک قال انی جنب قال له
رسول الله صلی الله علیہ وسلم ارفأ یدیک
فان المؤمن لیس بنجس و فی مروایة
المؤمن لا ینجس

مومن ناپاک نہیں ہے

حضرت خذیفہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف بغرض مصافحہ
دست مبارک بڑھایا تو خذیفہ نے ہاتھ کھینچ لیا۔ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ تم کو کیا ہو گیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ میں ناپاک ہوں۔ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا اپنے دونوں ہاتھ دکھاؤ
بے شک مومن ناپاک نہیں ہے۔ ایک روایت
میں یوں ہے کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا۔

تشریح :- امام بخاری و مسلم اور دیگر اصحاب صحاح نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ ابو داؤد
خذیفہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے تو انکی طرف جھکے۔ خذیفہ نے کہا کہ میں
ناپاک ہوں آپ نے فرمایا مومن نجس نہیں ہے اس میں بجائے مومن کے سلم کا لفظ ہے اس سے اس کا پتہ
چلا کہ شریعت کی اصطلاح میں مومن و مسلم ایک ہی معنی میں مستعمل ہے اگرچہ لغت میں ان کے درمیان فرق
کیا جاتا ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جنابت کی نجاست نجاست حکمی ہے۔ یہ نماز کی ادائیگی مسجد میں داخلہ
اور قرآن چھونے سے مانع ہے۔ یہ نجاست حقیقی کی طرح انسان کی جلد کو ناپاک نہیں کرتی۔ اس سے نہ خود
مومن ناپاک ہوتا ہے۔ نہ ناپاک کو دوسرے تک متعدی ہے اسی لئے جنبی کا پسینہ یا لعاب ناپاک نہیں۔
یہ ہی حال چھوٹی نجاست کہ جسے کہ مثلاً وضو ٹوٹنے سے انسان کا بدن ناپاک نہیں ہوتا۔ نہ اس کا پسینہ یا
معتوک ناپاک ہوتا ہے۔ نہ یہ دوسرے کو ناپاک کرتا ہے۔ البتہ انسان نماز پڑھنے سے رک جاتا ہے۔ دوسرے
رنگ میں حدیث ذیل سے اس کا ثبوت ملا کہ کافر حقیقتاً نجس و ناپاک ہے۔ اسی لئے ارشاد باری ہے۔
انما الشارکون نجس یعنی نجس ہونے کے لئے اس کے کہ مشرک نجس ہیں۔

ابو حنیفہ عن حماد عن حذیفہ
ان رسول الله صلی الله علیہ وسلم مٹا یدکا الیہ
فامسکها عنه فقال رسول الله صلی الله علیہ
وسلم ان المؤمن لا ینجس

خذیفہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کی طرف بڑھایا۔
تو خذیفہ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا۔
کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا۔

تشریح :- مفہوم کے لئے حدیث گذشتہ کی تشریح دیکھ لی جائے۔

الْبُحَيْفَةُ عَنْ حَمَادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ

عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا نَاوِلِيْنِي الْخُمْرَةَ فَقَالَتْ إِنِّي حَائِضٌ فَقَالَ إِنَّ حَيْضَتَكَ لَيْسَتْ فِي يَدَاكَ ۖ

عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹائی یا بوریا طلب فرمایا حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ میں حائضہ ہوں آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے ۖ

تشریح :- ترمذی نے اپنے سلسلہ اسناد سے قاسم بن محمد سے روایت کی ہے اور انہوں نے عائشہ سے کہ آنحضرتؐ مجھ سے فرمایا کہ ذرا سجدے چٹائی اٹھاؤ۔ میں نے کہا میں تو حائضہ ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حیض نجاست حکمی ہے۔ حقیقی نہیں۔ چنانچہ احادیث سے اس کا ثبوت ہے کہ عنبی اور حائضہ کا جھوٹا اور پسینہ پاک ہے نیز یہ کہ حائضہ عورت مسجد سے بغیر اس میں داخل ہونے کوئی چیز اٹھا کر لا سکتی ہے۔ ہاں داخل جائز نہیں۔ اسی دخول مسجد کے ممانعت کی وجہ سے حضرت عائشہؓ مصلی لانے سے رکیں اور عدم تعمیل حکم کا مذر پیش فرمایا ان کو یہ خیال رہا کہ نجاست حقیقی کی طرح حیض کی نجاست پورے بدن کو ناپاک کر دیتی ہے۔ اس میں ہاتھ بھی شامل ہے۔ تو ناپاک ہاتھ سے مصلی کس طرح چھوئیں۔ لہذا آنحضرتؐ نے تعلیم فرمائی کہ یہ دکنے والی نجاست کی طرح بدن میں نہیں سرایت کرتی ۖ

بَابُ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا

مَا يَرَى الرَّجُلُ

الْبُحَيْفَةُ عَنْ حَمَادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ

قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ أَمَّ سَلِيمَ أَنَّهَا سَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى مَا يَرَى الرَّجُلُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَغْتَسِلُ ۖ

نیز میں عورت بھی ایسے ہی دیکھتی

ہے جس طرح مرد دیکھتا ہے!

ام سلیمؓ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منورات کے بارے میں دریافت کیا کہ اگر وہ خواب میں وہ دیکھے جو مرد دیکھتا ہے یعنی اگر وہ خواب میں احتلام ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ غسل کرے ۖ

تشریح :- بخاری زہیب بنت ابی سلمہ سے روایت کرتے ہیں کہ ام المومنینؓ ام سلمہؓ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگیں یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ حق سے نہیں ٹھکرتا کیا عورت پر غسل ہے جب اس کو احتلام ہوا ہے فرمایا ہاں جب تری دیکھے ۖ

اس میں مسئلہ یہ ہے کہ غسل کا مدار تری دیکھنے پر موقوف ہے۔ اگر احتلام ہونا یا دوسرے تری نہیں دیکھی تو غسل بھی نہیں۔ اگر احتلام یا دوسرے تری دیکھ لی۔ تو غسل کرنا واجب ہے چنانچہ یہی ہے عائشہؓ سے روایت کی ہے کہ جب تم میں سے کوئی نیند سے جاگے اور تری دیکھ لے اور اس کو احتلام یا دوسرے تری نہ دیکھے اور جب اس کو خیال ہو کہ احتلام ہوا ہے۔ مگر تری نہ دیکھے تو اس پر غسل نہیں۔ ابو داؤد

بھی ایک طریق سے قاسم سے اور وہ عائشہؓ سے اسی طرح کی روایت بیان کرتے ہیں :

بَابُ بَيْسِ الْبَيْتِ

باب حمام بدترین

الْحَمَّامُ

جگہ ہے !

ابو حنیفہ عن عطاء عن عائشہ
قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس البيت
الحمام هو بيت لا يستر وماء لا يطهر

عائشہؓ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حمام بدترین جگہ ہے جہاں
بے پردگی ہے اور جہاں کا پانی ناپاک ہے :

تشریح :- حمام کی برائی میں بہت سی حدیثیں آئی ہیں۔ بیہقی عائشہؓ سے اور ابن عدی ابن عباسؓ
سے روایت کرتے ہیں کہ حمام بدترین جگہ ہے۔ اس میں آوازیں اٹھتی ہیں اور ستر کھٹکتے ہیں۔ مگر جو عرب میں
اس زمانہ میں رائج تھے۔ کہ ایک سمیڑا سا حمام ہوتا۔ لوگ ننگے اس سے پانی لے لے کر غسل کرتے۔ اگر
حماموں میں پاک پانی نہ کیا جائے اور ستر کا بھی مناسب انتظام ہو تو پھر حماموں میں جانا منع نہیں۔
چنانچہ طبرانی نے کبیر میں حاکم نے مستدرک میں اور بیہقی نے شعب الایمان میں اس مضمون کی روایت
کی ہے کہ سمیڑا اس گھر سے جس کو حمام کہتے ہیں جو اس میں داخل ہو وہ ستر ڈھانک کر۔ طبرانی کی روایت میں یوں
ہے کہ اس میں ستر پوش ہی جاتے۔ بیہقی میں اس طرح ہے کہ نہ داخل ہو اس میں مگر رومال کے ساتھ بغرض
ان احتیاطوں سے اگر حماموں کا استعمال ہو تو مضائقہ نہیں۔

بَابُ فَرَكِ الْمَنَى

باب کپڑے سے منی کو کھرچ

مِنْ الثُّوبِ

دینا !

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم
عن ہمام بن العارث عن عائشہ قال كنت افرك
المنى من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ
وسلم کے کپڑے سے منی کھرچ کر صاف کر دیا
کرتی تھی :

تشریح :- اس حدیث کی تشریح اس سلسلے کی اگلی حدیث کی تشریح میں آ رہی ہے۔
ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم
عن ہمام بن العارث عن عائشہ عائشہؓ
ام المؤمنین فارسلت الیہ ملحفة
فالتحف بها الی اللیل فاصابتہ جنابة
ففسل الملحفة علیہا فقالت ما اراد

ہمام سے روایت ہے کہ ام المؤمنین عائشہؓ نے
کسی صاحب کو مہمان ٹھہرایا۔ اور ان کے لئے آپ
نے ایک لمحفاف بھیجا۔ رات کو انہوں نے اس کو اوڑھ لیا
اس میں ان کو اختلام ہوا۔ انہوں نے سارا لمحفاف مسوا
جب آپ کو بتایا تو فرمایا کہ سب لمحفاف کیوں ہوا

بغسل الملاحفة انما كان يجزیه
ان یفرکہ لقد كنت افرکہ من ثوب
رسول الله صلی الله علیہ وسلم ثم
یصلی نسیہ ۛ

اس کو تو کھڑج دینا کافی تھا۔ النبی میں نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کے کپڑے سے منی چٹکی سے مل کر صاف
کر دیا کرتی۔ پھر آپ اس نماز ادا فرماتے ۛ

تشریح: منی کی نجاست و طہارت کے بارے میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ شافعی اور احمد بن
حنبل اس کو پاک مانتے ہیں امام مالکؒ۔ امام ابو حنیفہؒ اور ایک روایت میں امام احمد اس کو ناپاک سمجھتے ہیں
امام شافعیؒ و احمد روایت و روایت نقل و نقل ہر دوسے اپنے مذہب پر دلیل لاتے ہیں۔ روایت نقل
میں ان کی دلیل ابن عباس کی حدیث ہے جس میں ہے کہ منی کھار کے ٹنڈی اس کو صاف کر دو۔ یہ حدیث
موقوف بھی ہے اور مرفوع حدیث بھی مگر مرفوع میں علت ہے اس لئے صرف موقوف ہی صحیح ہے۔
چنانچہ بیہقی بطریق عطا ابن عباس سے یہ مرفوع حدیث لائے ہیں مگر کہا موقوف ہی صحیح ہے۔ حدیث
عائشہ سے بھی دلیل لاتے ہیں۔ جس کو ابن خزمیہ دارقطنی بیہقی نے نقل کیا ہے کہ فرماتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کے کپڑے منی کھڑج دیا کرتی۔ اور آپ اس میں نماز پڑھ لیتے تھے جس طرح کہ اس حدیث میں ہے
عقل و رواست میں کہتے ہیں کہ منی کی نجاست کس طرح قرین قیاس ہوگی جبکہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اللہ
کی تخلیق اسی سے ہوئی ہے۔ ایسی ناپاک چیز سے مقدس شخصیتوں کی پیدائش کس طرح سمجھ میں آسکتی ہے؟
طہارت کے باب میں امام مالکؒ و امام ابو حنیفہؒ میں بھی حقوڑا سا اختلاف ہے۔ امام مالکؒ کہتے ہیں کہ
جب تک منی کو دھویا نہ جائے کپڑا پاک نہیں ہوتا۔ امام ابو حنیفہؒ کہتے ہیں کہ خشک کو کھڑج دینے سے کپڑا
پاک ہو جاتا ہے اور تر منی بغیر دھوئے پاک نہیں ہوتی۔ امام مالکؒ اس کو خون کے حکم میں کہتے ہیں۔ کہ وہ بھی
بغیر دھوئے پاک نہیں ہوتا۔ اب امام صاحب کی نقلی دلیل حضرت عائشہ کی وہ حدیث ہے جو صحیح ابو عوانہ
میں ہے آپ فرماتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کھڑج دیا کرتی جب خشک ہوتی۔
اور جب تر ہوتی دھو دیا کرتی اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سکوت فرمایا کھلی دلیل ہے کہ یہ نجس ہے۔
ورنہ آپ کیوں بلا وجہ پانی بہانے کی اجازت دیتے۔ اس سے بھی بڑی دلیل یہ ہے کہ مسلم نے عائشہؓ
سے رواست کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منی کو دھو دیا کرتے۔ اور پھر اسی کپڑا میں نماز کو اکثر شریف لے
جاتے۔ اور فرماتی ہیں کہ میں اس میں دھونے کا اثر دیکھا کرتی۔ یا تو خود بغسل نفس دھو یا کرتے یا دھونے
کا حکم دیتے۔ ہر دو صورتیں اس کی نجاست کی دلیل ہیں۔ پھر دارقطنی۔ عمار بن یاسر سے حدیث نقل کرتے ہیں۔
کہ آپ نے فرمایا۔ یا عمار انما یغسل الثوب من خمس من الغائط والبول والیق والدم والخی کہ لے عمار کپڑا
پانچ چیزوں سے دھو یا جاتا ہے۔ پاخانہ۔ پیشاب۔ تی۔ خون اور منی سے۔ اس میں آپ نے منی کو پانچ نجس
چیزوں میں شمار فرمایا۔ پس اگر حدیث ابن عباس کو صحیح مانا جائے تو منسوخ ہوگی۔ صرف فرق منی سے کپڑا
پاک ہو جانا حدیث ذیل سے بھی ثابت ہے اگر کوئی یہ کہے کہ یہ نجاست کی وجہ سے تھا۔ نہ اس لئے کہ یہ
نجس ہے۔ تو اس دعویٰ پر کوئی دلیل نہیں ۛ

دلیل عقلی یہ ہے کہ منی کا خروج سب سے بڑی نجاست مانی گئی ہے اسی لیے اس پر طہارت کبریٰ لازم آتی ہے اور غسل واجب ہوتا ہے ہم نے اسی سے اس کو ان چیزوں میں شمار کیا جن سے حدث اصغر وضو واجب ہوتا ہے۔ پھر منی کو طہر کرنے والوں کی دلیل کا مسکت جواب یہ ہے کہ اگر انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اللہ کی تخلیق منی سے ہونا اس کی طہارت کی دلیل ہے تو کافر مشرک الجہل والبولیب کی پیدائش کس سے ہے وہاں کیا دلیل ہے پھر ناپاک چیز کی تخلیق میں کیا قباحت ہے جبکہ وہ دھون سے پیدا ہوتا ہے۔ بلکہ نجس چیز سے پاک چیز کی تخلیق قدرت الہی کا زیادہ منظر ہے اور دیگر یہ کہ اگر یہ پاک ہے تو اس کے نکلنے سے طہارت کیوں ختم ہو جاتی ہے۔ پس معلوم ہوا کہ اس میں امام شافعی کی دلیل قسرت نہیں۔

کھال دباغت سے پاک

بَابُ أَيَّاهَابٍ دَبِغٍ

ہو جاتی ہے!

فَقَدْ طَهَرَ

۶۹

ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کھال دباغت کر لی گئی۔ وہ پاک ہوگی۔

ابو حنیفہ عن سماعة عن عروة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايها الهاب ديبغ فقد طهر

تشریح :- مسلم میں بھی یہ مرفوع حدیث ابن عباس سے مروی ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں افاو دبغ الہاب فقد طهر۔ کہ جب کھال رنگ لی گئی تو البتہ وہ پاک ہوگی۔ ترمذی نے بھی اس کو روایت کیا ہے ابن ماجہ اور دارقطنی ابن عمر سے روایت لائے ہیں۔ اس حکم کے تحت خمیزہ نجس عین ہونے کی وجہ سے خارج ہوا اور آدمی شرافت و بزرگی کے سبب سے امام شافعی کہتے ہیں کہ کھال بھی اس عام حکم سے خارج کرتے ہیں۔ امام صاحب کے نزدیک نجس نہیں۔ کیونکہ وہ خمیزہ کی طرح نجس عین نہیں۔ اسی لئے اس سے نفع اٹھانا جائز ہے۔ اور اسی طرح اس کا شکار کیا ہوا حال ہے۔ اور ادھر حدیث کے الفاظ بھی عام ہیں جو سب کو شامل ہے۔ استثنا کا بظاہر کوئی خاص سبب نہیں۔ یہی حدیث امام مالک اور اصحاب احمد کے خلاف بھی محبت ہے۔ کہ وہ جلد بیتہ سے نفع لیتے ہیں۔ اور وہ اس حدیث ممانعت کو سامنے رکھتے ہیں جو ابو داؤد و ترمذی۔ ابن ماجہ۔ ترمذی عبد اللہ بن حکیم سے لائے ہیں کہ عبد اللہ بن حکیم کہتے ہیں، ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر آئی۔ کہ نہ نفع اٹھانا حلیہ دمرداس کی کھال اور شے سے۔ کیونکہ اباب جس سے نفع لینے سے آنجناب نے روک رکھا ہے۔ وہ بے رنگی کھال کا نام ہے۔ تو اس سے نفع اٹھانا تو اس حدیث کی رو سے بھی ناجائز ہے۔ اس حدیث کے ماتحت بھی کھال جب تک نہ رنگ لی جائے۔ پاک نہیں۔ اس سے نفع اندوزی منع ہے۔ تو اب ہر دو احادیث میں تعارض کب واقع ہوا کہ اگر منی کی حدیث مان لی جائے

تو حدیث ذیل سے انکار لازم آئے۔ اور میتہ کی جلد سے نفع اندوزی کا قول مستغیر ہو:

ابو حنیفہ عن سہال عن عکرمہ

عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
مرثية ميتة لسودة فقال ما على اهلها استقوا
بأهابها فسلحوا لجلد الشاة فجلوها
سقاء في البيت حتى صارت
شاة

ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سودہ کی مری ہوئی بکری پر سے گزرتے آگے نے فرمایا کہ اس کے مالکوں کو کیا ہوا کاش وہ اس کی کھال سے نفع اٹھاتے (چنانچہ) انہوں نے اس بکری کی کھال کھینچی اور اس سے گھر کے استعمال کے لیے ایک مشکیزہ بنالیا جو استعمال کرتے کرتے کافی پرانا ہو گیا۔

تشریح :- یہ اس حدیث کی تشریح اور مفہوم اوپر گزر چکا ہے۔

کتاب الصلوة

نماز کا بیان !

ابو حنیفہ عن حماد من ابراہیم

عن عبد الله عن ابي ذرارة صلى الله عليه وسلم
نخفها واكثر الركوع والسجود ،
فلما انصرف قال له رجل انت
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم
وتفعل هذه الصلوة فقال ابو ذر
المر اتم الركوع والسجود قال
بلى قال فاني سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول من
مجدد لله سجدة رفع بها درجة
في الجنة فاجبت ان توفى لي
درجات وتكتب لي درجات۔

روایت ہے کہ حضرت ابو ذر نے نماز پڑھی۔ اور اس کو ہلکا کیا یعنی کئی رکعتیں ادا کیں۔ مگر قیام میں کم وقت لگاتے گئے اور رکوع سجدہ کثرت سے کئے یعنی رکعتیں تعداد میں زیادہ دیا کیں، جب واپس پھرے تو ایک شخص نے آپ سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور پھر ایسی نماز پڑھتے ہیں ما ابو ذر بولے کیا میں نے رکوع اور سجدہ اچھی طرح نہیں کئے۔ اس شخص نے کہا کہ میں نہیں تو آپ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا فرمایا کہ جس نے اللہ کے لئے ایک سجدہ کیا تو اللہ نے اس کا ایک درجہ جنت میں لے لیا۔ تو مجھ کو یہ بات یاد آئی کہ مجھ کو کئی درجے ملے جائیں۔ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ ایک شخص کا مقام رہزہ میں حضرت ابو ذر کے پاس سے گذرا ہوا اور وہ ہلکی ہلکی نماز پڑھتے تھے اور رکوع سجدہ کثرت سے کر رہے تھے یعنی رکعتوں کی ادائیگی میں کم وقت لگاتے تھے۔ مگر تعداد میں وہ زائد تھیں، جب انہوں نے سلام پھیرا تو اس شخص نے کہا کہ تم ایسی نماز پڑھتے ہو اور تم نے رسول

ابو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سجد لله سجدة رفعه الله بها درجة في الجنة فذلك اكثر فيها السجود

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنتے کہ جس نے اللہ کے لئے ایک سجدہ کیا اللہ نے جنت میں اس کا ایک درجہ بلند کیا اس لئے میں ان میں سجدے زیادہ کرتا ہوں (یعنی رکعتوں کی تعداد بڑھاتا ہوں) :

تشریح :- یہاں ایک لطیف بحث ہے وہ یہ کہ کیا نماز کے قیام میں زیادہ دیر لگانا اور نماز لمبا کرنا - افضل و بہتر ہے یا رکعتوں کی تعداد بڑھا کر رکوع اور سجدوں کی تعداد میں اضافہ کرنا زیادہ اجر و ثواب کا سبب ہے اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے بعض قیام کی دلاوی کو افضل اور باعث ثواب سمجھتے ہیں بعض سجدوں کی کثرت اور ان کے طول کو اچھا خیال کرتے ہیں بعض ہر دو کو برابر جانتے ہیں گویا یہاں تین قسم کے خیالات ہیں احادیث صحیحہ ہر دو کی تفصیل پر دلالت ہیں امام احمد نے فرمایا کہ ہر دو کے ثبوت میں احادیث موجود ہیں اس لئے ایک دوسرے پر تفصیل دینے کی کوئی معقول وجہ نہیں اس لئے خود بھی کوئی تفصیل نہیں دیا۔ جو کثرت سجدوں اور درازی کی فضیلت کی طرف جھکے۔ ان کے پیش نظر حدیث یہی ہے۔ اور نیز وہ حدیث جو مسلم میں ابو ہریرہ سے ہے کہ آنجناب فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے کہ جبکہ وہ سر بسجود ہو۔ تو اس میں دعا زیادہ پڑھو۔ اس سے سجدہ کی فضیلت اور اس میں زیادہ دیر لگانے کی برتری ثابت ہوتی ہے اور جو اصحاب طول قیام کو ترجیح دیتے ہیں انہوں نے اپنے سامنے وہ احادیث رکھیں جن میں قیام میں زیادہ وقت صرف کرنے کی تعریف کی گئی ہے۔ مثلاً صحیح مسلم میں حضرت ابو جابر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصلوة طول التخت کہ نماز کی فضیلت زیادہ تر قیام کو طول دینا ہے پھر اس میں یہ وجہ عقل بھی نظر آتی ہے کہ قیام قنات پر شتمل ہے اور سجدہ تسبیح پراور قنات بہر حال تسبیح سے افضل ہے یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام میں سجدہ سے زیادہ وقت لگا پا کرتے تھے۔ پھر اجر بقدر مشقت ہوتا ہے۔ قیام میں جو بدنی کوفت اور مشقت جسمانی ہوتی ہے۔ وہ سجدہ میں نہیں۔ بدین وجہ قرین قیاس یہی ہے کہ طول قیام طول سجدہ سے افضل ہو۔ یہی سرسہ ائمہ احناف کا مذہب ہے اسحاق بن راہویہ نے ان خیالات میں عجیب پر لطف نکتہ پیدا کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ دن کی نمازوں میں رکوع سجدوں کی کثرت مناسب ہے اور رات کی نمازوں میں طول قیام۔ ترمذی ان کے اس کلام کی یہ نفیس ترجمانی کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ اس بنا پر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نمازوں میں آپ کا قیام میں زیادہ وقت لگانا بہت دن کی نمازوں کے زیادہ مروی ہے اور منقول ہے اس لئے گویا یہ خیال سنت نبوی پر منحصر ہے یعنی یہ بھی سنت ہے۔

بَابُ مَا بَيْنَ السُّجُودِ وَالرُّكْبَةِ عَوْرَةً

الْبُخَارِيُّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ السُّجُودِ وَالرُّكْبَةِ عَوْرَةٌ

ستر کی حد ناف سے لیکر گھٹنوں تک

عبد اللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناف اور گھٹنوں کے درمیان ستر ہے

تشریح :- دارقطنی کی روایت ہے کہ ابوالیوب نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ گھٹنوں سے اوپر اور ناف سے نیچے ستر ہے۔ امام احمد نے روایت کی کہ ناف کے نیچے سے ایک غرضیکہ کہ مرو کے لئے ناف سے یکسر گھٹنوں تک کی جگہ ستر ہے۔ اور اس کا پھپھانا لازم اور ظاہر کرنا حرام ہے۔

حدیث ذیل مسئلہ ستر پر روشنی ڈالتی ہے۔ ستر کے بارہ میں احادیث مذکورہ کے پیش نظر ائمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ ناف اور گھٹنوں کا درمیانی حصہ ستر ہے۔ اور اس پر بھی کہ ناف ستر میں شمار نہیں۔ البتہ گھٹنوں کے ستر ہونے نہ ہونے میں اختلاف ہے۔ امام مالک۔ شافعی اور احمد فرماتے ہیں کہ گھٹنے ستر میں شامل نہیں۔ احادیث مذکورہ کے ظاہری الفاظ کی رو سے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک گھٹنے ستر میں شامل ہیں۔ اور اس حدیث کی رو سے جس کو دارقطنی عقبہ بن علقمہ کے طریق سے علی سے روایت کرتے ہیں کہ الركبة من العورة کہ گھٹنے ستر ہے۔ چنانچہ امام صاحب کے نزدیک ما بین السیك والركبة کے معنی دراصل ما بین السیك والمنقہ الركبة کے ہوں گے۔ یعنی یہ کہ ستر ناف سے گھٹنے کے آخر تک ہے۔ تاکہ تمام احادیث اپنے اپنے معنی پر باقی رہیں۔ ستر میں گھٹنوں کے شامل کرنے سے ہی صحیح ستر ہونے کے گواہ نہ مشاہدہ سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ کہ اگر گھٹنے ستر میں شامل نہ کئے جائیں تو ستر شواہر ہی ہو گا۔

بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ

فِي الثُّبُوبِ الْوَاحِدِ

ابو حنیفہ عن عطاء بن جابر
انه امرهم في تيمم واحد وعندك
فضل ثياب يعرقنا بسنة رسول الله
صلى الله عليه وسلم

ابو نضر قال ذكر ابن جرير عن الزهري
عن ابی سلمة عن عبد الرحمن عن ابی هريرة
ان رجلا قال يا رسول الله يصلي الرجل في
الثوب الواحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كنتم
ثوبان

قال ابو نضر سمعت ابا حنیفہ یدکر من
الزهري عن سعيد عن الميبي عن ابی هريرة
ان سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلوة

باب ۳۔ ایک کپڑے میں نماز

پڑھنا !

حضرت جابر سے روایت ہے کہ انہوں نے
ایک قمیض میں نماز پڑھا۔ اور ان کے پاس فاضل کپڑے
بھی تھے تاکہ تم کو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی تعلیم دیں۔

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے
آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کیا رسول اللہ
کیا آدمی ایک کپڑے میں نماز پڑھ لے۔ آپ
نے فرمایا۔ کیا تم میں سے ہر ایک کے پاس
دو کپڑے ہیں؟

ابو قرہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو حنیفہ کو زہری کی روایت
کرتے سنا وہ سعید بن سید کے روایت کرتے ہیں۔
اور وہ ابو ہریرہ سے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے

فی الثوب الواحد فقال النبی صلی اللہ علیہ
وسلو لیس حکمکم یجدوا ثوبین ۝

ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کے بارے میں دریافت کیا۔
اُسکے جواب میں فرمایا کہ تم سب کو دو کپڑے میسر
نہیں ہیں ۝

تشریح :- ابن ابی شیبہ نے اسما بنت ابی بکر سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے والد
کو دیکھا کہ وہ ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا ابا جان آپ ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہیں اور آپ کے
پاس کپڑے رکھے ہوئے ہیں۔ اُسکے فرمایا۔ بیٹی! آخری نماز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیچھے
ادا فرمائی۔ وہ ایک کپڑے میں تھی۔ مصنف عبد الرزاق میں ہے کہ ابی اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما میں ایک کپڑے
میں نماز پڑھنے کے بارے میں اختلاف ہو گیا۔ ابی نے فرمایا کہ اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے ایک کپڑے میں نماز ادا فرمائی ہے ابن مسعود نے فرمایا کہ یہ وہ وقت تھا جبکہ لوگوں کے پاس کپڑے نہ تھے
مگر جب ان کو کشادگی ہوئی تو اب نماز دو کپڑوں میں ہے حضرت عمرؓ نے منبر پر کپڑے ہو کر حضرت ابی کی سائے
پر فیصلہ دیا۔ لیکن فضیلت کا جہاں تک سوال سے حق ابن مسعود ہی کے ساتھ ہے کہ ایک کپڑا میں نماز اسی
وقت سنی کہ لوگوں میں تنگی تھی۔ جب لوگ خوشحال ہو گئے۔ اور ایک سے زائد کپڑے انہیں نصیب ہوئے
تو افضلیت نماز کی دو کپڑوں میں ہوئی۔ التبعہ ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کے جواز کے بارے میں کسی کا
اختلاف نہیں ہے۔ اگر مرد و حضرات کے درمیان اختلاف تھا جیسا کہ بعض جگہ شہہ ہوتا ہے تو پھر
حق حضرت ابی کے ساتھ ہے اور حضرت عمرؓ کا فیصلہ حق بجانب ہے ۝

ابو حنیفۃ عن ابی الزبیر عن جابر
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی
فی ثوب واحد متوشحاً بہ فقال بعض القوم
لابی الزبیر غایر المکتوبۃ قال المکتوبۃ
وغیر المکتوبۃ ۝

حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑا پہن کر میں نماز پڑھی متوشحاً
بہ ہوئے کی صورت میں۔ بعض لوگوں نے ابی الزبیر
سے کہا۔ کیا یہ نوافل میں ہے۔ انہوں نے کہا نوافل
اور غیر نوافل (فرضوں) سب میں ہے ۝

تشریح :- متوشح کے معنی ہیں۔ ایک کپڑا سیدھی بغل سے نکال کر دوسری طرف کے کاندھے پر ڈالیں
اور الٹی بغل سے نکال کر سیدھے کاندھے پر ڈالیں، اور ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ مچھر سینہ پر
اسکر باندھ بھی لیں ۝

بَابُ الصَّلَاةِ فِي مَوَاقِيتِهَا

باب۔ نماز اپنے وقت میں پڑھنا

ابو حنیفۃ عن طلحۃ بن نافع عن
جابر قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
الحی العمل افضل قال الصلوۃ فی مَوَاقِيتِهَا ۝

حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سا
عمل افضل ہے اُسکے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا ۝

تشریح :- بخاری میں عبد اللہ بن مسعود کی مرفوع روایت اس طرح ہے کہ اے اعمال! جب الیہ

نال الصلوٰۃ علی وقتہا۔ کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین عمل کو نسا ہے آپ نے فرمایا نماز اپنے وقت پر پھر
کونسا۔ آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ پوچھا پھر کون سا۔ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد
کرنا۔ اس حدیث میں نماز کے اوقات کی پابندی کی تاکید ہے۔ اور صاف طور پر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سب
سے افضل عمل وقت پر نماز پڑھنا ہے۔

بَابُ فَضِيلَةِ الْإِسْفَارِ!

الْبُحَيْفَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ

عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
اسفر وایا لصبح فانه اعظم
للثواب

اسفار کی فضیلت کا بیان!

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا نماز صبح کی
ادائیگی کے لئے۔ صبح کو خوب ظاہر ہونے دو کیونکہ
اس میں زیادہ ثواب ہے۔

تشریح :- یہ حدیث ائمہ میں ایک مختلف فیہ مسئلے کو حل کرتی ہے مسئلہ دراصل صبح کی نماز کے
وقت کے بارے میں ہے ہر سائے صبح کے وقت میں غلے کے قائل ہیں اور امام اعظم اسفار کے غلے یعنی
صبح کا وہ وقت جس میں اندھیرا چھا یا ہوا ہو اور آدمی اپنے ہم جلس کو نہ پہچان سکتا ہو۔ امام صاحب کے مذہب کا ملکہ
اس حدیث کے لفظ اسفار پر ہے جو مختلف مگر ہم معنی الفاظ سے صحاح ستہ میں منقول ہے۔ ابن
ماجرہ میں رافع بن خدیج سے مرفوع روایت ہے اصبحوا یا لصبح فانه اعظم للاجر کہ اچھی طرح صبح
ہونے دو کیونکہ اس میں بہت ثواب ہے۔ ابوداؤد میں بھی یہی الفاظ ہیں۔ ترمذی میں ہے۔ اسفر وایا
بالبحر فانه اعظم للاجر ترمذی نے کہا۔ کہ یہ رافع بن خدیج کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اور صحابہ و تابعین میں
بہت سے اہل علم حضرات اسی کے قائل ہیں۔ سفیان ثوری کا مذہب بھی یہی ہے۔ نسائی۔ ابن حبان
لہرائی میں بھی تقریباً انہی الفاظ ہیں یہ حدیث منقول ہے۔ پھر اس حدیث کی تائید میں کئی دوسری صحیح حدیثیں
میں ہیں۔ مثلاً حضرت بلال سے آنحضرت نے فرمایا کہ صبح میں روشنی آنے دو اس قدر کہ اسفار کے سبب
لوگ اپنے گرنے کی جگہیں دیکھ سکیں۔ مصنف میں ابن ابی شیبہ اور اسحق ابوداؤد نے اپنی اپنی مسانید
میں اس کو روایت کیا ہے۔ اور فیصلہ کرنے والی اور وجہ نزاع ختم کر دینے والی وہ حدیث ہے جو ابن
مسعود سے صحیحین میں مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوائے دو نمازوں کے ہر
نماز کو اپنے وقت پر پڑھتے دیکھا ہے۔ ایک صبح میں آپ کا نماز مغرب و عشاء کو جمع کرنا دوسرے روزانہ
میں صبح کی نماز وقت منقول و معتاد سے پہلے ادا کرنا۔ یہ نماز آپ نے غلے میں ادا فرمائی تھی۔ کیونکہ مسلم میں
ہے۔ قبل متفقاً بغلے میں یہ اس لئے کہ وقوف کا وقت زیادہ مل سکے۔ ابن مسعود جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کے خاص خادم ہیں۔ اور جن کو آنحضرت کی خانگی۔ بیرونی۔ سفر و حضر شب و روز کی زندگی سے
گہری واقفیت رکھنے کا سب سے زیادہ شرف حاصل ہے جب کہیں کہ آنحضرت اسفار میں نماز پڑھنے
کے مادی ستھے۔ تو کیا اب بھی اس میں کسی اور کی شہادت و کار ہوگی۔ مزید براں طحاوی شرح معانی

الذہار میں ابراہیم نخعی سے صحیح سند سے روایت لاتے ہیں کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی امر پر ایسا اتفاق نہیں کیا۔ جس طرح اسفار میں نماز پڑھنے پر یہ نقل و روایت سے امام صاحب کے مذہب کا ثبوت تھا۔ قیاس بھی اس مذہب کا ثبوت ہے۔ کیونکہ حد تک اگر نمازیوں کو جماعت میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کا موقع دیا جائے تو بہتر اور مصلحت کے موافق ہے اور لوگوں کے سامنے ایسی وقتیں رکھنی کہ وہ جماعت میں شریک نہ ہو سکیں۔ مذہب قابل تحسین نہیں۔ بلکہ قابل سرزنش۔ معاذ بن جبلؓ سے قرارت میں طول کر دینے کی حرکت سرزد ہوئی۔ تو آپؐ نے فرمایا اَفْئَاتًا يَامُعَاذُ۔ اے معاذ کیا تم لوگوں کو فتنہ میں ڈالتے ہو؟ پس اس حدیث اور دیگر احادیث کی روشنی میں صبح کی نماز میں اسفار سے نہ کہ غلص۔

اب لفظ غلص کی تشریح میں دیکھئے کہ کیا روایتیں آئی ہیں۔ جو اصحاب فجر کی نماز غلص میں پڑھنے کی رائے رکھتے ہیں۔ ان کی دلیل حضرت عائشہ کی وہ روایت ہے جسے صحیح مسلم و بخاری نے روایت کیا ہے روایت یوں ہے کہ ان رسول اللہ علیہ وسلم لیصل الصبح فتنصف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلص۔ یعنی آنحضرت صبح کی نماز ادا فرماتے تو عورتیں چادروں میں لپیٹی ہوئی۔ واپس ہوتیں اور غلص اندھیرے کے سبب پہچان میں نہ آتیں، پہچان میں نہ آنے سے معلوم ہوا کہ کافی اندھیرا ہوتا تھا۔ لیکن فی الحقیقت پہچان میں نہ آنے کے دو وجوہ تھے ایک اندھیرا دوسرا ان کا چادروں میں لپٹا ہونا۔ دوسرا سبب متلفعات کے سلسلے میں بیان ہوا۔ اور پہلا من الغلص کے لفظ سے۔ اگر محض اندھیرا ہی پہچان میں نہ آنے کا سبب ٹھہرتا۔ تو زیادہ اندھیرے کا ثبوت ملتا۔ چادروں میں لپیٹ کر معمولی اندھیرا بھی نہ پہچانے جانے کا سبب ہو سکتا ہے۔ اور یہ معمولی اسفار میں بھی ہوتا ہے۔ کیونکہ احناف کے نزدیک نماز صبح کا منتخب وقت وہ ہے کہ انسان سامٹے سے سو آیات تک پڑھ سکے پھر اگر وضو ٹوٹے تو اسی قدر قرارت سے پھر نماز دہرائے۔

نیز اس وقت کا ذکر ہے جبکہ تہذیب اسلام میں عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت تھی۔ مگر جب اجازت منسوخ ہوئی اور عورتوں کا گھروں میں قرار ہوا تو ممکن ہے ایسا نہ رہا ہو اور وقت میں تبدیلی ہوئی ہو۔ ان سبب احتمالات سے نکالنے پر عبداللہ بن مسعود کا بیان مجبور کرتا ہے کہ ان کا علم بہت وسیع اور قابل ترجیح۔ مزید یہ کہ حضرت عائشہ کی حدیث نقلی ہے اور اسفار کی حدیث قولی۔ اور احناف کے نزدیک قول کو نقل پر ترجیح ہوتی ہے اس جگہ ہر دو احادیث کی تطبیق بھی ممکن ہے وہ یہ کہ غلص شکر اہلکام کا ملکی اندھیرا ہو اور اسفار سے وہ وقت جس میں کچھ تاریکی بھی ہو جس کو غلص سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ بہر حال اگر قابل ہو تو اسفار میں فجر کی نماز ادا کرنا درست ہے۔ اگر اسفار کے معنی ملکی اندھیرا ہو تو پھر غلص کی نسبت یہ زیادہ صحیح رہے۔ واللہ اعلم۔

بَابُ وَعِيدِ تَقْوِيتِ

نماز عصر کے قضا ہو جانے پر

صَلَاةُ الْعَصْرِ

سخت وعید ہے

ابو حنیفہ عن ثیبان عن یحییٰ عن

ابن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

بَكَرُوا بِصَلَاةِ الْعَصْرِ وَفِي رَوَايَةٍ عَنْ بَرِيدَةَ

لَا سَمِيَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بَكَرُوا بِصَلَاةِ الْعَصْرِ

وَفِي رَوَايَةٍ عَنْ بَرِيدَةَ الْإِسْلَمِيُّ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بَكَرُوا بِصَلَاةِ الْعَصْرِ فِي يَوْمٍ غَلِيظٍ

فَإِنْ مِنْ قَاتِلِهِ صَلَاةُ الْعَصْرِ

حَتَّى تَغْرِبَ الشَّمْسُ فَقَدْ حَبِطَ

عَمَلُهُ

ابن بريدہ سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصر کی نماز ادا کرنے میں جلدی کرو ایک روایت میں بريدہ سلمیٰ کیون مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھنے میں عجلت سے کام لیا کرو۔

بریدہ سلمیٰ کی ایک اور روایت اس طرح ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نماز عصر کی ادائیگی میں اگر کے دن جلدی کیا کرو۔ کیونکہ جس کی نماز عصر فوت ہو گئی اور سورج غروب ہو گیا۔ تو اس کا عمل برباد ہوا۔

تشریح :- اس حدیث میں نماز عصر کی تاکید اور اس کے مناسب وقت کے بارے میں بحث ہے۔ نیز یہ کہ اس مسئلہ میں کیا اختلاف ہے۔ جلدی کس کے نزدیک مستحب ہے۔ اور تاخیر کس کے نزدیک افضل ہے۔ امام احمد، شافعی، مالک رحمہم اللہ تعجیل کے قائل ہیں کہ نماز عصر بالکل شروع وقت میں ادا کرنی چاہئے۔ اور امام ابو حنیفہؒ تاخیر کے قائل ہیں۔ ہر دو خیالات کی تائید میں موقوف اور مرفوع احادیث مروی ہیں۔ امام صاحب دراصل ہر دو احادیث جمع کرتے ہیں۔ اس طرح کہ تعجیل کی احادیث کو ابرو والے دن سے مخصوص کرتے ہیں اور تاخیر کو صاف اور کھلے دن کے ساتھ تعجیل کی یہ حدیث ذیل حدیث بريدہ سلمیٰ جیتے کہ ابرو والے دنوں میں اگر کسی وجہ سے نماز فوت و قضا ہونے کا خطرہ ہے اس لئے بعد کی ادائیگی میں جلدی کرنا مناسب ہے کہ قضا نہ ہو جائے اور ثواب کے محرومی کا سبب نہ ہو۔ اور تاخیر کی وہ حدیث دلیل ہے۔ جو ام سلمہ سے ترمذی میں مروی ہے کہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز ادا کرنے میں تم سے زیادہ تعجیل کرتے۔ یہ حدیث عصر کی نماز کی تاخیر پر دلالت کرتی ہے۔

تعجیل کے سلسلہ میں جو احادیث مروی ہیں وہ مبہم ہیں کہ تعجیل کے مذہب کا ثبوت بوضاحت ان سے نہیں ملتا۔ یا محتمل کہ امام صاحب کے مذہب تاخیر کی بھی وہ ترجمانی کرتی ہیں۔ مثلاً حضرت انس کا قول کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر ادا فرماتے اور ایک شخص حوالی مدینہ شہر سے باہر جاتا اور ابھی سورج بلند

ہوتا۔ صحیح تو یہ ہے کہ اس سے وقت کا تعین نہیں ہو سکتا۔ یا رافع بن خدیج کی روایت کہ ہم آنحضرت کے
 ہمراہ نماز عصر ادا کر کے جانور ذبح کرتے ان کو تقسیم کرتے اور غروب آفتاب سے پہلے ہم گوشت پکا
 کر کھا لیتے۔ کہ جانوروں کا ذبح کرنا اور ان کو تقسیم کر کے پکا کر کھانا کسی قطعی بات کا ثبوت نہیں جبکہ
 یہ سارے کام تھوڑے وقت میں تیزی سے بھی انجام دیے جاسکتے ہیں اور آسہلی سے بھی۔ یا عائشہ
 کی حدیث جو ترمذی وغیرہ میں نقل ہے۔ کہ آنحضرت نے اس وقت نماز عصر ادا فرمائی کہ ابھی وضو پکے
 حجرہ میں تھی۔ کہ باختلاف اوقات جبکہ سایہ اونچا نیچا ہوتا رہتا ہے۔ یا مثلاً وہ احادیث جن میں نماز عصر کی ادائیگی
 ایسے وقت میں ظاہر کی گئی ہے کہ سورج کی روشنی سفید ہوتی تھی۔ یہ احادیث امام صاحب کے مذہب
 تاخیر پر صحیح سمجھتی ہیں۔ کیونکہ وہ بھی تاخیر سے یہی معنی مراد لیتے ہیں کہ مکروہ وقت سے پہلے جبکہ سورج
 روشن چمکتا ہوا ہو نماز عصر ادا کی جائے۔ زردی نہ آئے ہو۔ چنانچہ امام محمد موطا میں کہتے ہیں کہ عصر کی تاخیر سب سے
 نزدیک افضل ہے جبکہ سورج کی روشنی سفید ہو۔ اس میں زردی نہ آئی ہو۔ احادیث بھی اسی مضمون کی تائید ہیں
 ہیں اور یہی امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے۔ چنانچہ ابو داؤد کی حدیث جو علی بن شیبان سے مروی ہے وہ اس
 کا فیصلہ کر دیتی ہے اور کوئی شبہ باقی نہیں رہتا اور وہ یہ ہے کہ قد منا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 المدینۃ فکان یوحی الصلوۃ ما دامت الشمس بصفاء نقیۃ یعنی ہم جب آنحضرت کی خدمت میں
 مدینہ آئے تو نماز عصر میں تاخیر کی جاتی تھی اور وضو پکے سفید اور صاف ہوتی۔ یہ امام صاحب کے
 مذہب کی پوری تائید ہے اور تعجیل والی احادیث کا مقصد صرف یہ ہے کہ نماز عصر کا وقت
 چونکہ مختصر ہے اور اس میں بھی کچھ حصہ مکروہ اس لئے جلدی کی جائے کہ وقت مکروہ نہ ہو جائے۔ اور
 اس سے پہلے جبکہ سورج کی روشنی سفید ہو نماز ادا کر لی جائے اور اگر غفلت کی گئی تو نماز قضا
 ہونے کا خطرہ موجود ہے۔ صرف اسی خطرہ کے پیش نظر تعجیل ہے ورنہ نماز کا صحیح وقت وہ ہے جو
 امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے۔

پھر دنیاداروں کی دینی مصلحت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ عصر کی نماز میں تاخیر کی جائے۔ کیونکہ نفلوں
 کی ادائیگی بہت اجرو ثواب کا باعث ہے اور عصر کے بعد ادائیگی نفل ممنوع ہے لہذا نماز عصر میں تاخیر
 کرنی چاہئے کہ نفلوں کا زیادہ سے زیادہ موقع مل سکے۔ اول وقت میں یہ بات نصیب نہیں۔

ابن جریر سے روایت ہے کہ فرما یا رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی نماز عصر فوت
 ہوئی تو دو گویا اس کے بال بچے اور مال لٹ گیا۔
 ابو حنیفہ عن شیبان عن یحییٰ عن
 ابن یزید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم من فاتہ صلوۃ العصر فکانما ویراھلہ
 و مالہ

تشریح :- یہ سخت وعید اور تہذیب صرف اس لئے ہے کہ نماز عصر کو خاص اہمیت حاصل ہے
 جو اور نمازوں کو نہیں اور یہ نماز وسطیٰ ہے جس کی اہمیت پر قرآن پاک بھی گویا ہے۔ اکثر احادیث
 اسی نماز عصر کے صلوۃ وسطیٰ ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔

مال و اسباب اور بال بچے لٹ جانے کے یہ معنی ہیں کہ ان سے برکت و رحمت سلب ہو جاتی ہے۔ اور ان میں نشو و نما اور اضافہ رک جاتا ہے۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کے اہم حق کی ادائیگی میں انسان نے غفلت و لاپرواہی برتی اور اس میں سستی سے کام لیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے سبب اس کی محبوب ترین اشیاء سے برکت و رحمت اسٹالیتا ہے:

ابو حنیفہ عن عبد الملك عن قنفذ

عن ابی سعید قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلوة بعد الغدوة حتى تطلع الشمس

لا بعد صلوة العصر حتى تغيب ولا بعد

هذان اليومان الاضحى والفطر ولا

تشد الرحال الا الى ثلثة مساجد الى المسجد

الحرام والمسجد الاقصی والى مسجدی

هذا ولا تافر المرأة يومئذ الا معزى

محرم

ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز فجر

کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورج طلوع نہ

ہو۔ اور نہ نماز عصر کے بعد نماز ہے جب سورج

غروب نہ ہو جائے۔ اور عید الفطری اور عید الفطر کے

دن روزہ نہ رکھا جائے اور سفر نہ کیا جائے مگر تین

مسجدوں کی طرف (یعنی مسجد حرام، مسجد اقصیٰ اور

میری اس مسجد یعنی مسجد نبوی) کی طرف۔ اور نہ سفر

کرے عورت دو دن کا گھر محرم کے ساتھ:

تشریح :- صحاح میں متعدد طرق میں ہم معنی الفاظ سے اس حدیث کی روایت آتی ہے۔ بلکہ

اس قدر کثرت، صحابہ سے اس کی روایت ہے کہ احاف نے اس کو متواتر مانا ہے:

اس حدیث میں کئی اہم مسائل بیان ہوئے ہیں۔ پہلا مسئلہ نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب سے قبل اور نماز

عصر کے بعد غروب آفتاب سے پہلے نماز مکروہ ہے۔ اس امر کی وضاحت کہ ان لوگوں کا قول رد

ہوا۔ جو کہ مدد و رکعتیں جائز قرار دیتے ہیں۔ یا اس نماز فجر کے قائل ہیں جس میں سورج نکل آئے۔

یا جو نماز فجر کے بعد سنتوں کی قضا جائز جانتے ہیں۔ یا جو جمعہ کے روز مکروہ اوقات میں نماز نفل کے

جواز کے قائل ہیں۔ ان چاروں اقوال کی تردید اس حدیث کے اندائی حصہ سے ہوئی۔ بعد عید و رحمت

کی ادائیگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض روایات صحیحہ مرفوعہ میں ثابت ہے۔ چنانچہ شیخین نے بھی اس

کی روایت کی ہے۔ بلکہ آنحضرت سے اس پر مداومت و ملاقات کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ لیکن اس حدیث

کے پیش نظر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے مخصوص تھی۔ امت کے لئے یہی کھلا ہوا حکم

اتنماعی ہے جس میں جواز کا کوئی راستہ نہیں۔ مثلاً عوم وصال آپ خود رکھتے۔ مگر امت کو منع

کر دیا۔ آنحضرت اعمال کی یہ خصوصیت یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتی ہے۔

مسئلہ دوم روزہ کے حکم اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ کہ دونوں عیدوں کو روزہ رکھنا

منوع ہے۔ شیخین نے ابی سعید خدری سے روایت کی ہے معنی صوم الفطر والنحر۔ آنحضرت نے

عید الفطر اور عید الفطری کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ عید الفطری کے ساتھ ایام تشریق و گیارہویں،

بارہویں۔ پندرہویں (تاریخ ذی الحجہ بھی اس حکم اتنماعی کے تحت آتے ہیں۔ کیونکہ مسلم میں ہمیشہ سے

مرفوع روایت ہے ایام التثانی ایام اکل و شرب و ذکر اللہ کہ ایام تشریق کھانے پینے اور ذکر الہی کے دن ہیں۔ تو پھر روزہ رکھ کر کھانا پینا خود پر حرام کر لیا کس طرح جائز ہو گا۔ غرض ان ایام میں روزہ کے حرام ہونا پر ائمہ متفق ہیں۔ مگر ان ایام میں حنفیہ کے نزدیک بالخصوص نذر کا روزہ ماننا جائز ہے اس خیال کہ نذر عبادت ہے۔ روزہ کے لئے دن مقرر کرنے سے اور روزہ کا حرام ہونا فعل روزہ کو روکتا ہے۔ نذر کی تعیین کو۔ لہذا اس فرق کا یہ نتیجہ ہو گا کہ ان ایام میں نذر کا روزہ تو صحیح ہو گا۔ مگر حدیث ذیل کے سبب روزہ رکھنے کی کوئی سبیل نہ ہو گی۔ اور اسی نذر کی قضاء دوسرے کسی دنوں میں کرنی ہو گی؛

تیسرا مسئلہ اس حدیث میں ہے کہ زیارت و حصول ثواب کی غرض سے کن مساجد کی طرف سفر جائز ہے اور کن کی طرف نہیں۔ بعض محدثین اور ائمہ ظاہرہ یہ محمول کر کے دوسری مساجد کی طرف سفر ناجائز قرار دیتے ہیں۔ مگر وہ مقصد سفر میں ایک گویہ خصوصیت مان کر دوسری مساجد کو اس حکم سے نکالتے ہیں یعنی اس ممانعت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا تقرب اگر حاصل کرنا ہو تو ان ہی تین مساجد کی طرف سفر کیا جائے کیونکہ ان کو باقی تمام مساجد کی خاص شرف و عزت حاصل ہے۔ البتہ اگر تحصیل علم۔ تجارت و ادائے حق کے پیش نظر سفر اختیار کیا جائے تو ایسا سفر دوسری مساجد کی طرف بھی جائز ہے اور وہ اس حکم کے تحت نہیں آتا۔ چنانچہ ملا علی قاری کی عبارت اسی مطلب کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ بعض ممانعت کو افضلیت کے ساتھ خاص کرتے ہیں کہ سفر ان تین مسجدوں کی طرف دوسری مساجد کی نسبت افضل و زیادہ منہم بالشان ہے۔ نووی نے اس خیال کو جمہور علماء کی طرف منسوب کیا ہے۔ پھر بعض متشیئانہ کے دائرہ کو اور وسیع مان کر زیارت قبور صالحین و اخوان و سیر و تفریح کو بھی اس حکم کے تحت برا سمجھتے ہیں۔ اور خلاف شریع۔ لیکن درحقیقت یہ امور مذکورہ اس حکم کے تحت نہیں آتے یہ حدیث اس حکم کی افضلیت سے صرف دوسری مساجد کو نکالتی ہے۔ ان میں زیارت قبور کا مسئلہ مختلف ذیہ ہے۔ بعض نے اس کو مباح قرار دیا ہے اور بعض نے اس سے منع کرتے ہیں۔ البتہ زیارت صالحین و اخوان یا تجارت کے لئے سفر بلا کر اہل بیت جائز ہے۔ چنانچہ عراقی نے اس حقیقت کو خوب کھول کر بیان کیا ہے۔ بلکہ روایت امام احمد میں اس کی تصریح بھی ہے۔

چوتھا مسئلہ دو حال پر ہے اول یہ کہ کیا عورت بغیر اپنے خاوند اور محرم یعنی بیٹے، بھائی۔ ماموں چچا کے تنہا سفر کر سکتی ہے؟ دوسرا اس کی مدت سفر کا مسئلہ ہے۔ اور بعض میں ایک دن اور ایک رات بھی ہے۔ اور اگر سفر کے لغوی معنی ہیں تو ایک دن ایک رات سے کم میں بھی سفر ممنوع قرار پاتا ہے۔ چنانچہ مسلم کی بعض روایتوں میں ایک رات سے اور بعض میں ایک دن اور امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف سے ایک روایت ایسی بھی ہے کہ عورت ایک دن کے لئے بھی بغیر محرم کے سفر نہ کرے۔ مگر مختار مذہب یہی ہے کہ کم سے کم مدت سفر میں عورت بغیر خاوند و محرم کے سفر کر سکتی ہے۔

باب ۲۹ الاذان والاقامة

ابو حنیفہ عن علقمہ عن ابن

بریدۃ ان رجلاً من الانصار مَرَّ بِرَسُولِ

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ،

فَوَاحِشًا وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا لَمَعَ

تَجَمَّعَ إِلَيْهِ فَاَنْطَقَ حَزِينًا بِمَا تَرَى

مِنْ حَزْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ

سَلَّمَ فَتَرَكَ طَعَامَهُ وَ مَا كَانَ

يَجْتَمِعُ إِلَيْهِ وَدَخَلَ مَسْجِدًا يَصَلِّي

فَبِمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا نَفَسَ فَاتَا أَتِ

فِي النَّوْمِ فَقَالَ هَلْ عَلِمْتَ مَتَى حَزَنَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ لَا قَالَ فَمَقُولُهُذِ التَّأْذِينَ فَأَتَتْهُ

فَمَرَّ بِهِ أَنْ يَأْمُرَ بِلَا أَنْ يُوْذَنَ

فَعَلَهُ الْإِذَانُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ

مَرَّتَيْنِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

اذان اور اقامت کا بیان !

ابن بریدہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنجدست میں حاضر ہوا۔

اور آپ کو غمگین دیکھا۔ اور یہ شخص (انصاری)

متمول آدمی تھے۔ فقراران کے پاس، جمع

ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین دیکھنے

کے سبب یہ بھی وہاں سے چلے۔ کھانا بھی چھوڑا اور

جمع ہونے والے لوگوں کو بھی عزیز و اقارب فقرار وغیرہ

کو پاگھانے کے ساز و سامان کو بھی اور اپنے محلہ کی مسجد

میں جا کر نماز پڑھنے لگے۔ اسی حالت میں ان کو اذان گھڑی

آگئی انہوں نے خواب دیکھا کہ کوئی آنے والا آیا اور اس

نے ان سے کہا کیا تم جانتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم کیوں غمگین ہیں انہوں نے کہا نہیں۔ اس شخص

نے کہا اسی اذان کے بارہ میں دوہ غمگین ہیں تو

جناؤ ان کے پاس اور ان سے کہو کہ بلال کو حکم فرمائی

کہ وہ اذان کہیں۔ پس اس شخص نے ان کو اذان سکھائی

فَاخْبَرَ بِالَّذِي رَأَى فَقَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
تَدَاخَبَرْنَا ابُو بَكْرٍ مِثْلَ ذَلِكَ
فَامْرَبَلًا يُوْذَنُ بِذَلِكَ:

وَفِي رَوَايَةٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ
مَرَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَوَاحَ حَزِينًا وَكَانَ الرَّجُلُ ذَا طَعَامٍ
يَعِشِي مَعَهُ فَانْصَرَفَ لَمَّا رَأَى مِنْ حَزَنٍ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَرَكَ طَعَامَهُ
فَدَخَلَ مَسْجِدًا يَصَلِّي فِيهِ نِيْمًا هُوَ كَذَلِكَ
إِذْ نَفَسَ فَاتَاكَ امْتَرَفَ النَّوْمِ فَقَالَ لَهُ
أَتَدْرِي مَا أَخْزَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا:

قَالَ هُوَ السَّدَاءُ فَاتَهُ بَانَ يَاهِ
بِلَالًا:

قَالَ الرَّجُلُ فَعَلِمَهُ الْإِذَاانَ - اللَّهُ
أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ مَرَّتَيْنِ أَشْهَدُ أَنَّ لَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَرَّتَيْنِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
رَسُولُ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ مَرَّتَيْنِ
حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ مَرَّتَيْنِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ عَلِمَهُ الْإِقَامَةَ كَذَلِكَ ثُمَّ
قَالَ فِي الْآخِرَةِ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ مَرَّتَيْنِ
كَإِذَاانَ النَّاسِ وَاقَامَتُهُمْ فَانْتَبَهَ الْأَنْصَارِيُّ
فَاتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَجَلَسَ بِالْبَابِ فَجَاءَ ابُو بَكْرٍ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ
اسْتَأْذَنَ لِي فَدَخَلَ ابُو بَكْرٍ
فَاخْبَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِمِثْلِ ذَلِكَ ثُمَّ دَخَلَ الْأَنْصَارِيُّ

تَوَالِصَارِي أَسْءَلُ وَأَرْأَى نَفْسِي فِي حُجْرَةِ خَوَابِ مِي وَبُحَا
تَقَادُوه كَبْرَ سَنَاءِ بِاسْمِ بَرْنِي صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَرَمَا بِأَكْبَرِ ابُو بَكْرٍ نَفْسِي مِثْلَ خَوَابِ بَيَانِ
كَيْسَ هِيَ - مِثْلَ خَوَابِ بَيَانِ بَلَالٌ كَوْنَهُ دِيَا كَوْنَهُ
طَرَحَ إِذَاانَ دِي:

اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ انصار میں سے
ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا
اور آپ کو فکر مند پایا۔ اور یہ شخص رات کا کھانا
لوگوں کے ساتھ کھاتا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کا غم و فکر دیکھا تو کھانا چھوڑ چھاڑ کر واپس لوٹ گیا۔
مسجد میں جا کر نماز ادا کرنے لگا اس حال میں اس پر
غمو و غم طاری ہو گئی۔ اور خواب میں کوئی شخص ان کے
پاس آیا اور کہنے لگا کیا تم جانتے ہو رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کو کس چیز نے فکر مند کیا ہے انہوں نے
کہا نہیں۔ اس نے کہا یہ ہی اذان ہی تو ہے تم انہیں
کے پاس جاؤ اور عرض کرو کہ آپ بلال کو حکم دیں
پھر اس آدمی نے ان کو اذان سکھائی۔ اس طرح
اللہ اکبر اللہ اکبر دو مرتبہ دو یا کل چار بار (اشہد
ان لا اله الا الله ومرتبه اشهد ان محمدا رسول
الله واربنا حي على الصلوة ومرتبه حي على الفلاح
دو بار الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله پھر اسی طرح
ان کو اقامت سکھائی۔ پھر آخر میں کہا قَدْ قَامَتِ
الصَّلَاةُ دوبار دیاوی کہتے ہیں جس طرح اَجَلُ لوگوں کی
اذان و اقامت ہے پس انصاری چونکہ کرٹھے اور
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے اور دروازہ پر بیٹھ
گئے۔ اتنے میں ابوبکر شریف لائے۔ انصاری ان سے بولے
فرامیگر لے مجازت تو طلب کرنا۔ ابوبکر اندر تشریف لے
گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انصاری جیسا
خواب بیان کیا۔ پھر انصاری اندر آئے

فَاخْبِرِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِالَّذِي رَأَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ أَخْبَرْنَا أَبُو بَكْرٍ
فَقَالَ مَرَّيْلًا بِمِثْلِ ذَلِكَ:

اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ دیکھا تھا
بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر
بھی یہی بیان کر چکے ہیں۔ پھر آپؐ ارشاد فرمایا کہ
بلال کو حکم دو کہ وہ ایسی ہی اذان دیں:

تشریح :- اذان و اقامت میں ائمہ کا اختلاف ہے کیونکہ احادیث اس بارہ میں مختلف النوع
وارد ہیں۔ امام شافعیؒ کے نزدیک اذان میں تمام کلمات دو دو بار ہیں اور اقامت میں قند قامت الصلوۃ
کے علاوہ سب کلمات ایک ایک بار نیز وہ اذان میں ترجیع کے قائل ہیں یعنی پہلی مرتبہ شہادتین کو نیچی
آواز سے دو دو مرتبہ ادا کرنا پھر دو دو مرتبہ بلند آواز سے گویا ہر دو چار چار مرتبہ ہے۔ افراد اقامت یعنی
اقامت میں کلمات کو ایک ایک مرتبہ کہنا میں ان کی مذہب کی دلیل وہ حدیث ہے جو حضرت انسؓ سے
بخاری میں مروی ہے اَمْرٌ بِلَا لَا اَنْ يَشْفَعَ الْاَذَانَ وَيُؤْتِيَ الْاِقَامَةَ الْقَامَةَ کہ حضرت بلال کو حکم دیا گیا کہ
اذان میں کلمات دو دو بار ادا کریں اور اقامت میں ایک ایک مرتبہ مگر قند قامت الصلوۃ کی ترجیع کے
بارے میں ان کے مسلک کی دلیل حدیث حضرت ابی مخذومہ کی حدیث ہے جس کو مسلم نے نقل کیا ان کا کہنا
ہے کہ ان کو نبی ﷺ نے اذان کی تعلیم فرمائی۔ اور ترجیع کا بھی حکم دیا۔ امام مالک بھی ترجیع و افراد
دونوں قائل ہیں۔ مگر وہ قند قامت الصلوۃ میں بھی افراد کے قائل ہیں۔ ان کے نزدیک ترجیع اور افراد کے
ثبوت میں حدیث محدودہ اور حدیث انسؓ ہے۔ مگر افراد میں حضرت انسؓ کی اس روایت کو لیتے ہیں جن
میں الاقامۃ کا لفظ نہیں جو ایک اور طریق سے بخاری میں مروی ہے۔ امام احمد ترجیع کے قائل
نہیں۔ امام ابو حنیفہؒ نہ ترجیع کے قائل ہیں نہ افراد اقامت کے بلکہ اذان و اقامت ہر دو میں ان کے نزدیک
کلمات دو دو مرتبہ ہیں۔ سوائے کلمات تکبیر کے کہ وہ چار بار ہیں۔ امام ابو حنیفہؒ کے پاس ہر دو امور میں فیصلہ
کن حدیث یہی حدیث جو عبد اللہ بن زید بن عبد بنہ سے مروی ہے۔ جو طرق صحیح سے ترجیع اور افراد دونوں
کا ذکر کرتا ہے اس کو ابوداؤد مفصل لائے ہیں۔ ترجیع کو اس طرح کہ اس میں شہادتین دو دو بار ہیں۔ اور
ترجیع میں چار چار بار ہیں اور افراد کو اس طرح کہ اس میں انصاری کو اقامت بھی اس طرح سکھائی۔
ابن ابی شیبہ بھی رجال صحیحین سے روایت لائے ہیں کہ عبد اللہ بن زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
میں آئے اور کہا کہ میں نے خواب میں ایک شخص کو دو ہنر چاہیں اور کھجے دیکھا۔ جس نے دیوار پر
کھڑے ہو کر اذان و اقامت کہی دو دو مرتبہ کلمات کی ادائیگی سے۔ تیسرے طحاوی ہیں کہ انہار
اس بار میں متواتر ہیں کہ حضرت بلال اذان و اقامت میں ہر دو اپنی وفات تک کلمات کو دو دو مرتبہ ادا
کرتے رہے۔ چوتھے ابی مخذومہ کی یہ حدیث جو امام صاحب کے مذہب کے لئے قوی حجت ہے
کیونکہ ان کی مفصل حدیث میں ابی مخذومہ وغیرہ کے پیش نظر اس کو منسوخ مانا پڑے گا پھر بہت ممکن
ہے۔ ایک بار تعلیم فرمائی ہو تو ایسا فعل نہ متقل سنت بنتا ہے نہ ثبوت مسلک قرار پاتا ہے یہ تو
تھا معاملہ افراد کا۔ اب ذرا ترجیع کے مسئلہ کو لیجئے تو اس میں ابی مخذومہ کی ترجیع والی حدیث کے

مقابلہ میں عبداللہ بن زید کی حدیث ہے جو دربارہ اذان اصل اصول و رجحان ہے۔ جو اپنی صحت کی بنا پر ناقابل تردید ہے۔ دوسری ابن عمر کی حدیث ہے جسے ابو داؤد۔ نسائی۔ دارمی وغیرہ لائے ہیں۔ ان میں مذکور ہے کہ اذان میں کلمات دو مرتبہ پڑھے گئے اور اس کے رسول کے محبوب مؤذن حضرت بلال کا عمل بھی اس باب میں قوی حجت ہے۔ انکی اذان میں بھی ترجیح نہ تھی نہ رسول اللہ کے دوسرے مؤذن حضرت ابن ام مکتوم کی اذان میں بھی ترجیح تھی اور اسی طرح حضرت سعد کی اذان میں بھی ترجیح نہ تھی جو مسجد قبا کے مؤذن تھے یہ کیسے ممکن ہو کہ ان حضرات کا عمل خلافت ہوا کے علاوہ مکان پر کہ ابی معذورہ سے تعلیم لگ کر اُترائی ہو نہ کہ شرعی یا سنت نبوی کی حیثیت کہ انہوں نے اول کلمات شہادت کی

نیچے آواز سے ادائیگی کی ہو اور آنجناب نے انکو پھر دوبارہ زور سے کہنے کا حکم دیا ہو۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ یہ امر سنت بن گیا۔ طحاوی نے بھی یہی کہا ہے۔ پھر اس احتمال کی بھی زبردست دلیل یہ ہے کہ انہی ابی معذورہ کی حدیث دوسرے طریق سے ترجیح کے سے خالی معلوم ہوتی ہے کہ یہ ایک وقتی بات تھی۔ ابن جوزی محقق ظاہر کرتے ہیں کہ ابی معذورہ نے نئے ایمان لائے تھے۔ تو آنجناب نے کلمات شہادت کو مکرر کہلوا دیا۔ تاکہ یہ کلمات ان کے ذہن نشین ہو جائیں اور اپنے مشرکین ساتھیوں کے سامنے بھی ان کو دہرائیں وہ یہ سمجھے ہوں کہ یہ نام کلمات اذان کا جزو ہیں۔ اسی لئے تعداد تیناؤں وقت انیس کلمات گنائے گئے۔ ویسے بھی ذرا عقل سے سوچئے تو تکرار کے زیادہ حق دار تو وحی علی الصلوٰۃ حی علی الفلاح کے کلمات ہیں جو بلائے کے کام میں آتے ہیں جب ان میں یہ تکرار نہیں تو دوسرے کلمات میں کیوں ہونے لگی۔ یا دوسری طرف یوں دیکھئے کہ اقامت اذان کی جانشین ہے۔ یا قائم مقام اگر اذان غائبین کے بلائے کے لیے ہے تو یہ حاضرین کے بلائے کے لیے تو تقاضائے عقل یہ ہے کہ یہ ہر دو ایک ہی صورت میں ہوں اور اقامت میں تو ترجیح نہیں تو اذان میں بھی نہیں ہونی چاہئے۔

ابو حنیفہ عن عبد اللہ قال سمعت

ابن عمر یقول کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اذن المؤذن قال مثل ما یقول المؤذن

لشریح امام بخاری ابی سعید سے مرفوع روایت لاتے ہیں۔ کہ جب تم اذان سنو تو جیسا مؤذن کہتا جائے۔ تم بھی کہتے جاؤ۔ ابن ماجہ میں ابی ہریرہ سے مرفوع روایت لاتے ہیں۔ کہ جب مؤذن اذان پڑھے تو جیسا وہ کہتے تم بھی کہو، غرض صحاح و متن میں قریب قریب انہی الفاظ سے یہ حدیث موجود ہے لیکن جب مؤذن حی علی الصلوٰۃ حی علی الفلاح کے الفاظ ادا کرے تو لاحول ولا قوۃ الا باللہ۔

کہنا چاہئے۔ کیونکہ طحاوی و مسلم میں ہے کہ جب آنحضرت مؤذن کی آواز سننے تو مؤذن کے مثل کلمات ادا فرماتے اور جب مؤذن حی علی الصلوٰۃ حی علی الفلاح کہتا ہے تو آپ فرماتے لاحول ولا قوۃ الا باللہ۔ بے شک ان کلمات کے دہرانے کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ اس نے بیان کیا ہے کہ جو شخص اذان کے کلمات کا جواب دے۔ قیامت دن سب لوگوں میں اعزاز و شرف کے لحاظ سے بلند و نمایاں ہوگا۔ اور بھی بہت سی مصلحتیں ہیں۔

بَابُ مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا

جس نے اللہ کے لئے
مسجد بنائی

ابو حنیفہ قال سمعت عبد الله
بن ابي ادنى يقول سمعت رسول الله صلى
الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا
ولو كمفحص قطاعة بنى الله تعالى له
بيتا في الجنة

عبد اللہ بن ابی ادنی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے
اللہ کیلئے مسجد بنائی اگرچہ وہ قطاعہ کے گھونسلے کے
مانند ہو اس کے اجر میں اللہ نے اس کیلئے جنت میں
ایک گھر بنا دیا۔

تشریح :- اس حدیث کی تشریح سے پہلے دو نفلوں کے معنی سمجھ لیجئے ایک لفظ قطاعہ ہے
قطاعہ عربی زبان میں ایک پرندے کو کہتے ہیں جسے اردو میں سنگ خوار کہا جاتا ہے اور دوسرا لفظ
مفحص ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا گڑھا ہے جو قطاعہ انڈے دینے کے لئے بناتا ہے۔ ویسے مفحص سے
چھوٹا سا چھوٹا اور معمولی سا گھر مراد لیا جاتا ہے۔ عربی زبان کا محاورہ ہے ”میں نے مفحص قطاعہ“ یعنی
اس کے پاس قطاعہ کے گڑھے جیسا گھر بھی نہیں ہے۔ ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ قطاعہ مفحص کی تشبیہ
اس وجہ سے دی کہ وہ زمین پر بنایا جاتا ہے اور مسجد بھی زمین پر بنائی جاتی ہے۔ لیکن احقر کا خیال ہے
کہ اس سے معمولی سی معمولی اور چھوٹی سی چھوٹی مسجد مراد ہے۔

حدیث میں مسجد تعمیر کرنے کی ترغیب ہے، مسلمانوں کی معاشرتی زندگی میں مسجد کو کس قدر اہمیت حاصل ہے
اس کا اندازہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی سے لگایا جاسکتا ہے۔ کہ مسجد ہی عبادت کی جگہ
عدالت کی جگہ کہ یہاں فیصلے کیے جاتے تھے، مسجد ہی غیر مالک کے وفود کے ساتھ گفت و شنید
کی جگہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں پر وفود سے ملاقات کیا کرتے تھے، یہی مدرسہ تھا کہ لوگ
تعلیم حاصل کرتے یہاں ذکر و اذکار کی آوازیں بلند ہوتی تھیں، مسجد ہی سکون و طمانیت کے حصول
کی جگہ کہ تمام دنیا سے گھبرا کر مسجد ہی میں آئے۔ اور اللہ کے آغوش رحمت میں سکون سے اپنا دامن
بھر لیجئے۔ عزیزیکہ مسجد ہی سب کچھ ہے۔ جس محلہ میں مسجد نہیں وہ ایک ویرانے کی طرح ہے۔ اگر
دیکھا جائے تو مسلمان کی زندگی کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے کہ پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں اذان
دی جاتی ہے اور اسی طرح انتہا بھی یہیں سے کہ فوت ہو جائے تو یہیں سے جنازہ اٹھتا ہے۔
اور میت کے لئے دعائے خیر کی جاتی ہے۔ پس ثابت ہوا کہ مسجد ہی ہے جس سے ایک مسلمان
کی زندگی میں نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سے بھی یہی
مراد ہے کہ مسجد مسلمان کی زندگی کا ایک جزو لاینفک ہے۔ پس آپ ترفیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ
جس نے مسجد بنائی اللہ اس کے لیے آخرت میں گھر بنا دے گا۔

بَابُ النَّهْيِ عَنِ انْتِشَادِ الضَّوَالِي فِي الْمَسْجِدِ

ابو حنیفہ عن علقمہ عن ابن
بریدۃ عن ابيه ان النبی صلی اللہ
علیہ وسلم سمع رجلا ینشد جملا
فی المسجد فقال لا وحدثت -
وفی روایۃ سمع رجلا ینشد
بعیرا فقال لا وحدثت ان ہذا
البیوت بنیت لما بنیت لہ
وفی روایۃ ان رجلا اطلع رأسہ
فی المسجد فقال من دعا الی الجمیل
الاحمر فقال لہ صلی اللہ علیہ وسلم
ما وحدثت انما بنیت ہذا المساجد
لما بنیت لہ

گئی ہوئی چیزوں کو مسجد
میں تلاش کرنے کی ممانعت

حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ نبی صلی
اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو مسجد اپنا اونٹ تلاش
کرتے ہوئے سنا کہ وہ اپنے اونٹ کے گم ہو جانے کا اعلان
کر رہا ہے تو آپ نے فرمایا کہ نہ ملے تبھ کو ایک اونٹ
میں یوں ہے کہ آپ نے سنا کہ ایک شخص اونٹ کو ڈھونڈتا
ہے مسجد میں تو آپ نے فرمایا نہ ملے تبھ کو البتہ یہ گھرنے کے
گئے ہیں اسی کام کیلئے جس کیلئے یہ بنائے گئے ہیں +
اور ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص
نے اپنا سر مسجد داخل کیا اور کہا کہ مجھ کو میرے سر کے
اونٹ کا پتہ کون بتلائے گا۔ تو آپ نے فرمایا نہ پائے
تو البتہ مسجد میں تو اسی کام کے لئے ہیں جس کام
کے لئے وہ بنائی گئی ہیں +

تشریح :- یہ حدیث کتب صحاح میں مختلف طرق سے مروی ہے۔ داری میں ابی ہریرہ سے مرفوع
روایت اس طرح ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص کو تم خرید و فروخت کرتے ہوئے دیکھو تو کہو کہ اللہ تیری
تجارت میں نفع نہ دے یا دیکھو کہ کوئی اپنی گمشدہ
گم شدہ چیز تجھے نہ ملے۔

لیکن آنحضرت نے ان ہذا البیوت بنیت لما بنیت لہ سے ممانعت کا ایک معیار
بھی بیان فرمایا اور اس طرف اشارہ فرمایا کہ ہر وہ عمل اور کام جو تعمیر مسجد کی غرض نہایت کے خلاف
ہو وہ سخت ناجائز ہے اور نہ رعیت میں حرام ہے۔ مسجد کی تعمیر کی غرض و نہایت نماز و ذکر الہی ہے
لہذا جو کام بھی اس مقصد کے لئے خلاف ہو یا اس میں خلل اور دخل انداز ہو وہ سخت ممنوع ہے اور
اور اس پر سخت وعید ہے۔ مثلاً محض دنیوی معاملات میں بات چیت۔ سبنا پر ونا۔ دستکاری
کا دوبارہ اجرت پر لکھنا پر طعنا۔ اسید طرح ہر وہ کام جو نمازی کو وحشت میں ڈالے مثلاً اونچی آواز
سے بولنا یہاں تک کہ علماء نے ذکر جہری سے بھی روکا ہے۔ بعض نے یہاں تک کہا ہے کہ ہر اس
سائل کو خیرات دینا منع ہے۔ جو چلا چلا کر مانگ رہا ہو۔ یا عین خطبہ کے وقت وہ سوال کر رہا ہو۔
بہر حال اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ مسجد میں اپنی گمشدہ اشیاء کے ڈھونڈنے کی ممانعت کر

دی گئی ہے۔

باب - افتتاح نماز کا بیان

باب افتتاح الصلوة

ابو حنیفہ عن عامر عن ابيه

عن وائل بن حجر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حتى يجاذي بهما شحمة اذنيه +

وفي رواية عن وائل انه رأى

النبي صلى الله عليه وسلم يرفع

يديه في الصلوة حتى يجاذي شحمة

اذنيه -

حضرت وائل بن حجر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت اپنے ہاتھوں کو یہاں تک اٹھاتے کہ وہ کانوں کی نوک کے برابر ہو جاتے۔

اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت وائل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھاتے دیکھا یہاں تک کہ وہ آپ کے کانوں کی نوک آگئے۔

تشریح :- اس میں یہ مسئلہ ہے کہ نماز شروع کرتے وقت رسول اللہ کا کیا عمل تھا تو جواب یہ ہے کہ آپ ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ آپ کے شانوں کے برابر آجاتے۔ کہیں اس طرح ہے کہ ہاتھ یہاں تک اٹھاتے کہ آپ کے انگلیوں کے کانوں کے برابر آجاتے، اور کہیں ایسا بھی ہوتا کہ ہاتھ شانوں کے برابر آتے اور انگلیوں کے برابر۔

اس مسئلے میں حنفیہ اور شافعیہ کا اختلاف یہ کہ ہاتھوں کو نماز کے شروع میں شانوں تک اٹھانا افضل ہے یا کانوں کی نوک شافعیہ پہلی صورت کو اختیار کرتے ہیں اور حنفیہ دوسری کو حنفیہ کے پیش نظر حدیث ذیل بھی ہے اور اسکے ہم معنی احادیث جو صحیح طرک سے منقول ہیں جن میں ہاتھوں کے اٹھنے کی آخری حد کانوں یا کانوں کی لور تائی ہے اور شافعیہ اپنے پیش نظر وہ احادیث رکھتے ہیں جن میں شانوں کی حد کا اظہار ہے مثلاً ابی حمید ساعدی کی حدیث یا ابن عمر وغیرہ کی حدیث۔

مسائل کا یہ اختلاف معمول ہے۔ اور نزاع محض عقلی سا ہے۔ ہر دو طرف میں احادیث صحیحہ ہیں جن میں تطبیق آسان ہے خود حدیث کے الفاظ بھی تطبیق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک بار امام شافعی مصر گئے تو لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ ان احادیث میں تطبیق کی بھی کوئی صورت ہے تو آپ نے فرمایا کہ ہاتھوں کی ہتھیلیاں مع پہنچوں کے شانوں کے مقابل رہیں اور انگلیوں کے نوک کے برابر اور انگلیوں کے پوروں کے کانوں کے اوپری حصہ کی مخالفت میں حنفیہ نے بھی یہ مطابقت پسند کی ہے اور احناف میں سے صاحب فستح القدر نے اسی کو اختیار فرمایا ہے ان احادیث میں اس طرح بھی تطبیق دی جاسکتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی خاص پابندی کے ہاتھ کبھی شانوں تک اور کبھی کانوں کی نوک اٹھالیتے۔ اور کبھی کانوں کے بالائی حصہ تک سر کے برابر تک لیجاتے۔

ابو حنیفہ عن عامر عن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن ابیہ قال دایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیه عند التکبیر ویسلم من یمینہ ویسارہ۔

حضرت وائل بن حجر سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھاتے دیکھا اور آپ دائیں اور بائیں جانب سلام پھیرتے۔

تشریح :- اس حدیث میں دو امور قابل توجہ ہیں ایک یہ کہ ہاتھوں کا اٹھنا اور کلمہ تکبیر کی ادائیگی ایک ساتھ ہوں۔ یا ایک کے بعد ایک پھر اس میں بھی یہ ہے کہ آیا ہاتھ پہلے اٹھیں یا تکبیر بعد میں؟ یا اس کے برعکس گویا پہلی وجہ میں ٹھہرتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ نماز کے آخر میں دو سلام میں یا ایک پہلی صورت کو اکثر فقہاء حنفیہ مثلاً طحاوی، قاضی خاں اور امام ابو یوسف نے اختیار کیا ہے اور کسی دوسری احادیث مثلاً حدیث وائل ابی ہریرہ۔ ابن عمر علی بن ابی طالب برار بن عازب اسی خیال کی تائید میں ہے۔ نیز کسی میں یہ ہے کہ آپ جب تکبیر کہتے تو شانوں تک ہاتھ اٹھاتے۔ یا جب نماز میں داخل ہوتے تکبیر کہتے ہاتھ اٹھاتے کہ ان میں ہر دو کا اظہار شرط و جزا کی صورت میں ہے یا معیت کی صورت میں شرط و جزا بھی مقارنت و معیت زمانی کو مستلزم ہے یہ بھی محبت لاتے ہیں کہ ہاتھوں کا اٹھانا تکبیر کی سنت ہے تو لازماً اسی کے ساتھ اس کو ادا ہونا چاہیے۔ دوسری صورت امام ابو حنیفہ امام محمد کے مسلک کی ترجمانی کرتی ہے۔ ان کی عقلی دلیل یہ ہے کہ ہاتھ اٹھانا غیر اللہ کا انکار ہے اور تکبیر اور ہاتھ اٹھانے میں اس کا اثبات ہے اور نفی چونکہ اثبات پر مقدم ہوتی ہے اس لئے نفی پر تکبیر سے پہلے وقوع میں آنا چاہیے۔ چنانچہ لا الہ الا اللہ میں بھی نفی لا الہ الا اللہ پر مقدم ہے۔ نسائی نے اسی کو صحیح بتایا ہے اور عام مشائخ بھی اسی طرف گئے ہیں اور اپنے مذہب کی تائید میں ابن عمر کی مرفوع حدیث پیش کرتے ہیں جس کو ابو داؤد و نسائی نے نقل کیا ہے۔ صحاح یدفع یدایہ حذاء منکبہ شہدیکر کہ آپ شانوں تک ہاتھ اٹھاتے پھر تکبیر کہتے اس میں تم کا لفظ تاخیر کو ثابت کرتا ہے یا ابی حمید ساعدی کے بعض طرق کی حدیث کہ اس میں بھی تم کا لفظ ہے تیسری صورت کی طرف علامہ ابن ہمام نے اشارہ کیا ہے کہ بعض نے اس کا بھی قول کیا ہے ان کی دلیل یا تو حضرت انس کی مرفوع حدیث ہے جو بہیقی لائے ہیں کہ اذا فتمت الصلوۃ کبر ثم رفع کہ آنحضرت نماز کی ابتدا فرماتے تو تکبیر کہتے پھر ہاتھ اٹھاتے۔ یا وائل بن حجر کی حدیث بعض طریق سے جس میں یوں ہے فکبر ثم رفع یدایہ کہ آپ تکبیر کہی اور پھر ہاتھ اٹھاتے۔ ان احادیث میں تطبیق کی شکل بہتر یہ ہے کہ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف اوقات کے مختلف عمل ہیں۔ بروئے قیاس جس کو بھی افضل سمجھ لیا جائے۔ وہی بہتر ہے۔ دوسری قابل توجہ بات سلام کے بارہ میں ہے۔ تمام ائمہ سوائے امام مالک کے سب متفق ہیں کہ دو سلام ہیں۔ تقریباً پندرہ اصحاب بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طرق سے اس کی روایت ہے اور اسی پر آنحضرت کا یہ عمل رہا اور عام صحابہ تابعین کا بھی یہی طریقہ تھا۔ البتہ امام مالک ایک سلام مانتے ہیں۔ اس طرح کہ اگر کوئی اکیلے نماز پڑھتا ہے۔ تو اسلام علیکم کہے اور سر تھوڑا سا سیدھی جانب

پھیرے۔ اور پھر سامنے لے آئے اگر مقتدی ہے تو تھوڑا سا سیدھی جانب پھیرے پھر امام کی طرف سرکے کے اشارہ کرے اس کا ثبوت حدیث عائشہ ہے جس میں سند کے اعتبار سے کلام ہے پھر اگر صحیح بھی مائیں تو وہ مطلب براری نہیں کرتی کیونکہ اس میں اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سلام ایسی اونچی آواز سے پھیرتے کہ ہمیں جگاتے اس سے دوسرے سلام سے انکار نہیں لگتا کیا بعید ہے کہ دوسرا سلام پھیرتے ہوں مگر ایسے زور سے نہیں کیونکہ جگانے کے لئے اول ہی سلام کافی ہوتا۔

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم

انہ قال فی دائل بن حجر اعرابی لم یصل مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوٰۃ قبلہا قط اھوا علم من عبد اللہ و اصحابہ حفظ ولم یحفظوا یعنی رفع الیدین۔ و فی روایۃ عن ابراہیم و انہ ذکر حدیث وائل بن حجر فقال اعرابی صلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما صلی صلوٰۃ قبلہا ہوا علم من عبد اللہ۔

و فی روایۃ ذکر عندا حدیث وائل بن حجر انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدیه عند الركوع وعند السجود فقال ہوا اعرابی لا یعرف الاسلام لم یصل مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا صلوٰۃ واحدا و قد حدثنی من لا ا حصی عن عبد اللہ بن مسعود انہ رفع یدیه فی بدء الصلوٰۃ فقط و حکاہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم و عبد اللہ عالم بشارتہ الاسلام و حد و دہ متفقہ لا حوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ملازمہ لہ فی اقامتہ و فی اسفارہ و قد صلی مع

حضرت وائل بن حجر کے بارہ میں ابراہیم نخعی کی جرح ہے کہ وہ ایک دیہاتی آدمی ہیں انہوں نے اس سے پہلے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز نہیں پڑھی۔ کیا وہ حضرت عبداللہ بن مسعود و ان کے اصحاب سے زیادہ جانتے ہیں کہ انہوں نے تو یاد کر لیا اور اصحاب عبداللہ یاد نہ رکھ سکے ایک روایت ہے کہ ابراہیم نے وائل بن حجر کی حدیث بیان کی پھر کہا کہ وہ ایک گنوار آدمی ہیں۔ اس نماز سے پہلے کوئی نماز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں پڑھی کیا وہ عبداللہ بن مسعود سے زیادہ جانتے ہیں۔

ایک روایت میں ہے کہ ان کے سامنے حدیث وائل بن حجر کا ذکر آیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکوع اور سجدہ کے وقت ہاتھ اٹھاتے دیکھا تو انہوں نے (ابراہیم نے) کہا یہ گنوار آدمی ہیں یہ عبداللہ بن مسعود کی طرح اسلام کے فقیہ نہیں ہیں۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف ایک بار نماز پڑھی دیا ایک آدمی اور پھر سب نے گنتی راویوں نے عبداللہ بن مسعود سے روایت بیان کی ہے کہ انہوں نے صرف ابتدائے نماز میں ہاتھ اٹھائے اور اسی کی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی اور عبداللہ شریعہ و حد و اسلام کو جاننے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کی کہ یاد اور توجہ میں رہنے والے اور سفر و حضر میں بیجا

النبي صلى الله عليه وسلم لا
يحصي ۛ کے رفیق و ساتھی ہیں۔ اور آپ نے نبی صلی اللہ علیہ
وسلم کے ہمراہ بے حساب نمازیں پڑھی ہیں ۛ

تشریح :- رفع یدین مختلف فیہ مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے جس میں ائمہ کرام کی آرا کا اختلاف
ہے اور ہر فریق اپنے مسلک کے ثبوت میں اس پر سخت دلائل قائم کرتا ہے اور فریق ثانی کی کمزوری
کو ثابت کرتا ہے۔ یہ حدیث اس اہم مسئلہ کی پہلی حدیث ہے مسئلہ کی تحقیق اور اختلاف ائمہ حدیث
میں بیان کیا جا رہا ہے۔ یہاں اس حدیث میں ابراہیم نخعی کی ایک رائے بیان کی گئی ہے اور ان کا منصفاً
فیصلہ جو انہوں نے وائل بن حجر اور عبداللہ بن مسعود کی احادیث میں کیا ہے اور ہر دو کا آپس میں موازنہ کیا ہے
کیونکہ کلام کا زور متکلم کے حالات اور اس کے مقدار علم سے ہوتا ہے۔ مگر فریق ثانی نے ابراہیم کی اس
رائے پر اٹے سیدھے اعتراضات کر دیے جس کا اس کلام سے کوئی رابطہ اور کوئی مناسبت نہیں ہر دو اعتراضات
کے حالات سے تپا چلتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود کی حدیث وائل بن حجر کے مقابلہ میں زیادہ وزن دار
قابل حجت اور پر اعتماد ہے کون نہیں جانتا کہ وائل بن حجر کو خواہ دربار رسالت میں کچھ بھی اعزاز و فخر حاصل
تھا۔ مگر آنجناب کی ہر اسی مخالفت مزاح شتاسی میں عبداللہ بن مسعود سے ان کا کوئی مقابلہ نہیں۔ تو
ایسے مختلف الحال شخصیتوں میں کسی بات پر رائے کا کراؤ ہو جائے تو کس کی بات حجت ہوگی۔ یہ ہر شخص
جانتا ہے۔ اور منصفانہ بات وہی ہے۔ جو ابراہیم کہتے ہیں۔ بات گو حق تھی مگر چونکہ مذہب پر ٹھیس لگتی ہے
اس لئے بات کو موڑ توڑ کر اعتراض کے قابل بنایا اور پھر اس پر اعتراضات کی بھرمار شروع کر دی بہت ہی کتنے
ہیں کہ وائل ہی کی حدیث ماننی پڑے گی اور ان سے کم مرتبہ آدمی کے قول سے اس کو رد نہیں کیا جاسکتا حالانکہ
ابراہیم اپنے قول سے ان کی حدیث کو کب رو کر رہے ہیں۔ بلکہ حضرت عبداللہ کی حدیث کو حضرت وائل کی
حدیث پر بنا پر حالات و واقعات ترجیح دے رہے ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ محض ابراہیم کا ظن ہے وائل
نے اور اصحاب کو رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر بات اصل نقطہ بحث سے ہٹ گئی۔ کہ مختلف
مسائل میں وہ عبداللہ کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتے اور عبداللہ سے ابراہیم کو عدم رفع کی روایات بتواتر پہنچی
ہیں۔ تو اب شک کیسا۔ بعض نے ابراہیم کو چھوڑ کر حضرت عبداللہ کا تعاقب کیا۔ کہ وہ بہت سی باتیں
بھول جاتے تھے۔ تو کیا عجیب ہے یہ بھی بھول گئے ہوں۔ مثلاً قرآن میں معوذتین کا بھول جانا۔ جمع صلوٰۃ
کی کیفیت بھول جانا۔ وغیرہ وغیرہ اس سے بھی ان کے کلام کی تردید نہیں ہوتی کیونکہ یہ پیش کردہ امور
جو نماز کے مقابلہ میں نادر الوقوع ہیں۔ ان میں بھول چوک کا امکان ہے۔ مگر نماز جو دن رات میں پانچ
وقت پڑھی جاتی ہے اور جب کہ حضرت عبداللہ خدمت نبوی میں ہر وقت موجود ہوں کیا اس میں بھی
بھول چوک کا احتمال ہے پھر یوں بھول کس کو نہیں ہوتی نبی بھی بھولے ہیں کہ فرمایا فانی ولہ نجد
لہ عنوا۔ یا لیلۃ القدر میں آنجناب کے بھول جانے کا واقعہ یا ذی الیدین کا واقعہ۔

سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ اور ذاعی

سفیان بن عیینہ قال اجتمع

گیہوں کی مٹدی میں اکٹھے ہو گئے اور ذاعی نے

ابو حنیفہ والا ذاعی فی دار الحناطین بمکہ

فقال الاوزاعي لا في حنيفة ما بالكم لا
ترفعون ايديكم في الصلوة عند
الركوع ومنذ الرفع منه فقال ابو حنيفة
لاجل انه لم يصح عن رسول الله صلى
الله عليه وسلم فيه شيء قال كيف
لا يصح وقد حدثني الزهري عن سالم
عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم انه كان يرفع يديه اذا
اقتتح الصلوة وعند الركوع وعند
الرفع منه فقال له ابو حنيفة
فصل ثنا حماد عن ابراهيم عن علقمة
والاسود عن ابن مسعود ان رسول
الله صلى الله عليه وسلم كان
لا يرفع يديه الا عند افتتاح
الصلوة ولا يعود لشي من ذلك
فقال الاوزاعي احدثك عن
الزهري عن سالم عن ابيه و
فقول حدثني حماد عن ابراهيم

فقال له ابو حنيفة كان حماد
افقه من الزهري وكان ابراهيم
افقه من سالم وعلقمة ليس بدون
ابن عمر في الفقه وان كانت لابن
عمر محبة وله فضل محبة
فالا سود له فضل كثير وعبد الله
هو عبد الله فمكت الاوزاعي :

ابو حنيفة سے کہا تم تمہارا کیا حال ہے۔ کہ نماز
میں تم رکوع میں جلتے اور اس سے اٹھتے وقت اپنے
ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ ابو حنيفة نے کہا اس سبب کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارہ میں کوئی صحیح
دعویٰ متعارض (حدیث نہیں ملی۔ اوزاعی نے کہا صحیح حدیث
کیوں نہیں ہے اور التبت حدیث بیان کی مجھ سے زہری
نے انہوں نے سالم سے روایت کی انہوں نے اپنے
والد عبداللہ بن عمر سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ
آپ جب نماز شروع فرماتے تو ہاتھ اٹھاتے تھے اور
رکوع کرنے اور اس سے اٹھنے کے وقت تو ابو حنيفة
نے ان سے کہا کہ روایت بیان کی مجھ سے حماد انہوں
نے روایت کی ابراهيم سے انہوں نے علقمة اور اسود سے
انہوں نے عبداللہ بن مسعود سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
صرف شروع نماز میں ہاتھ اٹھاتے تھے اور پھر دوبارہ
ایسا کچھ نہ کرتے اس پر اوزاعی کہنے لگے کہ
میں تم سے حدیث بیان کرتا ہوں۔ زہری سے وہ
سالم سے اور اپنے والد سے دگوا علوی سے سند
سے حدیث کو ترجیح دینا چاہتے ہیں اور تم
کہتے ہو حدیث بیان کی مجھ سے حماد نے اور انہوں نے
روایت کی ابراهيم سے دگوا اس سلسلہ کو وہ نصیب
نہیں تو ابو حنيفة نے اس کا جواب دیا ان کے خیال پر تنقید
کرتے ہوئے کہ حدیث کو ترجیح فقہ است راوی سے
ہوتی ہے نہ کہ علوی روایت سے کہ حماد زہری کا مقلد ہیں
اور ابراهيم سالم سے زیادہ فقیہ اور علقمة حضرت ابن عمر
سے فقہ ہیں کچھ کم نہیں در زیادہ فقیہ و با نہیں کہا اگر
ابن عمر کو شرف صحبت نصیب نہ تو اسود کو اور
کچھ بہت فضیلت حاصل ہے اور پھر عبداللہ تو
عبداللہ ہی ہیں اس پر اوزاعی چپ ہو گئے۔

تشریح :- امام اوزاعی و امام ابو حنيفة کا یہ مناظرہ چند حقائق کو سامنے لاتا ہے اور ایک حیثیت سے

مہابت مفید ہے۔ اس سے امام صاحب کی اعلیٰ ذہنی قابلیت اور ذہن و سافہم کا اندازہ ہوتا ہے جس کی روشنی میں آپ احادیث نبویہ کو جانچ کر ان سے مسائل اخذ کیا کرتے۔ حدیث کی صحت کا دار و مدار رواۃ پر ہوتا ہے اس لئے آپ رواۃ کی جانچ میں ایسی کڑی سخت جانچ سے کام لیتے کہ کوئی بھی کمزور روایت آپ کی نیز نظروں سے بچکر نہیں جاسکتی تھی۔ فضیلت و برتری میں ایک روایت کو دوسرے پر جو باریک سی فوقیت نصیب ہوتی ہے اسکو بھی نظر انداز کرتے۔ لہذا یہ مناظرہ اگر ایک طرف امام صاحب کی اس صفت کو ظاہر کرتا ہے تو دوسری طرف ان غلط بیانی سے کام لینے والوں کا منہ توڑ جواب ہے جو آپ کو صاحب الراے کہتے ہیں کہ گویا آپ نے سب کا دار عقل و رائے و قیاس پر رکھتے ہیں کیا امام اوزاعی کے مقابلہ میں انہوں نے اپنی رائے پیش کی یا حدیث نبوی پھر وہ حدیث باعتبار سند حدیث اوزاعی کے مقابلہ میں انہوں نے قوی تر تھی یا کمزور یہ مناظرہ رواۃ کو پرکھنے کا ایک بہترین اصول بھی بتلاتا ہے۔ وہ یہ کہ رواۃ کی برتری تفقہ و تجربہ علمی پر ہے۔ نہ علوسند یا عدالت پر۔

نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ فقہائیت اور تجربہ علمی فضیلت صحبت سے افضل ہے بشرطیکہ دونوں کو نبی کی صحبت نصیب ہوئی ہو۔ چنانچہ آپ نے کہا کہ علقمہ ابن عمرؓ سے کچھ کم نہیں غرض اس سے امام اعظم کا ادب اور فہم حدیث میں فوقیت صاف ظاہر ہے۔

مسئلہ رفع یدین کی نوعیت اور اس میں اختلاف کی حقیقت یہ ہے کہ نماز میں رفع یدین پر ائمہ کا اختلاف ہے۔ امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک ابتدائے نماز کے علاوہ رکوع میں جاستے اور اس سے اٹھتے وقت بھی ہاتھ اٹھانا سنت ہے۔ امام ابوحنیفہ کے نزدیک یہ ہے کہ ہاتھ صرف شروع نماز میں اٹھائے جائیں بعد میں کہیں نہیں۔ امام مالک سے دور روایتیں ہیں ایک میں امام شافعی کی موافقت ہے اور دوسری امام صاحب کی تائید ہے مگر ان کے زیادہ تر شاگرد پہلی روایت کے حامی ہیں شافعیہ اپنے مذہب کی تائید میں بہت سے صحابہ سے روایتیں لاتے ہیں جن میں عشرہ مبشرہ بھی ہیں باعتبار تین احادیث یا الفاظ روایات کے ان کی نقل کردہ احادیث و قسم کی ہیں۔ ایک وہ جس میں رکوع میں جاستے اور اٹھتے وقت یا ہر تکبیر کے وقت یا ہر مرتبہ سمجھتے اور اٹھتے وقت بہر حال باقی حدیثوں میں اضطراب ہے جن سے صحیح عمل کی طرف راہنمائی نہیں ہوتی بلکہ مخالف خیال بات کی بھی اس میں آمیزش ہے جس کو نہ وہ مانتے ہیں نہ ہم یعنی اصناف۔

لہذا اور حقیقت ان کی صحیح حدیثیں وہی ہیں جن میں رکوع کے علاوہ اور جگہ رفع یدین سے انکار ہے۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ صحابہ میں عبداللہ بن مسعود سے جس قدر بھی روایات ہیں خواہ ان کو شافعیہ لائے ہوں یا حنفیہ ان سے عدم رفع یدین کا ہی ثبوت ہے رفع یدین کا نہیں ان کے علاوہ بہت سے صحابہ سے مثلاً خلفائے رفع یدین کی روایتیں لاتے ہیں اور حنفیہ عدم رفع یدین کی اس لکھان میں سے جو یہ کہے کہ عدم رفع یدین عشرہ مبشرہ یا خلفائے ہمارے ساتھ ہیں یا کوئی اسکی غلط بیانی سے بھی کام لے کہ سب صحابہ ہمارے ساتھ ہیں تو یہ قطعاً لغو ہے۔ آئندہ آنے والی روایات میں سے اندازہ لگائے کہ

اہل حدیث حضرات رفع یدین کے بارے جو اس قدر تشدد سے کام لیتے ہیں کس حد تک جائز اور درست ہے۔ بخاری میں ابن عمرؓ سے اس بارے میں حدیث ہے کہ آنحضرتؐ جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ شانوں کے برابر آجاتے اور رکوع کے لئے تعبیر کہتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی ایسا ہی کرتے اور سجدوں میں الیسا کرتے مسلم میں بھی اسی کے ہم معنی الفاظ ہیں یا مثلاً حضرت علیؓ کی روایت جو اصحاب سنن لائے ہیں اس کے آخر میں یہ ہے کہ جب آپ سجدوں سے اٹھتے تو اس طرح ہاتھ اٹھاتے رفیع الدین کے تائید کا استدلال یہی ہے اب احناف کا استدلال دیکھئے اس کو ذرا تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے۔ کیوں کہ مشہور یہ ہے کہ احناف کے پاس اس باب میں کوئی قبیح حدیث نہیں ہے۔

سب سے پہلے تو یہی حدیث بالا جو عبداللہ بن مسعودؓ سے ہے جس میں صاف لا یعود کا لفظ ہے اس کے راویوں کے خلاف تو کوئی دم کیوں مارے جب ان کے امام الامام اوزاعی جن کی ہم رکابی میں اپنے کو امام مالک و ثوری جیسی جلیل القدر ہستیاں اپنے لئے فخر جانیں دم بخور ہیں تو ان کے بچپوں کی کیا مجال کلام کریں جب معاملہ دیگر راویوں سے گزرے کہ صحابیوں پر آیا ہے تو اس کو امام صاحب نے مختصر الفاظ سے یوں حل فرمایا کہ عبداللہ تو پھر عبداللہ ہی ہیں یہ الفاظ اکی نو قیبت پر دلالت کرتی ہیں جو عبداللہ بن مسعود حالات پڑھیں گے کہ وہ آنحضرتؐ کے ہر دم کے ساتھی و رفیق ہیں وہ فوراً یہ باور کرنے پر مجبور ہو گا۔ کہ تعارض کے وقت ان کی بات سب پر وزنی ہونی چاہیے۔ چنانچہ متاخرین میں ابن حجر نے اصحابہ میں عبداللہ بن مسعود کو ابن عمرؓ پر ترجیح دی ہے اور انکی فضیلت ثابت کی ہے طحاوی حسین و ابراہیم کے طریق سے نقل کرتے ہیں۔ کہ عبداللہ بن مسعودؓ نے سوائے شروع نماز کے کہیں ہاتھ نہ اٹھائے امام محمدؓ بھی اپنی مؤطا میں اسی معنی کے الفاظ لائے ہیں ابو داؤد و اپنی سنن میں عاصم بن کلیبؓ اور وہ عبدالرحمن بن اسودؓ سے اور وہ علقمہؓ سے اور وہ ابن مسعودؓ سے روایت کرتے ہیں۔ الاصلی لکم صلوٰۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فصلی فلہم یدفع یدایہ الامورۃ کہ انہوں نے کہا کہ کیا میں تم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سی نماز پڑھ کر نہ بتاؤں کہ پھر انہوں نے نماز پڑھی اور صرف ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائے ایک روایت میں یوں ہے کہ صرف ابتدائی بار مرتبہ ہاتھ اٹھائے مخالف مذہب حدیث اگر مخالف ہی کی کتاب میں آجائے تو بادل ناخواستہ گوارا کی جاسکتی ہے۔ مگر جو یہ صورت اپنے ہی بات کو اور بچا رکھنا چاہیے اور دوسرے کو نیچا اس سے یکب گوارا ہو سکتا ہے کہ ہم مشرب ہی کی کتاب میں مخالف حدیث آجائے چنانچہ بجا پر عاصم بن کلیب کو نشانہ بازی کے لئے تاک کیا۔ ایک نے کہا یہ حدیث ثابت نہیں ایک بولا ضعیف ہے کسی نے کہا صحیح نہیں اور کسی نے اور کچھ کہا تو اکثر ایسے امور میں دو قدم آگے گئے ہیں فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے ضعیف ہونے پر سب کو اتفاق ہے نہ معلوم انہوں نے اتفاق کن افراد کے اجتماع کا نام رکھا ہے۔ یا صرف اپنی رائے کو اتفاق سے تعبیر کرتے ہیں چنانچہ زکریٰ سے نہ رہا گیا تو کہہ دیجئے کہ نقل الاتفاق لیس مجید کہ اتفاق کا نقل کرنا تو ٹھیک نہیں جب کہ ابن حزم و دارقطنی ابن قحطان نے اسکی

تصحیح کی ہے اور نسائی نے ترک رفع یدین میں رخصت پر باب باندھا جواب یہ ہی عامم جس کی بنا پر ان بزرگوں نے اس قدر لے شے پچائی یہ کون ہے؟ یہ وہ جس سے مسلم نے تخریج حدیث کی ہے اور شیخ نے عام میں کہا ہے کہ عامم ثقہ ہے اگر عبدالرحمن میں کچھ شک ہے تو ان سے بھی مسلم تخریج حدیث کرتے ہیں تو اب حدیث میں کیا سقم کھل آیا۔ دوسرے مسلک کی حدیث کو اس قسم کی گروہ بندی سے کمزور دکھانا علماء کی شان کے خلاف ہے۔ اسی عامم کے طریق سے عبداللہ بن مسعود سے یہی حدیث ترمذی میں بھی ہے۔ اور کہا ہے کہ عبداللہ بن مسعود کی حدیث حسن ہے اور بہت اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تابعین اہل علم اس طرف گئے ہیں اور سفیان ثوری اور اہل کوفہ کا مسلک بھی یہی ہے جب خود اہل حدیث علماء اس حدیث کے راویوں کو مانیں اور اس حدیث کو حسن کہیں تو پھر دوسرے اس کو ضعیف کیسے کہتے ہیں۔ بعض نے یہ نکتہ نکالا کہ عبدالرحمن نے علقمہ سے سماع نہیں کیا خوب جب عبدالرحمن کی وفات اناسی ہجری میں ہوئی جو ابراہیم نخعی کی حیات کا زمانہ ہے اور ان کو تو علقمہ سے بالاتفاق سماع ہے تو کیا عجیب کہ عبدالرحمان کو بھی سماع ہو مگر برآن خطیب نے کتاب التفریق والمتفرق میں عبدالرحمن کے ترجمہ میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے بھی سماع حدیث کیا ہے اور علقمہ سے بھی۔ لہذا اب ہر پہلو سے اس حدیث پر طعن باقی نہ رہا۔

اب دیکھئے خلفاء میں سے ابو بکرؓ اور عمرؓ کے کا مسلک کیا ہے؟ دارقطنی اور ابن عدی محمد بن جابر سے حدیث بیان کرتے ہیں وہ روایت کرتے ہیں حماد بن ابی سلیمان سے وہ ابراہیم سے وہ علقمہ سے وہ عبداللہ بن مسعود سے قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر وصہ فلم یروہوا ایذاً عیلاً عند افتتاح الصلوة۔ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز پڑھی اور ابو بکرؓ و عمرؓ کے ہمراہ بھی ان میں کسی نے بھی اپنے ہاتھ نہیں اٹھائے مگر نماز شروع کرتے وقت اس روایت کی بعد میں ان کو محمد بن جابر بن لیسا نے جن کو قابل گرفت سمجھا اور کہنے لگے کہ محمد بن جابر میں کلام ہے واقعہ مختصر ایوں ہے کہ جن محمد بن جابر سے ایوب ابن عوف شام بن حسان۔ ثوری۔ شعبہ۔ ابن عیینہ جیسے جلیل القدر اصحاب نے روایت کی ہو وہ کیا کچھ درجہ علمی نہ رکھتے ہوں گے۔ ان کے مرتبہ کو کون گراں لے؟ مذہب خفیہ کا پلہ صحت نہایت ذرا ہی ہو گیا اور عبداللہ اول تو خود کیا کچھ کم ہیں۔ پھر وہ تصدیق میں آنحضرت کے ساتھ ابو بکر صدیقؓ کی صداقت اور عمر فاروقؓ کی فقارہت کو بھی ملا لیں۔ تو نور علی نور بلکہ یہ حدیث درحقیقت حدیث بخین ابو بکر و عمرؓ کی ہوئی جو نمونہ رسول ہیں اور جن کا قسم عمل نبوی سے نہیں ہٹ سکتا یہ حدیث گو یا مسلک اخاف کی دوسری قومی دلیل ہے۔

خليفة چہارم حضرت علی کے مسلک کے سلسلہ میں آپ کو طحاوی اور امام محمد کی صحیح حدیث کے ابی بکرؓ نہی شلی سے وہ عامم سے وہ اپنے باب سے روایت کرتے ہیں کہ ان علیا کان یرفع فی اول تکبیرة من الصلوة ثم لا یعود کہ علیؓ اول تکبیر کہتے وقت نماز میں ہاتھ اٹھاتے پھر دوبارہ ایسا نہ کرتے دارقطنی نے بھی اسی نہی شلی ہی سے یہ حدیث روایت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث

موقوف صحیح ہے نہ مرفوع۔ محمد بن ابان بھی عاصم سے اسی طرح کی روایت لاتے ہیں واری نے اس پر یہی طرز سے اعتراض اٹھایا ہے۔ ان کے الفاظ کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ علی سے وہ روایت طریق سے روایت ہے کہ وہ اول تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھایا کرتے پھر ایسا کرتے یہ بالکل ضعیف روایت ہے کیونکہ علی کے بارہ میں ایسا کیسے گمان کیا جائے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف کریں گے۔ حالانکہ آپ کے یہ مروی ہے کہ آپ رکوع میں جاتے اور اس سے اٹھتے وقت ہاتھ اٹھایا کرتے تھے ان کا کتنا تر یہ ہے کہ علی کا یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا ہے اور رفع یدین کے نسخ کو ثابت کرتا ہے۔ پس آپ لوگ اپنے خیال کے موافق ایک بنیاد قائم کرتے ہیں اور اسی پر اعتراض کی عمارت اٹھاتے ہیں۔ بڑے تعجب کی بات ہے۔ واری پر گرفت کے بعینہ یہی الفاظ ابن دقیق العید نے بھی کہے ہیں۔ حضرت علی سے ہی رفع یدین کے قائل مرفوع روایت لاتے ہیں۔ جس کو ابو داؤد۔ ابن ماجہ اور ترمذی نے نقل کیا ہے۔ مگر پیرچہ ہے۔ اول تو ابو داؤد کی روایت میں عبدالرحمن بن زناد ہیں۔ تفسیر میں کہا ہے کہ یہ صدوق ہیں مگر جب بغداد آئے تو ان کے حافظہ میں نقص آچکا تھا۔ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اس میں اذاتنا من السجدة تین دفعہ یدایہ کذا لک کی کٹکٹ ہے۔ جو سب کے نزدیک یا تو غلط ہے یا غیر ثابت پھر اگر ابو داؤد کی حدیث کو صحیح بھی مان لیا جائے تو وہ آخر مرفوع ہے جو آپ کے عمل کو ظاہر کرتی ہے اور یہ حدیث مذکور موقوف جو خود علی کا عمل بتاتی ہے۔ یوں کیوں نہ سمجھا لیا جائے کہ پہلے علی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے آپ کے عمل کی پھر جب ان کو رفع کا نسخ ثابت ہو گیا تو خود اس عدم رفع یدین پر عمل کرنے لگے۔ جس کی صحیح حدیث امام محمد سے ابھی بیان ہوئی۔ یہ ہا امر قریب قیاس ہے اور موافق عقل مگر ان کو ایک ہی ترکیب یاد ہے کہ احناف کے حدیث ضعیف ثابت کر دو۔ مخالف کی حدیث صحیح مان لو۔ تو بس معاملہ ختم ہے۔ لیکن ایسا کب ہوتا ہے؟

اس کی تائید میں ایک اور روایت ہے وہ یہ ہے کہ طحاوی اور بیہقی حسن بن عباس کے طریق سے سند صحیح اسود سے حدیث لاتے ہیں ذال ہایت عمر بن الخطاب دفع یدایہ فی اول تکبیرۃ ثمر لا یعود قال و ہایت ابراہیم والشعبی یفعلان ذلک کہ انہوں نے کہا کہ میں نے عمرؓ کو دیکھا کہ آپ نے اول تکبیر پر ہاتھ اٹھائے پھر ایسا نہیں کیا کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم و شعبی کو بھی ایسا ہی کرتے دیکھا۔ اس پر طحاوی کہتے ہیں کہ حسن بن عباس جن پر یہ حدیث مدار رکھتی ہے ثقہ ہیں اور اہل جرح و تعدیل میں سے یحییٰ بن معین اور کئی دیگر نے ان کو ثقہ کہا ہے۔ یہ انہوں نے اس لئے کہا کہ جانتے تھے کہ پوری سند میں نشانہ بازی کے لئے انہیں غریب کو چھاننا جائے۔ لہذا پہلے سے پیش بندی کر دی۔ حاکم نے اس کے خلاف آواز اٹھائی کہ لاؤ اس کے طریق سے ابن عمرؓ اس کے خلاف صحیح حدیث موجود ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جب یہ حدیث باعتبار سند صحیح ہے تو مخالفت ہوتی ہے آخر میں تو دونوں اجاد پھر اس کی تائید حدیث ابن سعد کی تقویت کر رہے ہیں۔

اور عبداللہ بن مسعود کی فضیلت ابن عمرؓ پر جو کچھ ہے۔ اسے سب اہل جرح و تعدیل و ائمہ حدیث جانتے ہیں۔

رفع یدین کے قائل حضرات کو اس پر ناز ہے کہ ابن عباس اور ابن عمر کا مسلک ہمارے مذہب کے موافق ہے۔ لیکن وہ احادیث بھی دیکھ لیجئے۔ کہ یہ کس کے مسلک کے موافق ہیں۔ بخاری نے کتاب المفرد میں بسلسلہ وکیع ابن ابی لیلیہ حکم مقتوم ابن عباس سے حدیث بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ صرف سات جگہ اٹھائے جاتے ہیں۔ ابتداء کے نماز میں استقبال قبلہ میں صفا و مردہ عرفا پر جمع میں۔ منیٰ میں اور حمرین میں۔ اور بزاز نے نافع کے طریق سے ابن عمرؓ سے یہی حدیث نقل کی ہے۔ تو ان میں رکوع میں رفع یدین کا کہاں ذکر ہے ان روایتوں میں یہ غلطی نکالتے ہیں کہ ابن ابی لیلیہ قابل حجت نہیں۔ حالانکہ یہ ایسے تابعی ہیں جنہوں نے ایک نواسی صحابہ کو دیکھا ہے انہیں کی مرفوع حدیث نہ مانی جائے تو کس کی مانی جائے دوسرے یہ کہتے ہیں کہ یہ موقوف صحیح ہے جو بطریق وکیع ہے نہ مرفوع اس لئے معلوم ہوا کہ مسلک ابو حنیفہ درست ہے۔

مزید احناف کی تائید میں حضرت براء بن عازب حضرت جابر بن سمرہ اور ابوسعید خدریؓ سے بھی صحیح روایات موجود ہیں جن کو اس معاملے میں نظر انداز کیا گیا ہے۔ پایہ ثبوت کو پہنچی۔ کہ احناف کا مسلک صحیح احادیث پر مبنی ہے اب جو انہیں ضعیف بتاتا ہے۔ وہ اپنی جہالت کا اقرار کرتا ہے۔ بلکہ حق والی صاف کو چھپانے کا بھی مترکب ہے اس بحث و تمحیص کے بعد احناف اپنا کیا عقیدہ قائم کرتے ہیں۔ اس سے آپ ان کے جذبہ حق والی صاف پسندی پر نظر ڈالیں۔ ان کا یہ مسلک نہیں کہ حدیث دانی کے ٹھیکہ دار ہم ہیں۔ جب کسی مخالف کی حدیث ملے اس کے راویوں کو موڑ توڑ کر ختم کر دیا جائے اور مشہور یہ کیا جائے کہ مخالفین کے پاس کوئی صحیح حدیث نہیں۔ یہ تو اہل الرائے ہیں اہل حدیث ہم ہیں۔ یہاں احناف کا منصفانہ فیصلہ یہ ہے کہ رفع بھی صحیح احادیث سے ثابت ہے اور عدم رفع بھی اور ان ہر دو نوع احادیث میں تعارض سے تو لامحالہ تطبیق کے سوا اور کوئی چارہ نہیں۔ تطبیق اس طرح کہ رفع و عدم رفع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف اوقات کے دو مختلف عمل ہیں۔ بعد میں رفع منسوخ ہو گیا اور عدم رفع باقی رہا۔ چنانچہ بعض صحابہ مثلاً ابن عمرؓ وغیرہ جو رفع کے راوی ہیں خود رفع نہیں کرتے ان کا یہ عمل ظاہر کرتا ہے کہ وہ نسخ کے قائل تھے۔ کیونکہ یہ طے شدہ بات ہے کہ جب کوئی صحابی حدیث کی روایت کرے خود اس کے خلاف کرے یہ دلیل سے کہ اس کے نزدیک اس کا نسخ ثابت ہو چکا۔ ورنہ حضرت ابن عمرؓ حضرت علیؓ وغیرہ ہمارے بارہ کبھی کیسے منظور ہو سکتا ہے اور کیسے یہ ممکن ہے کہ وہ حدیث رسول کے خلاف کریں گے اور عریہ اصول بھی ہے کہ جب صحیح احادیث آپس میں متعارض ہوں تو بذریعہ قیاس ترجیح دینی درست ہے۔ نیز قیاس کا فیصلہ بھی یہی ہے کہ عدم رفع ہو۔ کیونکہ رفع سکون و خشوع و خضوع میں فرق لاتا ہے جو بن مسعود نماز کے واسطے کا خاص جو ہر نماز میں بہت سے ایسے اعمال منسوخ ہو چکے جس سے نماز کے خشوع و خضوع میں

فرق آتا تھا کیا عجیب رفع یدین بھی انہی میں سے ہو۔ بعض شافعیہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ احادیث رفع متواتر اور مشہور ہیں یہ بے اصل اور بے بنیاد بات ہے۔ ہر دو قسم احادیث درجہ احادیث ہیں کہ احادیث رفع ہوتا متواتر اور مشہور ہیں یہ بے اصل اور بے بنیاد بات ہے۔ ہر دو قسم احادیث درجہ احادیث ہیں اور ان میں تطبیق کی یہی واحد شکل ہے جو بیان ہوئی اس میں حق کا پاس بھی ہے اور مخالف کی دلجوئی بھی ہے۔

البحیفة عن طریق ابی

سفیان عن ابی نضرة عن ابی سعید
المخدومی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
قال الوضوء مفتاح الصلوة والتکبیر
تحریرہا والتسلیم تحلیلہا و فی
کل رکعتین فسلم ولا تجزئ
صلوة الا بقاۃ کتاب ومعہا
غیرہا۔

وفی رواية اخرى عن المقرئ
عن ابی حنیفة مثله وزاد فی اخره
قلت لا بی حنیفة ما یعنی بقوله
فی کل رکعتین فسلم فقتال
یعنی التشهد قال المقرئ
صدق۔

وفی رواية نحوه وزاد فی اخره
ولا یجزئ صلوة الا بقاۃ کتاب
ومعہا شی۔

ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو نماز کی کنجی ہے اور
تکبیر تحریرہ اسکی تحریم دینی خلاف نماز حرکت کو حرام
کر دینے والی اور سلام اس کی تحلیل دینی سلام حرام
ہو جو اسے حرکات و افعال کو پھر حلال کر دیتا
ہے اور ہر دو رکعت پر سلام یعنی دشہید پڑھ
اور کوئی نماز بغیر الحمد اور دوسری سورت
ملاسے پوری نہیں ہوتی۔

اور ایک روایت میں مقرئ سے ابوحنیفہؒ

اسکے مثل الفاظ منقول ہیں مگر آخر میں اتنا زیادہ ہے

کہ میں نے ابوحنیفہؒ سے کہا کہ ہر دو رکعت پر سلام

کرے کہ کیا معنی ہیں آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد

دشہید (پڑھنا ہے) مقرئ نے کہا صحیح

ہے۔

اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اور آخر میں

اتنا زیادہ ہے کہ کیا کوئی نماز بغیر فاتحہ کتاب

والحمد اور سورت ملاسنے کے کافی وافی نہیں ہوتی

تشریح :- اس میں کئی مسائل حل طلب اور قابل تشریح ہیں مثلاً فرمایا۔ الوضوء مفتاح الصلوة

اس سے اس مسئلہ کی وضاحت نہایت لطیف اور عقلی اشارہ ہے کہ وضو میں نیت واجب نہیں

بلکہ سنت ہے کیونکہ جب وضو کی حیثیت نماز کی کنجی کی سی ہوئی کہ وہ اس نماز کو کھولتا ہے اس کی

حقیقت کو قائم کرتا ہے اور اس کو وجود میں لاتا ہے جو محض ایک عبادت ہے تو وہ خود عبادت

میں شمار نہ ہوا۔ بلکہ آلہ عبادت و ذریعہ عبادت ٹھہرا۔ اور نیت عبادت کی صحت کے لئے شرط

ہے کہ وہ نیت کے بغیر ثواب کے خالی ہوتی ہے۔ جب ثواب سے خالی ہوئی تو اس کی صحت کی

یہ کیفیت آلہ عبادت کے ساتھ نہیں باقی اس مسئلہ کی صاف اور کھلے الفاظ میں دلیل ابوداؤد

ابن ماجہ کی وہ حدیث ہے جس کے الفاظ یہ ہیں۔ لا صلوة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسمہ اللہ علیہ کہ اس کی نماز نہیں جس کا وضو نہ ہو وہ وضو نہیں جس پر اللہ کا نام نہ ہو۔ پھر ارشاد ہوا والتکبیر تحریمہا اس میں اختلاف ہے کہ تکبیر تحریمہ کن الفاظ سے کہے۔ امام شافعیؒ کہتے ہیں کہ سوائے اللہ اکبر یا اللہ الاکبر کے کوئی دوسری صورت جائز نہیں یعنی اکبر کو نکرہ یا معرفہ لایا جائے امام مالک اور احمد کے نزدیک صرف نکرہ کی صورت جائز ہے۔ قاضی ابویوسف کہتے ہیں کہ اللہ اکبر بھی جائز ہے گو یا ان کے نزدیک اللہ اکبر، اللہ اللکبر، اللہ الکیتر منوں میں جائز ہوئے امام ابو حنیفہؒ و محمدؒ ہر اس لفظ کو تکبیر میں ادا کرنا روا رکھتے ہیں۔ جو اللہ کی تعظیم و بڑائی ظاہر کرتا ہو۔ یہ ادائیگی فرض کی حد سے باقی سنت وہ اللہ اکبر ہے جو حدیث کے ظاہری الفاظ میں امام ابو حنیفہ کا مسلک کافی باریک بینی کا طلب گار ہے اس لئے یہ وضاحت طلب ہے دراصل تکبیر تحریمہ کی فرضیت کے نزدیک آیت و نہایت تکبیر سے ثابت ہے۔ دیگر ائمہ طحاوی لفظ آیت اس کو لفظ اکبر میں محدود کرتے ہیں اور امام صاحب معنی پر نظر رکھ کر فرماتے ہیں کہ تکبیر لغت میں تعظیم کے معنی میں ہے جس لفظ سے بھی تعظیم ہوتی ہو اسے تکبیر تحریمہ ہی کہیں گے۔ خواہ وہ اللہ اکبر یا اللہ الجمل۔ اللہ اعظم ہو خواہ الرحمن الرحیم مثلاً دوسری جگہ فرمایا فلما دایبہ اکبر منہ یعنی جب دیکھا انہوں نے اس کو تو بڑا سمجھا اس کو کہ یہاں بھی بزرگ ہی مراد ہے ایک اور جگہ نماز کے سلسلہ میں ارشاد ہوا واذ کو اسم وہ فعلی کہ اس میں ذکر سے مراد تکبیر تحریمہ ہے تو گویا یہاں تکبیر کا اطلاق مطلق ذکر پر کیا لہذا اس کو کس طرح اکبر کے لفظ سے مخصوص کیا جائے۔ بلکہ لفظ اسم کے میں نظر فلما الاسماء الخ حتی یا مدیث میں وارد ہے۔ امدت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ اگر کسی نے کہا لا الہ الا الرحمن تو وہ مسلمان مانا جائے گا۔ اور اس کا جان دہاں محفوظ ہو جائے گا۔ جب اصل میں یہ وسعت معتبر ہے تو نماز میں جو فرع ہے کیوں نہ وسعت معتبر ہوگی۔

پھر ارشاد ہوا والتسلیم تحلیلہا اس میں شافعیہ و حنفیہ کا اختلاف ہے کہ نماز سے نکلنے کے لئے لفظ سلام کی ادائیگی فرض ہے یا واجب۔ امام شافعیؒ و احمد اس کو فرض کہتے ہیں اور امام ابو حنیفہ اس کو واجب قرار دیتے ہیں اور یہی مذہب ہے حضرت مرتضیٰ ابن مسعود ابن مسیب۔ ابراہیم شعی۔ سفیان ثوری اور اوزاعی کا۔ امام شافعیؒ کی دلیل ایک تو مندرجہ حدیث کے یہ الفاظ ہیں والتسلیم تحلیلہا کہ اس میں بظاہر تحلیل (نماز سے خارج ہونے) کو تسلیم و لفظ سلام کی ادائیگی میں محدود کیا ہے یا حدیث صلوا کعبا دایتمونی اصلی کہ جس طرح مجھے کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو تم بھی ایسی ہی نماز پڑھو اور آپ لفظ سلام ادا فرما پھر وہ تکبیر تحریمہ پر قیاس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نماز میں داخل ہونے کے لئے تکبیر کہنا بالاتفاق فرض ہے تو ایسے ہی سلام کہنا نماز سے خارج ہونے کے لئے فرض ہوگا امام صاحب کی دلیل ابن مسعود کی حدیث ہے جس کو ابوداؤد نے اپنی سنن میں نقل کیا ہے کہ اذ قلت هذا اوقفت هذا اوقفت صلوٰتک کہ جب نے ایسا کیا یا اس کو پورا کیا تو نے اپنی نماز پوری کر لی کہ اس میں قول و فعل میں اختیار دیا گیا ہے اگر سلام فرض

ہوتا تو فرض میں اختیار دینا کیسا پھر اعرابی کی فقہ حدیث بھی ان کی حجت ہے جس میں آپ نے اس کو نماز نکھائی مگر سلام کا ذکر نہ فرمایا۔ اگر فرض ہوتا تو اس کو چھوڑ دیتے۔ ہاں دوسرا سلام کسی کے نزدیک بھی فرض نہیں تو اس پر قیاس کر کے یہ بھی کیوں فرض ہو۔ اب ان کے قیاس کا مسکت جواب یہ ہے کہ تکبیر و سلام میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ ہر دو حقیقت و حالت اور تاثیر میں ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ تکبیر چونکہ محض ثنا ہے اس لئے خالص عبادت ہے بحالت استقبال ادا ہوتی ہے اور اس کی تاثیر یہ کہ یہ عبادت نماز میں داخل کر دیتی ہے تو نماز کی طرح یہ بھی فرض ہوئی۔ بخلاف سلام کے کہ وہ ایسا نہیں وہ ایک حیثیت سے کہ اللہ تعالیٰ کے نام سلام پر مشتمل ہے ثنا ہے اور ایک حیثیت سے کہ وہ انسانوں سے خطاب ہے۔ لوگوں سے بات چیت ہے چنانچہ اسی حیثیت سے سلام کو ناجائز میں اور قبلہ سے روگردانی کر کے ادا کیا گیا۔ ایسا ہی وہ تاثیر میں بھی تکبیر سے جدا ہے کہ اگر وہ عبادت میں داخلہ کا سبب ہے تو یہ اس سے خارج ہونے کا تو پس اسی فرق کی بنا پر یہ سلام تکبیر کی طرح فرض نہ ہوا مگر ایک حیثیت سے چونکہ یہ سلام ثنا بھی ہے یہ نفل و فرض کیسے صحیح ہیں درجہ و وجوب میں رکھا گیا۔ اس سے حدیث مندرجہ کے یہ الفاظ والتسلیم تحلیلہا تو اس سے حصر کا ثبوت نہیں کہ تحلیل سلام ہی سے ہے۔ پھر یہ اخبار آحاد ظہیریں اور آحاد سے فرضیت کا ثبوت کیسا؟ البتہ آنحضرتؐ کے ہمیشگی فرمانے یا حکم فرمانے سے وجوب کا ثبوت ملتا ہے اور یہ ہی امام صاحب کا مسلک ہے۔

ایک اور اختلافی مسئلہ لاتیجی صلوٰۃ الخ کے ضمن میں ہے جو پھر کسی موقع پر انشاء اللہ بیان کر دیا جائے گا۔

دو رکعتیں فلسفہ کے الفاظ دو معنی پر تحمل ہیں یا تو یہ الفاظ ظاہر پر محمول کئے جائیں گے اور ہر دو رکعت سے نفل مراد نفل ہوگا اور مذہب کے حکم میں ہوگا۔ مقصد یہ ہے کہ ہر دو رکعت کے بعد سلام پھیرو۔ جیسا کہ صاحبین کا مذہب ہے کہ نفلیں دو دو رکعت کر کے پڑھنی چاہئیں۔ مطابق حدیث الصلوٰۃ مثنی مثنی یا فلسفہ میں سلام سے مراد حقیقی سلام مراد نہ ہو بلکہ تشہد مراد ہو جیسا کہ اسی حدیث سے خود پتہ چلتا ہے کہ امام صاحب نے اس کی یہ ہی تشریح فرمائی۔ اس صورت میں یہ امر نوافل میں وجوب یعنی فرض کے لئے ہوگا کہ قدر تشہد ان میں بیٹھنا واجب ہے یا بمعنی واجب ہی تو تین رکعت یا چار رکعت والی فرض نمازوں میں۔

ابو حنیفہ عن عطاء بن ابی رباح عن ابی ہریرہ کہتے ہیں کہ منادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ندا دی کہ بغیر پڑھے کوئی نماز نہیں۔ اگرچہ پڑھی جانے والی چیز الحمد ہی کیوں نہ ہو۔

تشریح۔ طبرانی نے اوسط میں امام صاحب ہی کے طریق سے ان الفاظ سے اس حدیث کی تخریج کی ہے۔ امر فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان انادی فی اہل المدینۃ الحدیث کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ میں ندا دینے کا حکم دیا۔ وار قطنی بھی قریب قریب یہی مضمون لائے ہیں۔

اس میں اختلاف یہ ہے کہ آیا نماز میں فاتحہ پڑھنا اور اس کے ساتھ سورت ملانا فرض ہے یا واجب یا

سنت امام شافعی و امام مالک قرآن فاتحہ فرض مانتے ہیں اور سورت ملائمان کے نزدیک سنت ہے اور امام ابو حنیفہ فاتحہ پڑھنے اور سورت ملائے ہر دو کو واجب کہتے ہیں۔ امام شافعی و امام مالک کی دلیل فاتحہ کے فرض ہونے پر مسلم کی یہ حدیث ہے من صلی صلوٰۃ لم یقرأ فیہا بالقرآن فنی خداج ثلاثا غیر تعام کہ جس نے ایسی نماز پڑھی جس میں الحمد نہ پڑھی تو وہ نماز خداج ہے۔ تین بار فرمایا۔ یعنی نامکمل ہے اور سورت ملائے کے سنت ہونے پر یہ دلیل لاتے ہیں کہ آنحضرت نے اول دو رکعت میں سورت ملائے پر ہمیشگی کی۔

امام صاحب کے مسلک کے ثبوت میں کئی دلائل ہیں۔ فرضیت قرأت کی سب سے پہلی دلیل قرآن کی یہ آیت فَاَقْرُؤْ مَا تَسْمَعُ مِنَ الْقُرْآنِ ہے یعنی قرآن کا جس قدر حصہ آسان ہو پڑ ہو۔ یہ قرآن کے الفاظ عام ہیں اور کم سے کم ایک پوری آیت تک کو شامل ہیں پھر حدیث ظنی سے قرآن کے قطعی حکم میں فاتحہ کی قید لگا کر اس کے عموم و اطلاق کو کس طرح توڑا جاسکتا ہے۔ کیونکہ یہ تو ایک طرح کا نسخ کہ قید سے ایک شے کل کی حیثیت سے نکل کر جزو میں داخل ہوتی ہے اور وہ اپنی کل کی حیثیت کھو بیٹھتی ہے تو یہ نسخ ہوا اور نسخ کرنے والی شے منسوخ ہونے والی سے اقویٰ ہوتی چاہیے۔ حالانکہ حدیث ظنی قرآن قطعی سے بدرجہا اضعف و کمزور ہے لہذا امام صاحب نے مطلق قرآن کا پڑھنا تو آیت قرآن کے ماتحت فرض مانا اور حدیث چونکہ عمل کے وجوب کو ثابت کرتی ہے اس لئے اس کے پیش نظر قرأت فاتحہ و سورت ملائے کو واجب قرار دیا۔ قرآن و حدیث ہر دو پر عمل ہوا۔ بخلاف فاتحہ کی قرأت کو فرض ماننے والوں کے کہ ان کے مذہب پر آیت قرآنی کا ترک لازم آتا ہے اور سنت پر عمل ۛ

دوسری دلیل وہ حدیث ہے جس میں آنحضرت نے اعرابی کو نماز سکھائی ہے کہ پوری شریعہ و بسط کے ساتھ نماز کی حقیقت کو واضح فرماتے ہیں۔ مگر اس میں فاتحہ کا کہیں ذکر نہیں۔ اگر اس کی قرأت فرض ہوتی تو اس کا ترک کیسا؟ البتہ اتنا ضرور فرمایا کہ افتاء ما یفسد معک من القرآن یعنی پھر قرآن جو تجھ کو یاد ہو پڑ ہو۔ تیسری دلیل یہی ابی ہریرہ کی حدیث ہے جس کو وہ خود اپنی دلیل میں لاتے ہیں کہ اس کے الفاظ و حقیقت ان کے مطلب کی طرف راہنمائی نہیں کرتے ہیں۔ بلکہ امام صاحب کے مذہب کی طرف تائید میں ہے کہ فرمایا فنی خداج۔ خداج کے معنی لغت میں ناقص کے ہیں جس کی ضد کما ہے۔ خود حدیث کے الفاظ عید تا مہر ہے ہے ہیں کہ ناقص مقابل تام مراد ہے۔ ناسد کے معنی نہیں جو وہ سمجھتے ہیں۔ ناقص ہونے کے معنی یہ ہیں کہ فاتحہ نہ پڑھنے سے واجب ترک ہوا تو نماز ناقص ہوئی۔ اگر قرأت فاتحہ فرض ہوتی تو اس کے ترک سے نماز ناسد و باطل ہوتی ناقص و غیر تام نہ کہلاتی۔

چوتھی دلیل حدیث ذیلی ہے کہ اس میں ارشاد ہوا ولو بفاتحۃ الکتاب اگرچہ سورت فاتحہ ہو۔ یہ صاف کھلا ہوا اشارہ ہے کہ قرأت فاتحہ کی تخصیص نہیں یعنی قرآن کا خواہ کوئی حصہ بھی ہو۔ اگرچہ سورت فاتحہ ہی ہو۔

پانچویں دلیل یہ کہ اگر سورت فاتحہ کو فرض مان کر ان الفاظ حدیث کے یہی معنی مراد لیں کہ نماز ہر سے ہوتی ہی نہیں۔ تو یہ الفاظ آنحضرت نے ان احادیث میں بھی فرمائے ہیں لا صلوٰۃ لجاہ المسجد الا فی النبی

کہ مسجد کے پڑوسی کی نماز نہیں ہوتی مگر مسجد میں ولا صلوة للعبد الا بقی حق یدرج کہ بھاگے ہوئے غلام کی نماز نہیں جب تک وہ نہ لوٹے ولا وضوء لمن لم یستم اور نہیں وضو ہے اس کا جو وضو سے پہلے بسم اللہ نہ کہے۔ حالانکہ یہاں کمال کی نفی ہے نہ اصل کی۔

جھٹی دلیل یہ کہ فرضیت فاتحہ کے قول پر ایک اور اعتراض وارد ہوتا ہے وہ یہ کہ سورت کا ملانا بھی ساتھ ساتھ فرض ہو جاتا ہے۔ کیونکہ لا صلوة الا بفاتحة الكتاب کے ساتھ وسورة معها وغیرہ کا ٹکڑا بھی تو ہے تو فاتحہ کی لمپیٹ میں سورت ملانے کی فرضیت کا زبردستی اقرار کرنا پڑتا ہے اور اس پر وہ بھی راضی نہیں۔

باب ۴۳: لَا یَجْهَرُ بِبِسْمِ اللَّهِ فِي الصَّلَاةِ

باب ۴۳: نماز میں بسم اللہ بلند آواز سے نہ پڑھیں

ابو حنیفہ عن حماد بن انس قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابوبکر وعمر لا یجھرون بسم اللہ الرحمن الرحیم

حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر و عمر بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے نہ پڑھتے تھے۔

تشریح :- بسم اللہ کو الحمد سے پہلے بلند آواز سے پڑھنے اور نہ پڑھنے میں امام شافعیؒ و امام ابو حنیفہؒ کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہؒ کے ہم خیال ابن مسعودؓ ابن زبیرؓ عمار بن یاسرؓ عبد اللہ بن مغفلؓ حسنؓ یحییٰؓ ثعلبیؓ اور انکی بیہ بیان ثوریؓ عبد اللہ بن مبارکؓ قتادہؓ عمر بن عبد العزیزؓ انیسؓ زہریؓ مجاہدؓ حمادؓ احمدؓ انکی ہیں۔ اور احادیث صحیحہ سے یہ مسلک درست قرار پایا ہے اس سلسلہ میں حضرت انسؓ ہی سے امام بخاریؒ بھی ان الفاظ سے یہ حدیث لائے ہیں۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابوبکر وعمر کا ہذا نصیحتون الصلوة بالمحمد لله رب العالمین۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر و عمر الحمد للہ رب العالمین سے نماز شروع کیا کرتے تھے۔ سلم کے الفاظ یہ ہیں صلیت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابوبکر وعمر و عثمان فلما سمع احدا منهم یقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ میں نے نماز پڑھی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر و عمر و عثمانؓ کے پیچھے میں نے ان میں سے کسی کو بسم اللہ پڑھتے ہوئے نہیں سنا۔ امام شافعیؒ اس روایت کو پیش نظر رکھتے ہیں جو وار قطنیؒ میں محمد بن السریؒ سے نقل ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے معمر بن سلیمانؒ کے پیچھے بے شمار نمازیں پڑھی ہیں صبح و شام و گھر اس حدیث کا خلاصہ ابن خزیمہؒ اور طبرانیؒ کی روایت سے تغارض ہے جو وہ اسی معمر کے طریق سے انسؓ سے بیان کرتے ہیں اس میں یوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ وہی آواز سے پڑھا کرتے عرض ان کی تمام پیش کردہ روایات میں کوئی نہ کوئی طعن ہے۔ اور روایتی مستقیم ہے پھر اگر چاہیں کہ ہر دو نوع احادیث کو جمع کریں تو تاویل کا یہ پہلو نکل سکتا ہے کہ پھر کی حدیثوں کو محض تعلیم کے لئے مانیں۔ یا یوں کہیں کہ خفیف باہر

تھا۔ جسکو بالکل قریب کا آدمی سن سکتا ہے۔ مقتدی اگر امام سے قریب ہو تو اس کی آہنگی بھی بہر کی طرح سنائی دیتی ہے۔ الحقیقت یہ جہر نہیں۔ جس طرح روایتوں میں آیا ہے کہ آنحضرتؐ ظہر کی سری قرأت میں ایک دو آیتیں اس طرح پڑھتے کہ اقتداء کرنے والے صحابہ کبھی کبھی سن لیا کرتے۔ یا اس طرح کہا جائے کہ پہلے جہر پر عمل تھا بعد میں ترک ہوا اور منسوخ۔ چنانچہ ابو داؤد نے سعید بن جبیر سے جو روایت نقل کی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے۔

یہ یزید بن عبد اللہ بن مغفل سے روایت ہے کہ عبد اللہ بن مغفل نے کسی امام کے پیچھے نماز پڑھی۔ پس اس نے بسم اللہ بلند آواز سے پڑھی۔ یہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو اس سے کہا اے اللہ کے بندے! یہ نغمہ بند کر۔ یعنی زور سے بسم اللہ پڑھنا چھوڑا کیونکہ میں نے نماز پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اور ابو بکرؓ اور عثمانؓ کے پیچھے میں نے ان کو بسم اللہ کو جہر سے پڑھتے نہیں سنا۔ اور یہ عبد اللہ بن مغفل صحابی ہیں۔ جامع نے کہا کہ اس حدیث کو ایک جماعت نے ابو حنیفہؒ سے روایت کیا ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں ابی سفیان سے وہ یزید سے وہ اپنے والد (عبد اللہ بن مغفل) سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے (گویا یہ حدیث مرفوعہ ہے) اور یہ یثیب سے کیونکہ یہ حدیث عبد اللہ بن مغفل سے ہی مشہور ہے۔

ابو حنیفہ عن ابی سفیان عن یزید بن عبد اللہ بن مغفل انه سلی خلف امام فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فلما انصرف قال يا عبد الله احبس عنا فتمت هذه فاني صليت خلف ابی رسول الله صلی الله علیه وسلم وخلف ابی بکر وعمر وعثمان فكلهم سمعهم يجهرون بها وهذا صحيح قال الجامع ومروث جماعة هذا الحديث عن ابی حنیفة عن ابی سفیان عن یزید عن ابیہ عن النبی صلی الله علیه وسلم قال هؤلاء الصواب لان هذا الخبر مشهور عن عبد الله بن مغفل

تشریح :- عبد اللہ بن مغفل کی حدیث ترمذی اور ابن ماجہ نے بھی روایت کی ہے۔ ترمذی نے یہ بحث دوبارہ تقسیم کی ہے۔ ایک باب ترک جہر میں دوسرا جہر میں۔ پہلے میں عبد اللہ بن مغفل کی حدیث لائے ہیں اور دوسرے اس کی تشریح پہلے آچکی ہے وہیں سے دیکھ لی جائے۔

ابو حنیفہ عن عدی عن البراء قال صليت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم العشاء وقرأ بالتین والزیتون

حضرت براء کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز پڑھی عشاء کی تو پڑھی آپ نے اس میں قَالَتَيْنِ وَالزَّيْتُونَ

تشریح :- یعنی التین والزیتون انجانب نے عشاء کی پہلی رکعت میں پڑھی اور دوسری رکعت میں قَاتِلَنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ اور صحیحین میں ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز میں اِذَا السَّمَاءُ انشقت پڑھی۔ اور حضرت معاذؓ نے آنحضرتؐ

نے فرمایا نماز عشاء میں تم سورہ بروج اور الشقاق کے مانند کیوں نہیں پڑھتے۔ صحاح کی تمام کتابوں نے بھی اس روایت کو درج کیا ہے اور انہی الفاظ میں اسے ترمذی نسائی احمد و مالک نے بھی لکھا ہے۔

ابو حنیفہ و مسعر عن زیاد عن قطبة بن مالك قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في إحدى ركعتي الفجر والنخل يسقيتها لها طلع خضيد

حضرت قطبہ بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی ایک رکعت میں والنخل باستقاء لہا طلع خضید پڑھتے سنا۔

تشریح :- ان احادیث کے پیش نظر احناف نے فجر کی نماز میں طوال مفصل کا پڑھنا مسنون قرار دیا لیکن زیادہ تر مداران کے خیال کا حضرت عمر کا وہ فرمان شاہی ہے جو ایک نئی دستور کے طور پر مختلف عمال کے نام و بار خلافت سے جاوے ہوا ہے۔

باب قراءة الامام قراءة لمن خلفه

ابو حنیفہ عن موسیٰ عن عبد اللہ

بن شداد عن جابر بن عبد اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان لمام فقرأ الامام له قراءة۔

وفي رواية ان رجلاً قرأ خلف النبي صلی اللہ علیہ وسلم في الظهر والعصر وادماً اليه رجل فنهاه فلما انصرف قال انتبهاني ان اقر خلف النبي صلی اللہ علیہ وسلم فتذاكر اذ لك

حتى سمع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم و سلم من صلي خلف الامام فان قراءه الامام له قراءة۔

وفي رواية قال جابر قراء رجل خلف رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم و سلم فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم و سلم

وفي رواية قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم و سلم

باب امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے

جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کا کوئی امام ہو۔ تو امام کی قرأت اس کی قرأت ہے۔

اور ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ظہر یا نماز عصر میں قرأت کی اور ایک شخص نے اشار سے منع کیا جب نماز سے فارغ ہوا تو کہنے لگا۔ کہ کیا تو مجھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھنے سے روکا ہے پس اس پر بحث ہوئے مگر یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا اور فرمایا کہ جس نے امام کے پیچھے نماز پڑھی تو امام کی قرأت اس کی قرأت ہے۔ ایک حدیث میں یوں ہے کہ حضرت جابر

نے کہا کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھا پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس سے منع فرمایا۔

ایک روایت میں اس طرح ہے کہ حضرت جابر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو

بِالنَّاسِ نَقَرًا مِنْ حَيْلٍ خَلْفَهُ
فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ اَيُّكُمْ قَرَأَ خَلْفَهُ
ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ رَجُلٌ اَنَا يَا رَسُولَ
اللَّهِ فَقَالَ مَنْ صَلَّى خَلْفَ الْاِمَامِ
فَانْ قَرَأَ لَا اِمَامَ لَهُ قِرَاءَةٌ
وَفِي دَوَائِدِ قَالِ اَنْصَرَفَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَلَاةِ
الْظُّهْرِ اَوِ الْعَصْرِ فَقَالَ مَنْ قَرَأَ
مِنْكُمْ سَبْعَ اَسْمَاءِ رَبِّكَ الْاَعْلَى فَسَكَّتَ
الْعَوْمُ حَتَّى سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ مِرَّارًا
فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْعَوْمِ اَنَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالِ لِقَدَارِ اَيْتِكَ
تَنَادَعْنِي اَوْ تَخَالِجْنِي الْقُرْآنُ

نماز پڑھائی۔ تو آپ کے پیچھے کسی شخص نے قرأت کی
جب آپ نے نماز ختم کی تو فرمایا کہ میرے پیچھے تم میں سے
کس نے قرأت کی میں بارہ سو ال فرمایا تو ایک شخص
نے عرض کیا میں نے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا جو امام
کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کی قرأت اس کی قرأت ہے
اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت بارہ نے
کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر یا عصر سے فارغ
ہونے کے بعد فرمایا تم میں سے کس نے سب اسم ربک
الاعلیٰ پڑھا سب نے جاچپ ہے۔ یہاں تک
کہ آپ نے تین بار یہی سوال فرمایا۔ تو مقتدیوں
میں سے ایک نے عرض کیا کہ میں نے یا رسول اللہ آپ نے
فرمایا البتہ میں نے دیکھا ہتھ کو کہ گریہ سے ساتھ قرآن
میں جھگڑ رہا ہے۔ یاد یہ راوی کی طرف سے شک ہے
قرآن پڑھنے میں مجھ کو خلیجان میں ڈال رہا ہے۔

تشریح :- یہ حدیث ایک اختلافی مسئلہ قرأت فائزہ خلف الامام یعنی امام کے پیچھے سورت فاتحہ
پڑھنے کے بارے میں ہے۔ جس پر ائمہ کرام کی آرا مختلف ہیں اختلاف یہ ہے کہ امام اعظم فرماتے ہیں کہ
مقتدی خواہ جہری نمازیں یا سنی کسی میں بھی فائزہ نہ پڑھے۔ یہی مذہب جابر بن عبد اللہ - زید بن ثابت
علی بن ابی طالب عمر بن خطاب ابو بکر الصديق - عبد اللہ بن مسعود کا ہے۔ اور یہ ہی سفیان ثوری -
سفیان بن عیینہ ابن ابی یعلیٰ حسن بن صالح بن حسن - ابو اسیم نخعی وغیرہ کا قول غرض مشاہیر صحابہ و تابعین اسی
خیال کے پیرو ہیں۔ عینی نے کہا ہے کہ کبار صحابہ میں سے انہی صحابہ منع قرأت کے حامی ہیں بعض کے نزدیک اس سے بھی زیادہ تعدد
ہے کہ جن کا اتفاق بمنزلہ اجماع کے ہے امام شافعی کا مسلک یہ ہے جیکہ آپ صریحاً فرماتے ہیں کہ ہر دو نو نماز جہری سنی میں امام کے پیچھے
فائزہ پڑھنی فرض ہے یہی رائے حضرت عباد بن صامت عروہ بن زید سعید بن جبیر اور اوزاعی حن بصری یث بن سعد ابو ثور
وغیرہ کی ہے انہی کے ہم خیال امام مالک ہیں جہری نمازیں امام صاحب کی موافقت کرتے ہیں اور سنی میں امام شافعی
کی یہی قول ہے سعید بن مسیب سعید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود سالم بن عبد اللہ بن عمر کا اور یہ ہی رائے زہری قتادہ
ابن المبارک اسحاق کہ ہے امام احمد امام مالک سے متفق ہیں۔ البتہ جہری نمازیں ان سے خفیقت سایہ اختلاف کہتے ہیں کہ اگر مقتدی
امام سے اس قدر فاصلہ ہو کہ قرأت امام نہ سن سکے تو وہ فائزہ پڑھے۔ امام شافعی بھی اسی خیال کے
حامی تھے جب آپ عراق میں تھے حضرت ابی بن کعب وغیرہ کا یہی مذہب ہے۔

امام صاحب کا مسلک نہایت مضبوط دلائل پر قائم ہے کیونکہ اس کی حقیقت پر قرآن کریم بھی
گواہ ہے در حدیث نبوی بھی شامہ نیز ثیاس اس کی تائید کرتا ہے اور اکثر صحابہ کا اتفاق جو قریب قریب جماع کے ہیں اس کی قوت

میں ہیں۔ لوگ دین کے محکمہ ستون ہیں۔ پہلے قرآن مجید کی آیت دیکھیں۔ کہ فرمایا اذ اقرى القرآن فاستمعوا له وانصتوا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو سنو اور چپ رہو۔ اس پر اتفاق ہے کہ یہ آیت امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کے بارے میں اتنی ہی ہے۔ جب ایک شخص نے آنحضرت کے پیچھے فاتحہ پڑھ لی تھی۔ تو نازل ہوئی یہی تھی نے امام احمد سے نقل کیا ہے اجمع الناس على ان هذه الآية في الصلوة کہ لوگوں نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ یہ آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اور مجاہد سے یہ بات نقل کی ہے کہ نبی صلعم نماز میں قرأت فرما رہے تھے۔ کہ آپ نے ایک انصاری کی قرأت کی آواز سنی۔ تو یہ آیت کہ یہ اتنی ہی۔ ابن مردودہ نے بھی اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ آیت قرأت خلف الامام کے بارے میں اتنی ہی ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی خیال ہے۔ کہ اصول میں یہ بات مسلم ہے کہ مطلق کو اپنے اطلاق پر سب مال ہونا چاہیے۔ اور مقید کو اپنی تعید پر جب یہ ہر دو حقائق سامنے آگئے۔ تو آیت مذکورہ میں اذ اقرى القرآن میں قرأت مطلق ہے یعنی قرأت جہری دوسری ہر دو کو شامل ہے۔ اسی طرح انصتوا میں انصاف جو خاموش رہنا، بھی مطلق دعا کر کے خواہ نماز جہری ہو خواہ سری ہو ایک ہی چپ رہنے کا حکم ہے۔ البتہ فاستمعوا میں استماع سننا نماز جہر کے ساتھ خاص ہے کہ بغیر جہر کے کوئی کیا سنے تو گویا پوری آیت کے تفصیلی معنی یہ ہو گئے کہ جب قرآن کی قرأت کی جائے خواہ جہری قرأت ہو یا سری ہو تو جہری میں اس کو سنو اور جہری دوسری ہر دو میں چپ رہو اب چونکہ اس آیت میں نماز میں اتنا بالاتفاق ثابت ہوا نماز میں تو بہر حال خصوصاً جہر میں تو امام کے پیچھے قرأت کرنا مکروہ تحریمی ہوگا، بلکہ خارج نماز بھی چنانچہ خلاصہ میں لکھا ہے کہ اگر ایک شخص وضو کی آواز سے قرآن پڑھ رہا ہے اور اس کے پہلو میں ایک شخص مثلاً فقہ کے لکھنے میں یا یہ مصروف ہے کہ قرآن سننے سے عاجز ہے تو قرآن پڑھنے والا گناہگار ہوگا۔ کیونکہ لکھنے والے پر سننا واجب تھا۔ جب نہ سن سکا تو اس کا گناہ قاری کے سر پر آیا۔ اسی طرح اگر کوئی رات کو چھت پر زور زور سے قرآن پڑھ رہا ہے اور لوگ بوسے ہیں تو بھی قاری قرآن ہی گناہگار ہوگا۔ اس سے صاف پتہ چلا کہ قرآن کا سننا نماز اور غیر نماز میں دونوں واجب ہے اگرچہ سبب حکم خاص ہو۔ مگر لفظ عام ہونے کے سبب حکم عام ہی رہتا ہے۔ بعض لوگوں کو فاستمعوا لله وانصتوا میں جو ایک دوسرے پر عطف ہے اس سے مراد ہوا ہے وہ ہر دو کو ایک حکم میں لے کر انصتوا کو بھی جہر کے ساتھ خاص کرنے میں ہیں۔ حالانکہ عطف اس کو نہیں چاہتا کہ معطوب و معطوف علیہ حکم کے مورد و محل میں بھی ایک ہوں۔ مثلاً اقيموا الصلوة و اتوا الزکوة۔ بلکہ اس کے مال میں سے زکوٰۃ واجب ہے تو قرآن سننا اور چپ رہنا علیحدہ علیحدہ حکم ہیں ایک خاص ہے دوسرا عام۔ نہ ہی یہ شبہ کیا جاسکتا ہے کہ چونکہ آیت نماز جہری میں تری ہے۔ اس لئے ہر دو حکم جہر کے ساتھ خاص ہوں گے۔ کیونکہ لحاظ اعتبار عموم لفظ کا ہوتا ہے۔ نہ خصوص مورد کا۔ اب یہ شک کہ بدی شک یہ آیت فاقروا ما تیسری من القرآن سے متعارض ہے۔ جو اپنے عموم کے سبب امام مقتدی منقود سب پر قرأت واجب کرتی ہے اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ ان آیات میں کوئی تعارض نہیں کیونکہ ائمہ نے حدیث صحیحہ سے ائمہ القراءۃ مقتدی واصل شرعاً قاری ہی مانا جاتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ امام کی قرأت حقیقی ہے اور مقتدی کی حکمی۔ یا اس کی ادائیگی الفاظ کی شکل میں اور اس کی سکوت کی صورت میں تو اس آیت فاقروا کے خلاف کب لازم آیا کہ اس سے تعارض ہوتا۔ دوسرا

جواب یہ ہے کہ وہ شخص جو رکوع میں شریک ہو کر رکعت پلے وہ تو بہر حال اس آیت سے مستثنیٰ ہے یہی پس اگر حدیث مذکور کے پیش نظر مقتدی کو بھی مستثنیٰ کر لیں تو اس میں کیا برائی ہے یوں بھی ہر دو آیات میں تعارض مٹ گیا اب حدیث کو لیجئے۔ قرأت خلف الامام کی ممانعت میں مختلف صحابہ سے احادیث صحیحہ مرفوعہ و موقوفہ اور مرسل مروی ہیں جن میں حضرت جابر بن عبد اللہ - ابی ہریرہ - ابی الدرداء - اور عمران بن حصین ہیں۔ ان میں سے حضرت جابر کی حدیث کا ذکر پہلے کیا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ حدیث مسند بھی نہیں سے مروی ہے۔ اور یہ ہی دراصل احناف کے مسلک کی بڑی دلیل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی وہ حدیث ہے جس کی تردید کے لئے اہل حدیث نے اپنی پوری طاقت صرف کر دی ہے۔ اور مخالفت کا کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا لہذا اس حدیث کی صحت کی پر بیان کو قدر تفصیل دی جاتی ہے پھر حدیث کی تشریح کی جائے گی۔ دراصل یہ حدیث جابر بھی منعد و صحابہ مثلاً عبد اللہ بن عمر ابو سعید خدی اس بن مالک - ابو ہریرہ اور ابن عباس سے مروی ہے۔ حدیث جابر ذیل میں مرفوع نقل ہے مخالفین نے جب اس کی سند پر نظر ڈالی۔ تو ان کو اس کی کمزور و گہرے دکھائی دی کہ موسیٰ بن ابی عائشہ سے کسی نے اس کو صحیح طریق سے بیان نہیں کیا۔ بلکہ یہ حدیث مرسل صحیح ہے یعنی عبد اللہ بن شداد بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں بغیر واسطہ حضرت جابر کے۔ چنانچہ داؤد قطنی نے جو اپنے زبردست مذہب کے مرد مجاہد ہیں۔ اور جو احناف پر بے باک اور بے دھڑک تلوار چلانے کے ماہر ہیں۔ خاص طور پر مدابند کی کہ یہ حدیث مرسل صحیح ہے اور سند صحیح نہیں۔ کیونکہ سفیان بن ابی الاحوص۔ شعبہ اسرائیل۔ ابی خالد الدالانی۔ شریک وغیرہ سے یہ حدیث مرسل ہی نقل ہے۔ اب سوال یہ رہتا تھا کہ آخر امام ابو حنیفہ جیسے جلیل القدر امام سے یہ حدیث مرفوع مروی ہے اس کا کیا جواب ہے یہ تو بہر حال صحیح مانتی چاہئے۔ دار قطنی زور میں کہہ گئے ہذا الحدیث لم یسند عن جابر بن عبد اللہ غیر ابی حنیفہ والحسن بن عمارۃ و ہما سفیان یعنی اس حدیث کو مسند جابر بن عبد اللہ سے سوائے ابو حنیفہ اور حسن بن عمارۃ کے کوئی نہیں لایا اور یہ دونوں ضعیف ہیں۔ متوذ باللہ جب آثار ابی امام جس میں کسی نے قبول کر بھی کلام نہیں کیا ضعیف مٹھا ہو۔ تو اب عدالت کہاں باقی رہی۔ اور قوی کون ٹھہرا۔ ایک لمحہ کے لئے بھی تو نہیں سوچتے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور کس کے بارہ میں کہہ رہے ہیں۔ جس کی خود سند میں احادیث سقیمہ۔ معلولہ۔ منکرہ۔ غریبہ۔ موقوفہ بھری ہوئی ہوں کیا اس کو جرأت ہو سکتی ہے کہ امام صاحب جیسی زبردست ہستی کو ضعیف کہے پہلے اپنی تو خبر لے پھر دوسرے پر زبان کھولے۔ جن کی شان میں مخالف موافق کسی نے نکتہ چینی کے لئے لب کشائی نہ کی ہو۔ جن کے علم و فضل سے سفیان ثوری۔ ابن المبارک۔ حماد بن زید۔ ہشیم۔ وکیع بن جراح جیسے جلیل الشان اشخاص نے خوشہ چینی کی ہو۔ جن کی داسے پر ائمہ ثلاثہ امام مالک۔ شافعی۔ احمد نے فتاویٰ صادر کئے ہوں۔ ان کو ضعیف کہنا انصاف سے بعید ہے اور خود اپنی رسوائی کرنا ہے۔ بہر حال اس دلخراش بات کا جواب یہ ہے کہ اگر تمہارے نزدیک یہ حدیث مسلسل ہی صحیح ہے تو احناف کے نزدیک مرسل بھی قابل حجت ہے۔ تو جھگڑا رفع ہوا۔ پھر یہ بھی سرا سر غلط ہے کہ سوائے ابو حنیفہ کے کسی سے کسی نے

اس کو مسند بیان نہیں کیا۔ کیونکہ احمد بن منیع نے اپنی مسند میں دو صحیح طرق سے اس حدیث کو مرفوع بیان کیا ہے۔ ایک میں سفیان و شریک موسیٰ سے روایت کرتے ہیں۔ اور دوسرے میں جریر و غیرہ پہلی استاد شرطیہ میں پر صحیح ہے اور دوسری شرط مسلم پر۔ تو اب وار قطنی کا دعویٰ کہ سفیان شریک اور جریر وغیرہ سے بواسطہ موسیٰ یہ حدیث مرفوع نہیں غلط ثابت ہوا۔ پھر بیہقی وار قطنی طحاوی۔ ابن عدی ایک اور طریق سے اس کو مرفوع لاتے ہیں۔ مگر اس میں بیہقی نے جابر جعفی و رلیث بن ابی سلیم کو نشانہ بنایا۔ جو ابی الزبیر سے روایت کرتے ہیں اور کہا جابر و رلیث لا یجتہم بھما کہ جابر اور رلیث قابلِ حجت نہیں۔ کیونکہ ان کے نزدیک راوی کا ضعیف ہونا خود راوی کے حالات پر موقوف نہیں بلکہ ثقہ سے ثقہ راوی کا مخالف کا حدیث میں آجاتا پس یہ ہی اس کے ضعف کی نشانی ہے ان کا کہنا ہے۔ احناف کے پاس تو حدیث بھی نہیں۔ اسماء الرجال بھی نہیں سب کچھ انہی کا ہے۔ مگر حنفیوں کی تردید میں کم از کم ایک زبان تو ہو جائیں۔ حقیقت میں ”حق بہ زبان جاری“۔ انہیں میں سے کسی کے منہ کے اللہ احناف کی موافقت میں بات نکلا دیتا ہے۔ جو احناف کے لئے حجت بن جاتی ہے۔ ورنہ یہ ہم میں سے کس کی ماننے لگے۔ چنانچہ اسی جابر کی توثیق و کبح۔ شعبہ اور سفیان ثوری وغیرہ جیسے ائمہ جرح والتقدیل نے کی ہے۔ ابن عبد الحکیم نے کہا ہے کہ امام شافعی سے بھی اس کی توفیف میں نے سنی اور لیث کے بارہ میں ابن معین نے کہا ہے کہ باس بہ عبد الوارث نے کہا ہے۔ کان من ادعیۃ العلم اور پھر جس سے شعبہ نے حدیث بیان کی ہو حبیب کہ میزان میں ہے تو اس میں کیونکر شک کیا جاسکتا ہے اسی طرح ابن ابی شیبہ ابی الزبیر کے واسطہ سے جابر سے یہ ہی مرفوع حدیث لائے ہیں۔ جو ہر نفی میں کہا ہے کہ اس کے رجال سب ثقہ ہیں۔ ابو نعیم بھی اس کو مرفوع ہی لائے ہیں۔ پھر محمڈی ویر کے لئے مان لیں۔ کہ یہ حدیث کسی اور طریق سے مرفوع صحیح نہیں۔ تو امام صاحب کا اس کو مرفوع لانا یقیناً قابلِ حجت ہو گا۔ یہ اس حدیث کے رفع پر بحث ممتی۔ یہ موقوف بھی صحیح طریق سے مروی ہے۔ چنانچہ امام محمد مالک کے واسطے مسب بن کیسان سے حدیث نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت جابر کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ من صلی رکعة لعلہا فیہا باہ القران فلم یصل الا وراء الامام کہ جس شخص نے ایک رکعت پڑھی۔ اور اس میں سورت فاتحہ نہ پڑھی تو گویا اس نے نماز نہ پڑھی مگر جبکہ امام کے پیچھے ہو۔

مسند جہ بالا بیان حدیث جابر کی بحیثیت سند تحقیق ممتی۔ اب حدیث کی تشریح ملاحظہ فرمائیں پہلی روایت و حقیقت اصل حدیث کا ایک حصہ ہے جو اور روایات میں بھی ہے۔ حضرت جابر کبھی محل حکم بیان فرماتے ہیں اور کبھی پوری تفصیل اس میں ضم فرماتے ہیں۔ دوسری۔ چوتھی۔ پانچویں روایات سے دو امور کی وضاحت ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ قرارت خلف الامام سے ممانعت سری نمازوں میں بھی ہے کیونکہ ظہر و عصر جو سری نمازیں ہیں انہی کا یہ واقعہ ہے۔ اس سے امام مالک وغیرہ کے مذہب کی تردید صاف دکھلے الفاظ میں ہوئی۔ دوسرے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من صلی خلف الامام کے الفاظ یا رایتہ تنازعہ کی عبارت قرارت خلف الامام سے منع فرمایا یہ الفاظ

بکار بکار کر اس حقیقت کو کھول رہے ہیں۔ بعض نے یہاں مطلب تمت ربود کر دیا ہے اور اپنا مطلب نکالنے کی کوشش کی ہے کہ آنحضرتؐ نے صرف یہ فرمایا کہ امام کی قرارت مقتدی کے لئے کافی ہے۔ اگر چاہے خود بھی پڑھ لے یہ معنی نہیں کہ وہ خود ہرگز نہ پڑھے۔ اگر ایسا ہوتا تو حسب قاری اور مانع کا معاملہ آنحضرتؐ کی خدمت میں پیش ہوتا۔ تو آپ منع کرنے والے کی تائید کیوں فرماتے اور قاری کی تردید کیوں کرتے کیونکہ ان الفاظ میں تو آپ نے کھلم کھلا قرارت سے روکا ہے کہ جب امام کی قرارت کافی ہوئی تو اب تم بلا وجہ کیوں پڑھتے ہو پھر اگر قرارت و عدم قرارت ہر دو کا مجاز ہوتا تو پانچویں روایت میں جو آپ نے سوال فرمایا۔ من قرأ منکر سمع اسم ربك الاعلیٰ تو سب کے سب تادیبا اور حسب ہوش سے چپ رہے کسی نے جواب نہیں دیا۔ معلوم ہوا کہ اُن حضرت کے چہرہ مبارک سے ناراضگی و خفگی کے آثار نمودار تھے۔ سب اس کو تاثر گئے اور کسی کو جواب دینے کی جرأت نہ ہوئی۔ آخر آنجناب کو تین دفعہ سوال کرنا پڑا۔ اگر قرارت جائز ہوئی۔ تو آپ سوال ہی کیوں کرتے اور کرتے بھی تو پڑھنے والا اول ہی مرتبہ کہہ دیتا۔ کہ حضور قرارت میں نے کی تھی۔ مقتودی دیر کے لئے اگر مان بھی ہیں کہ کافی ہونے کے یہ معنی ہیں تو اس کا صاف یہ مطلب ہو گا کہ مقتدی کی قرارت کارکن تمام بس یہ یہ ہے کہ اس کی طرف سے امام قرارت کرے تو اب اگر مقتدی بھی قرارت کرے تو لا محالہ یہ قرارت اس حصہ پر زیادتی ہوگی۔ جو تشریعت اس کے لئے مقرر کر چکی ہے اور اس قسم کی زیادتی شرعاً جائز نہیں۔ پھر یہ بھی خلش ہے کہ جب امام کے ضمن میں اس کی قرارت مان لی گئی تو اب اگر یہ خود بھی قرارت کرے تو گویا اس نے ایک نماز میں دو قرار تیں کیں۔ اور یہ بھی جائز نہیں۔ اگر ان سے بھی قطع نظر کر لیں تو حدیث سے بہر حال یہ پتہ ضرور چلتا ہے کہ امام کی قرارت مقتدی کی قرارت کا بدلہ ہے اور نائب یا جانشین۔ اب اگر مقتدی خود بھی قرارت کرے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اصل و نائب یا بدل و بدل منہ یک جمع ہو جائیں۔ اور یہ ہرگز جائز نہیں۔ یہ بھی واضح ہے کہ آنحضرتؐ کے کلام من صلی خلف الامام کو گہرائی سے دیکھیں تو اس میں ایک لطیف اشارہ اس طرف ہے کہ قرارت کیلئے جہری یا سری نماز کی قید نہیں۔ کیونکہ امام کی قرارت کا مقتدی کی طرف سے بدل ہونیکا سبب صاف امام کے پیچھے قدم رکھنے کو ٹھہرا یا اور منع قرارت کا وار و مدار اس پر رکھا اور اقتدار مطلق ہے جہری و سری ہر دو کو شامل ہے تو اب امام مالک وغیرہ کے مذہب کے موافق جہری کی قید اس میں کیسے لگائی جاسکتی ہے۔ اگر یہ قید لگائیں تو نثار کلام کے خلاف ہوگا۔ تیسری روایت میں مہناک کے لفظ سے واضح ممانعت ہوتی ہے اس میں کسی تاویل کی گنجائش نہیں رہی۔ اب بحث یہ ہے کہ مہنی جب وارد ہوئی تو اس سے مطلق حرمت قرارت ثابت ہوئی اور نماز ماسد ہوئی چاہئے۔ چنانچہ ایک مرجع روایت ایسی بھی ہے۔ مگر چونکہ اور میں تعارض واقع ہو اس لئے یہ حرمت سے نکل کر مکروہ مخفی رہی اور یہی روایت شیخین سے منقول ہے۔

حضرت ابو سعید خدری سے ابن عدی اپنی کامل میں اپنی الفاظ سے روایت لائے ہیں۔ اس میں طعن یہ کرتے ہیں کہ اس میں اسماعیل بن عمر بن صالح سے روایت کرتے ہیں جو ضعیف ہیں

اور کوئی ان کی متابعت نہیں کرتا۔ حالانکہ طبرانی اوائل میں یہی حدیث اور یہ ہی سند ذکر کرتے ہیں۔ اس میں نصر بن عبداللہ بھی حسن بن صالح سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ سے دارقطنی اور انس سے ابن حبان کتاب الضعفاء میں یہی حدیث مرفوع لائے ہیں۔ جو اپنی اپنی جگہ صحیح ہے بلاوجہ اسے ضعیف قرار دیا گیا ہے۔ پھر مان لیا کوئی طریق ضعیف بھی ہو۔ مگر کثرت طرق سے حدیث کا منصف جاتا رہتا ہے۔ اب کوئی اشکال و سقم باقی نہیں رہتا۔

اب ان صحابہ کی احادیث پر ذرا نظر ڈالیں جو قرأت خلف الامام کی ممانعت کی تائید کرتی ہیں۔ ان میں سے ایک ابو ہریرہ ہیں جن کی حدیث کے یہ الفاظ ہیں۔ انما جعل الامام ليوتم به فاذا اكبر نكبر واذا اذقرو فانصتوا واذا قال سمع الله لمن حمدا قالوا ربنا لك الحمد امام اس لئے بنایا گیا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے جب وہ تکبیر کہو اور جب وہ قرأت کرے تو تم چپ رہو اور جب وہ سمع اللہ لمن حمد کہے تو تم بنا لک الحمد کہو۔ اس حدیث کو مالک۔ ابو داؤد و نسائی وغیرہ لائے ہیں۔ سب ایک دل ایک دل ایک زبان ہو کر اذقرو فانصتوا کی زیادتی پر لگ پڑے۔ کہ یہ محفوظ نہیں۔ ابو داؤد۔ ابو حاتم۔ ابن معین حاکم۔ دارقطنی سب نے کہا نیست بحفوظہ۔ ابن ہمام نے جواب دیا ہے کہ اگر طریق سند صحیح ہے اور روایت بھی ثقہ تو یہ شاؤ مقبول ہے۔ اسی جمیعت مذہبی سے ابی خالد راوی کی طرف ابو داؤد و ہم کی نسبت کر گئے۔ آخر قندری نے ابو داؤد کی گرفت کی۔ کہ یہ کیا کہتے ہو یہ ابو خالد سلیمان بن حیان وہ ہیں جس سے بخاری و مسلم حجت لاتے ہیں اور ان کی ثقاہت مسلم ہے۔ پھر سب بڑی بات یہ ہے کہ امام سلم اپنی مجلس میں حضرت ابی موسیٰ سے سلیمان تنہی کے واسطے سے یہ حدیث لائے ہیں۔ اس میں یہ زیادت موجود ہے۔ اور خود امام مسلم نے ابو ہریرہ کی اس حدیث کی تصحیح کی ہے ان سے دریافت کیا گیا کہ حضرت آپ اس کو صحیح بتاتے ہیں تو اپنی کتاب میں کیوں نہیں لاتے آپ نے کہا کہ ہر اس حدیث کو جس کو میں صحیح جانتا ہوں میں اس کتاب میں نہیں لایا۔ جس پر ائمہ حدیث کا اجماع ہے اسی طرح حضرت ابی الدرداء۔ عمران بن حصین۔ ابو ہریرہ سے روایات بطریق صحیحہ منقول ہیں جو ممانعت قرأت کو ثابت کرتی ہیں۔ اسی سلسلہ میں آثار صحابہ بھی جید اسناد سے مروی ہیں مثلاً ابن عمر سے روایت نقل ہے۔ کہ وہ امام کے پیچھے قرأت نہ کرتے۔ ابن مسعود سے نقل ہے کہ ان سے کسی نے قرأت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا۔ کہ چپ رہ۔ امام کی قرأت تیرے لئے کافی ہے۔ امام محمد اپنی سولہاں عمر کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کاش امام کے پیچھے پڑھنے والے کے منہ میں پتھر ہو۔ اور سعد بن وقاص کے متعلق یہ کہ انہوں نے کہا کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں کہ امام کے پیچھے پڑھنے والے کے منہ میں آگ کی چنگاری ہو۔ غرض اس طرح بہت سے آثار ہیں۔

اب اجماع دنیا کی کوئی جگہ نہیں کہ ذکر ہوا جب اتنی سے زائد صحابہ سے ممانعت قرأت مروی ہے تو یہ قریب قریب اجماع ہی ہوا۔ اور قیاس تو وہ بھی ممکن حنفی کی پر زور تائید کرتا ہے کیونکہ امام ائمہ و حدیث الامام ضامن قرأت کا ذمہ دار ہونا چاہئے۔ چنانچہ ممانعت کی احادیث میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کہ قرأت کا ذمہ دار امام ہی ہے۔ گویا وہ قرأت کا ضامن ہے تو اب امام کے پیچھے قرأت کرنا گویا اس

کی ضمانت کو توڑنا ہے اور حکم شرع کی خلاف ورزی جو حرام نہیں تو مکروہ تحریمی ضرور ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ مذہب حنفی بروئے قرآن۔ بحفاظت حدیث نبوی اور بتقاضائے اجماع و قیاس حق ہے۔

دیگر مسلک کی تردید اگرچہ مسلک حنفیت کے تشریح و توضیح میں آگئی۔ مگر جہری و سری ہر دو نمازوں میں مقتدی پر قرارت فرض ماننے والوں کے مسلک کی ہم الگ تشریح بھی کہتے ہیں۔ اور یہ کہ ان کا جتنی پہلو کتنے پانی میں ہے۔ یہ اپنے مسلک کی تائید میں نقل اور عقلی دلائل پیش کرتے ہیں۔ نقل میں فرضیت فائتہ کیلئے انکے پاس یا وہ عام احادیث ہیں جنکا ذکر بھیجے فرضیت قرارت فائتہ کے ضمن میں ہوا اور جن میں امام مقتدی منفرد نماز جہری و سری کسی کی قید و خصوصیت مذکور نہیں۔ ان کے بارہ ہیں معلوم ہو چکا کہ ان احادیث سے فرضیت کا ثبوت نہیں ملتا۔ پھر یہ عام نہیں۔ بلکہ اقتدار کی حالت اس سے مستثنیٰ ہے۔ اگر مان لیں یہ عام ہی ہیں تو ممانعت قرارت سے ان کا عموم کب ٹوٹتا ہے جبکہ مقتدی سکوت سے بھی شرعاً قاری مان گیا۔ اس کے علاوہ جب رکوع میں شریک ہو کر رکعت پانے والے کو بالاتفاق ان احادیث سے مستثنیٰ کر لیا گیا تو عمل ان ممانعت کی احادیث کے پیش نظر مقتدی کو کیوں نہ مستثنیٰ کر لیں۔ اب خصوصیت کے سامنے خلف الامام کے بارہ ہیں ان کے پاس لے دے کر ایک حدیث جادہ ہے جو ان کے نزدیک بہترین متنبیہ ہے۔ وہ صحیحین کی روایت کی بنا پر تو عام ہی ہے پوری مطلب براری سے وہ قاصر ہے کہ اس کے الفاظ میں لا صلوة لمن یقرأ بفائتہ الکتاب لہذا اس میں ہمارا وہ ہی جواب ہے کہ مقتدی دراصل قاری ہے۔ اگر خود نہیں تو امام کے ضمن میں۔ نماز فجر کا قصر ابو داؤد کی روایت سے نقل ہے جو تین طرق سے مروی ہے۔ اور جن کی صحت میں کلام ہے ایک میں محمد بن اسماعیل بن بیاض سے جو حدیث ہے۔ اور محمد بن یحییٰ کے نزدیک قابل حجت نہیں امام مالک نے اس کو کذاب کہا۔ امام احمد نے اس کو ضعیف بتایا۔ دوسرے میں نافع بن محمود سے جسکو تہذیب التہذیب میں (مجهول) کہا ہے۔ طحاوی نے کہا لا یثبوت۔ تیسرے میں یحییٰ بن عبادہ سے سماع نہیں۔ تہذیب التہذیب میں اس ابو بکر رازہ سے یہ ہی نقل ہے۔ عقلی دلیل کے ذیل میں ایک تو یہ کہتے ہیں کہ قرارت ایک رکن سے نماز کا جس میں امام و مقتدی کو شریک ہونا چاہئے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ قرآن کے مقابلہ میں قیاس ہے۔ جو ناقابل قبول ہے پھر اگر کینیت میں شریک بھی مانیں تو رکینیت ایک حقیقی قرارت کی شکل میں ہے جو امام کے لئے ہے اور ایک سکوت اور سننے کی صورت میں جو بڑے اذاعۃ فافضلوۃ کے مقتدی کے لئے ہے دوسرے یہ منطق چلاتے ہیں کہ سری نماز میں جب مقتدی قرارت نہ سننے گا۔ نہ خود پڑھے گا۔ تو بے کار ہے گا۔ حالانکہ عبادت ایک شغل ہے نہ بیکاری۔ ہم کہیں گے کہ جب شرع نے اس کے سکوت کو قرارت مانا تو یہ بیکار کب شمار ہوا۔ پھر یہ بیکار تمہارے مذہب پر بھی لازم آتا ہے۔ کیونکہ آخر فائتہ پڑھنے کے بعد بھی تو سری نماز میں امام کی فراغت تک بیکار رہا۔ نہ پڑھ رہا ہے نہ سن رہا ہے۔ اسی طرح تشہد میں بھی مقتدی اکثر تشہد صلوة و دعا پڑھنے کے بعد بیکار ہی بیٹھا رہتا ہے۔ پھر ربک زیادہ پر لطف بات یہ ہے کہ اس مذہب کے حامیین سے خدا پوچھئے۔ کہ فائتہ کب پڑھی جائے کہیں گے کہہ دیں۔ پوچھئے کہ ثبوت شریعت میں کہاں ہے تو اس کے جواب میں ان کی طرف سے مکمل خاموشی ہے حقیقت اس خیال کی یہ ہے کہ ان کے نزدیک امام

کے لئے چارہ کئے ہیں۔ پہلا پکیر تحریمہ کے بعد قرارت شروع ہونے تک دوسرا دلائل الضالین کے بعد آئین کہنے سے پہلے۔ تیسرا آئین کے بعد مقتدی کو قرارت فائتہ کا موقع دینے کی غرض سے چوتھا قرارت ختم کرنے پر رکوع میں جانے سے پہلے۔ حنفیہ کے نزدیک صرف پہلا سکتہ ہے اور کوئی نہیں۔ پھر اس میں اور جو اصول و عقلی پیچیدگی ہے وہ سنئے کہ اول تو اس سکتہ میں اس قدر موقع ملنا دشوار کہ اس میں انسان فائتہ پڑھ سکے۔ پھر بخت المبین کلام کے لئے ان سکتوں میں ٹھہرنا مستحب گو یا وہ محتار ٹھہرے یا نہ ٹھہرے۔ وہ اس کے ترک پر گنہگار نہیں۔ اور مقتدی کے لئے قرارت فائتہ واجب وہ نہ پڑھے تو گنہگار۔ اگر امام نہ ٹھہرے تو مقتدی بچار کی بلا وجہ قرارت ملی اور وہ گناہگار ہو جس کا کوئی چارہ کار نہیں ۛ

باب نسخ التَّطْبِيقِ! تطبیق کے منسوخ ہونے

کا بیان!

حضرت سعد بن مالک کہتے ہیں کہ ہم تطبیق کیا کرتے تھے۔ پھر ہم کو حکم ہوا کہ رکوع میں گھٹنے پکڑیں ۛ

الْبُحَیْفَةُ عَنْ أَبِي يَعْقُوبَ رَعْمَن حَدَّثَنَا عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نَطْبِقُ ثُمَّ أَهْرَأْنَا بِالْمَكِّ ۛ

تشریح: تطبیق یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو ملا کر ہر دورانوں کے درمیان دبا لیا جائے پہلے رکوع میں یہ صورت تھی۔ پھر فرمان نبوی سے یہ صورت منسوخ ہو گئی اور رکوع میں ہاتھوں سے گھٹنے پکڑنے کی سنت جاری ہوئی جواب تک پہلی آ رہی ہے۔ نسخ پر یہ حدیث بھی دال ہے۔ اور دوسری احادیث صحیحہ بھی۔ اور اسی پر علمائے حنفیہ و دیگر علماء کا عمل ہے۔ حضرت ابن مسعود اور ان کے تلامذہ تطبیق کے قائل ہیں۔ اس پر بعض مخالفین کو ان کے زعم پر ابو حنیفہؒ پر بھی گرفت کا موقع ہانٹا آیا۔ کہنے لگے کیا خوب رفع یدین کے مسئلہ میں تو آپؐ تمام صحابہ کو چھوڑا اور ابن مسعود کا واسن پکڑا۔ اور یہاں ابن مسعود سے بھی اختلاف کیا۔ ذرا دیکھیں کلام صاحب کا یہ عمل قائل مذمت سے یا قائل تسمین۔ قابل گرفت ہے یا قابل داد۔ ترک رفع یدین میں ان کو ابن مسعود کی صحیح حدیث ملی۔ اور اس کے نسخ پر کوئی حدیث مزورہ موقوف۔ صحیح۔ ضعیف صراحۃً و کنائۃً ملی اس لئے وہ یہ ماننے پر مجبور ہو گئے کہ ترک رفع یدین سنت نبوی ہے یہاں نسخ تطبیق کی صحیح احادیث پہنچیں تو وہ نسخ کے قائل ہوئے۔ اور یہ کہ تطبیق مسنون نہیں۔ بلکہ رکوع میں گھٹنوں کو پکڑنا مسنون ہے۔ پس صحیح احادیث اور صحیح سنت پر عمل کیا اور دوسرے کو بوجہ ضعف چھوڑ دیا ۛ

بَابُ الْأَمَامِ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

امام کا بیان جبکہ وہ سمع اللہ
لمن حمدہ کہے !

ابن ابی السبع بن طلحة قال
رايت ابا حنيفة يئال مطاء عن الامام
اذا قال سمع الله لمن حمداه يقول ربنا
لك الحمد قال ما عليه ان يقول ذلك ثم راوى
عن ابن عمر صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم فلما
رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمداه
فقال وحبل ربنا لك الحمد حمدا كثيرا
طيبا مباركا فيه فلما انصرف النبي
صلى الله عليه وسلم قال من ذا
المتكبر بهذا قالها قلت
مراحت قال الرجل انا يا نبى الله
قال فوالذى بعثت بالحق لقد
مأيت بفضة وثلاثين مكا
يتداولون ايهم يكتبها لك و
اول من يرفعها

ابن ابی السبع نے فرمایا کہ میں ابو حنیفہؒ کو عطا
بن ابی رباح سے یہ پوچھتے دیکھا کہ امام جب
سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو کیا اس کے ساتھ ربنا
لک الحمد بھی طاسے؟ عطار نے کہا کہ اس کیلئے یہ
کہنا ضروری نہیں۔ پھر عطار نے ابن عمرؓ سے یہ روایت
کی کہ نماز پڑھائی ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب
انجناب نے رکوع سے سر اٹھایا۔ اور سمع اللہ لمن
حمدہ کہا۔ تو ایک آدمی نے دمقذیوں میں سے (۔
ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیباً مبارکاً فیہ کہا جب
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناس سے فارغ ہوئے تو آپ
نے فرمایا کہ ان کلمات کو ادا کرنے والا کون تمام نہیں بار
یہ سوال فرمایا کہ ایک شخص بولا یا نبی اللہ میں تھا اس
پر آپ نے فرمایا۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھ کو
سجاد بن جے کر بھیجا۔ اللہ میں نے دیکھا کچھ اور تیس
قرشوں کو بچھتے ہوئے کہ کون ان میں سے ان کو
دکلمات کو، تیرے لئے لکھ لے اور سب سے پہلے
ان کو اٹھا لے جائے۔

تشریح ۱۔ اس مسئلہ کی صورت حال یہ ہے کہ ائمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ منفرد سمع اللہ بھی کہے اور
ربنا لک الحمد بھی اور اس پر بھی اکثر اتفاق ہے کہ مقتدی سمع اللہ نہ کہے۔ البتہ امام کے متعلق ائمہ کا اختلاف
امام شافعیؒ کا ظاہری مذہب یہ ہے کہ امام دونوں کہے اور امام اعظم امام مالک و احمد کا مذہب ہے کہ امام
صرف سمع اللہ لمن حمدہ کہے۔ امام شافعیؒ کی دلیل حدیث ابو ہریرہؓ ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یجمع
بین الذکین کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں وکروں کو جمع فرمایا کرتے اور امام صاحب کی دلیل یہ حدیث اور اس قسم
کی احادیث ہیں کہ مثلاً حدیث مذکورہ میں آنحضرتؐ نے صرف سمع اللہ لمن حمدہ فرمایا۔ چنانچہ حضرت
عطا حدیث کے اسی مقام سے استدلال لاتے ہیں وہ یہ ہی موافق عقل و نقل ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ

وسلم نے امام و مقتدی دونوں کے عمل کو تقسیم فرما دیا۔ فرمایا اذ قال الامام سمع الله لمن حمده۔ قولوا ربناک الحمد کہ جب امام سمع اللہ کہنے تکم بنا لک الحمد کہو تو امام مقتدی کے کام میں کس طرح حصہ ہائے اور مقتدی امام کے کام میں کیسے حصہ لے۔ اور حضرت ابو ہریرہ کی حدیث کا جواب یہ ہے کہ یہ انفرادی حالت پر دلالت کرتی ہے۔

بَابُ هَيْكَةِ السُّجُودِ

سجدہ کی حیثیت اور کیفیت

کا بیان !

ابو حنیفہ عن عام عن ابیہ

عن وائل ابن جحی قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد وضع رکتیہ قبل یدیه واذا قام دفع یدیه قبل رکتیہ

حضرت وائل بن حجر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے وقت ہاتھوں سے قبل اپنے گھٹنے زمین پر رکھتے اور اٹھتے وقت اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں سے قبل اٹھاتے۔

تشریح : ابو حنیفہ شافعی و احمد اس طرف گئے ہیں کہ سجدہ میں ہاتھ اور اٹھتے وقت ہی ترتیب یہ جو حدیث میں بیان ہوئی اور انکی دلیل یہی وائل بن حجر والی حدیث ہے اور امام مالک و زاعمی اس کے قائل ہیں کہ سجدہ میں جاتے وقت گھٹنوں سے پہلے ہاتھ لگائیں ان کے پیش نظر ابو ہریرہ کی یہ مرفوع حدیث ہے اذ السجد لحد کہ فلا یدبرک كما یدبرک البعیر ویضع یدیه قبل رکتیہ کہ جب تم سے کوئی سجدہ کرے تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھے اور گھٹنوں سے پہلے اپنے ہاتھ لگائے۔ ابو داؤد و اس کی روایت کرتے ہیں۔ یا ابن عمر کی موقوف حدیث کہ آپ گھٹنوں سے پہلے ہاتھ رکھتے۔ درست مسلک ائمہ ثلاثہ کا ہے کیونکہ وائل بن حجر کی حدیث ابو ہریرہ کی حدیث سے صحیح راجع اور واضح تر ہے۔ ترمذی نے اس کو غریب کہا ہے۔ اس کے سلسلہ سند میں عبد اللہ بن سعید بن المقری ہے۔ جس کی روایت ابن خزیمہ نے کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم گھٹنوں سے پہلے ہاتھ نہ رکھا کرتے لیکن پھر ہم کو ہاتھوں سے پہلے گھٹنے لگانے کا حکم دیا گیا۔ مزید یہاں حدیث ابو ہریرہ میں بڑی گڑبڑ ہے کہ اس کا دل کا حصہ سے متعارف ہے کیونکہ جب ہاتھ پہلے رکھے اور گھٹنے بعد میں تو اونٹ کی بیٹھک کی نقل ہوئی۔ حالانکہ ابتدا میں اس سے ممانعت ہے۔

ابن الہمام کہتے ہیں کہ حضرت وائل کی حدیث میں آیا ہے اذ انحنوا عند علی فحدیہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رانوں کا ہمارا ہتے اور ابن عباس سے مروی ہو کہ آنجناب نے نماز میں اٹھتے وقت ہاتھوں سے ہمارے گھٹنے سے منع فرمایا ہے۔ اب نبی سے مروی ہے کہ آپ زمین پر ٹیک دے کر اٹھتے تھے تو اسے آپ کے بڑھاپے پر عمل کرنا چاہیے جو شائد محض جواز تانے کی غرض سے آنجناب کا یہ عمل ہا ہو

ابو حنیفہ عن طاؤس عن ابن

عباس او غیل عن اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اوحی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم

حضرت ابن عباس یا اور کسی صحابی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی بھیجی گئی۔ کہ آپ سات ہڈیوں پر سجدہ کریں یعنی پیشانی پر دو

ان یسجد علی سبعة اعظمہ

ہاتھ ہر دو گھٹنے اور ہر دو پاؤں :

تشریح :- ایک متفق علیہ حدیث میں ہے امرت ان اسجد علی سبعة اعظم علی الجہتہ والیدین والکتابہ واطراف القدمین کہ آنحضرت نے فرمایا کہ مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں سجدہ سات ہڈیوں پشانی دونوں ہاتھ - دونوں گھٹنوں اور ہر دو قدم کے اطراف پر کروں اسی حدیث کے پیش نظر امام شافعی کے نزدیک سجدہ میں ان تمام اعضاء کا زمین پر رکھنا فرض ہے اور امرت کے لفظ سے دلیل لی ہے - ہدایہ میں سے و رفع الیدین والکتابین شنتہ عندنا کہ ہمارے نزدیک ہاتھوں اور گھٹنوں کا رکھنا سنت ہے - مطلب یہ کہ فرض و واجب نہیں ہے - فرض ایسے نہیں کہ نقص قطعی میں مطلق سجدہ کا حکم ہے خبر واحد سے اس پر زیادتی جائز نہیں واجب ایسے نہیں کہ نبی صلعم نے اعرابی کو جو واجبات بتلائی ان میں ان اعضاء کا ذکر نہیں ہے - ایسے لامحالہ امرت کا لفظ نذیب پر دلالت کرتا ہے نہ فرضیت و وجوب پر :

ابو حنیفہ عن ابی سفیان عن

ابی نفیثہ عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الانسان یسجد علی سبعة اعظم جہتہ ویدایہ وکتابہ ومقدم قدمیہ واذا سجد احدکم فلیضع کل عضو موضعہ واذا رکع فلا یجد تم قد یجہ الحکام :

حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان سات ہڈیوں پر

سجدہ کرتا ہے - پشانی - دونوں ہاتھ - دونوں گھٹنے اور پاؤں کی انگلیوں کے سروں پر اور جب سجدہ کرے تم میں سے کوئی تو ہر عضو و ذکر کو اس کی اپنی جگہ پر رکھے - اور جب رکوع کرے تو سر جھکا کر گرنے کی طرح نہ جھک جائے :

تشریح :- اس حدیث میں سجدہ کے ساتھ ساتھ کون کی کیفیت کی بھی وضاحت ہے کہ رکوع میں سر اٹھا ہوا نہ ہو اور نہ جھکا ہوا ہو - بلکہ پیٹھ کے برابر رہنا چاہئے - کیونکہ جب سر پیٹھ سے جھکے گا - تو پشت میں غم پیدا ہوگا - اور پھیلاؤ اور برابری باقی نہیں رہے گی - بلکہ کمر کی شکل پیدا ہو جائے گی - اور یہ آنحضرت کے فرمان کے خلاف ہوگا اور یہ ممنوع ہے - چنانچہ ابن ماجہ ابن معبد سے روایت لائے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا جب آپ رکوع کرتے تو پیٹھ برابر رکھتے - یہاں تک کہ اگر اس پر پانی ڈالا جاتا تو ٹھہر جاتا :

ابو حنیفہ عن ابی سفیان عن

ابی نفیثہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد احدکم فلا یجد رجلیہ فان الانسان یسجد علی سبعة اعظم جہتہ ویدایہ وکتابہ

حضرت ابو نصر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی سجدہ کرے تو اپنے سر کو نہ اٹھائے - کیونکہ انسان سات

ہڈیوں پر سجدہ کرتا ہے - یعنی پشانی - دونوں ہاتھ - دونوں گھٹنے اور دونوں پیر کی ہڈیوں پر - اور ایک روایت یوں ہے کہ جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اپنی پیٹھ نہ پھیلائے -

فیکفی رواۃ اذا سجد

احدکم فلا یجد رجلیہ

وفي رواية قال نبي رسول الله
صلى الله عليه وسلم ان يمد الرجل
صليبه في سجود

اور ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے انسان کو سجدہ میں اپنی پیٹھ پھیلی
ہوئی رکھنے سے منع فرمایا ہے :

تشریح :- گزشتہ حدیث کے مفہوم میں دیکھ لیا جائے۔
ابو حنیفہ عن عروۃ عن ابن عباس

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان
اسجد على سبعة اعظم ولا كف شعرا ولا ثوبا :

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں
سجدہ کروں سات بڑیوں پر اور نہ بالوں اور کپڑوں کو
نہ سینوں :

تشریح :- اس حدیث میں بھی سجدہ کا بیان ہے مگر یہ مسئلہ مزید ہے کہ نماز میں سجدہ کرتے وقت انسان اُگے پچھے سے
بالوں کو اور کپڑوں کو نہ پھیلے یہ حکم آئین چڑھانے کو بھی شامل ہے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ نماز میں سجدہ کرتے وقت کپڑوں کو اٹھاتے
ہیں۔ کبھی آئین چڑھاتے ہیں یہ عمل ادب نماز اور خشوع و خضوع کے خلاف ہے۔ نماز کی حسن و خوبی
خشوع و خضوع میں ہے اور اس کے سارے مستحسن اثرات اسی پر مدار رکھتے ہیں بلکہ نماز پر فلاح و کامرانی
کا وعدہ اسی خضوع و خشوع کے سبب کرنا چاہتا ہے فرمایا۔ قد افهم المؤمنون الذين هم في صلواتهم خاشعون
یعنی وہ مسلمان کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں :

ابو حنیفہ عن جبلة بن ثجج عن

عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من صلى فلا يفترش ذراعيه افتراش الكلب :

عبد اللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز پڑھے وہ سجدہ میں
اپنے بازو دکتے کی طرح دزین پر نہ پھیلائے :

تشریح :- یہ حدیث صحاح میں بہ اختلاف الفاظ وارد ہے۔ یہاں اس حضرت نے کتے کی طرح نشت
کی مثال دی ہے۔ اور دوسری جگہ درندے کے ساتھ مبیہا کہ ابو داؤد و نسائی وغیرہ میں ہے کہ انھوں نے
منع فرمایا کہ کتے کی طرح ٹھونگیں مارنے سے اور درندے کی طرح بازو پھیلانے سے اور اونٹ کی
طرح مسجد کی کسی خاص جگہ کو نماز کے لئے مخصوص کرنے سے :

صبح کی نماز میں دعاء قنوت

پڑھنے کا بیان

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز میں دعاء قنوت
کبھی نہیں پڑھی مگر ایک ماہ اس سے پہلے آپ کو پڑھتے
ہوئے دیکھا گیا۔ اس کے بعد آپ اس دعائے قنوت میں
پندرہ شریکین کے حق میں بددعا دیا کرتے تھے :

بَابُ الْقَنُوتِ فِي

الْفَجْرِ

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراهيم عن

علقمة عن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم
لم يقنّت في الفجر قط الا شهرا واحدا العير
قبل ذلك ولا بعد الا يدعوا على فاس
من المشركين :

تشریح :- یہ وہ بدکردار مشرکین تھے جنہوں نے معاہدہ کر کے رسول اللہ کو فریب دیا اور یا آنحضرت کے چند تار بکوں کو دھوکے سے لے جا کر بے رومی و سفاکی سے شہید کر دیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اتنا شدید رنج ہوا کہ آپ ایسے بدکردار لوگوں کو دعائے قنوت میں بددعا فرمانے لگے خود سوچے کہ یہ کتنی بڑی بے رومی تھی اور کس قدر بد عہدی کہ دھوکے سے چند تھتے تار بکوں کو شہید کر دیا اسی وجہ سے آپ نے ایک ماہ تک دعائے قنوت میں مشرکین کے لئے بددعا فرمائی۔

اس حدیث میں مسئلہ دعائے قنوت کی طرف اشارہ ہے۔ جو امام اعظم احمد اور امام شافعی و مالک کے درمیان اختلافی امر ہے۔ امام شافعی مالک کے نزدیک دعائے قنوت فجر میں پڑھنا سنت ہے اور امام اعظم و احمد کے نزدیک وتر میں یہ کہتے ہیں کہ دعائے قنوت ایک وقتی چیز تھی۔ جو خاص حالات کی وجہ سے شروع ہوئی۔ اور صرف ایک ماہ کے بعد ختم ہو گئی۔ یہ انجناب کا دوامی عمل نہیں کہ سنت مستمرہ کی جگہ لے۔ امام شافعی و مالک کی دلیل وہ حدیث ہے جو دارقطنی وغیرہ ابی جعفر رازی کے واسطے سے حضرت انس سے لائے ہیں ماذال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقنت فی الصبح حتی فارق الدینا۔ کہ آنحضرت نماز فجر میں ہمیشہ دعائے قنوت پڑھتے رہے یہاں تک کہ آپ کے وصال فرمایا۔

دوسری حدیث جسے امام بخاری ابی ہریرہ سے نقل کرتے ہیں کہ میں نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تم سے زیادہ قریب ہوں اور ابوسریرہ نماز فجر کی رکعت ثانیہ میں سمع اللہ کے بعد دعا کرتے مومنین کے حق میں اور لعنت بھیجتے کفار پر۔ ابی ابوسریرہ کی خدمت جس کے سلسلہ سناو میں عبداللہ بن سعید المقبری سے جس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کی دوسری رکعت میں کوع سے سرٹھانے کے بعد دعائے قنوت پڑھا کرتے۔ پس یہ گویا ان دلائل میں جس سے وہ دعائے قنوت کو فجر کی نماز میں سنت قرار دیتے ہیں امام اعظم کی پہلی دلیل یہی حدیث ہے حدیث عبداللہ بن مسعود ہے جو ثابت کرتی ہے کہ فجر کی دعائے قنوت نماز کی شکل میں تھی۔ جس پر ایک ماہ عمل رہا اور پھر کبھی نہیں۔ یہی حدیث ابن ابی شیبہ۔ بزار۔ طبرانی وغیرہ لائے ہیں۔ پہلے ابن مسعود کی شخصیت ایسی ہے جن پر فقہ حنفی کی بنیاد ہے۔ نیز یہ وہ عظیم صحابی ہیں جو دربار رسالت کے خدام میں ممتاز شخصیت کے حامل ہیں۔ ہر وقت کی رفاقت و معیت کا فخر انکو حاصل ہے۔

آنحضرت کے کفش بردار ہیں۔ آنحضرت کے خانگی و بیرونی حالات سے پورے باخبر کیا ان کے بارہ میں یہ گمان ہو سکتا ہے کہ نماز فجر میں دعائے قنوت لزوم کے ساتھ پڑھی جاتی اور یہ اس سے بے خبر ہونے۔ مسلسل اس پر عمل ہوتا اور انہیں خبر بھی نہ ہوتی یہ ناممکن خیال ہے۔ دوسری دلیل ابن عمر کی حدیث ہے جو بیہقی وغیرہ لائے ہیں کہ میں نے نماز فجر ابن عمر کے ہمراہ پڑھی انہوں نے دعائے قنوت میں نے کہا آپ دعائے قنوت نہیں پڑھتے۔ کیا خوب کوئی ایسی چیز ہے جو کسی کو یاد رہی کسی کو یاد نہ رہی۔ ذہبی آخر گہر شیعہ ابن عمر کا اسے بھول جانا محالات میں سے ہے جو صحبت نبوی سے کسی جدا نہ ہوئے اور جو سنت نبوی ایسے کار بند تھے کہ انکے بارہ میں کسی سنت کے چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ اللہ اکبر جب گھر جاتے ہیں تو گھر اگر عجیب طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ انہوں کو بھی ہنسی آتی

ہے۔ ابن ابی شیبہ سعید بن جبیر سے منقول ہے کہ عمرؓ فجر میں قنوت نہ پڑھتے۔ شعبی نے کہا کہ عبداللہ قنوت نہ پڑھتے۔ اگر عمر پڑھتے تو یہ بھی پڑھتے۔ ابن ابی شیبہ نے کہا ابو بکرؓ۔ عمرؓ عثمان قنوت نہ پڑھتے۔ محمد بن حسن اسود بن یزید سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں سفر و حضر میں دو سال عمرؓ کے ہمراہ رہا۔ میں نے ان کو فجر میں قنوت پڑھتے نہ دیکھا۔ ابن ابی شیبہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ دشمن کے ضرر کے دفع کے لئے حضرت علیؓ نے نماز فجر میں دعائے قنوت پڑھی۔ تو مقتدیوں نے اس پر تعجب کیا۔ گویا یہ نئی بات تھی۔ ان کے تعجب پر آپؓ نے فرمایا کہ ہم دشمن پر مدد چاہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ قنوت نازلہ تھی۔ اگر ہمیشہ پڑھی جاتے والی ہوتی تو صحابہ اس پر تعجب کیوں کرتے۔ اس دلیل کے بعد ایک اور دلیل بھی لیجئے جو امام اعظمؒ کے عمل کو تقویت دیتی ہے۔

کہ ابی مالک سعد بن طارقؓ ان شعبی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے آنحضرتؐ کی اقتداء میں نماز پڑھی آپؐ نے قنوت پڑھی اسی طرح ابو بکرؓ عمرؓ عثمانؓ اور علیؓ کے اقتداء میں نماز پڑھی لیکن ان میں کسی نے بھی دعائے قنوت نہ پڑھی۔ پھر کہا اے بیٹے یہ بدعت ہے۔ ترمذی۔ نسائی۔ ابن ماجہ اس کو لائے ہیں۔ ترمذی نے اس کو حسن کہا ہے اور کہا ہے کہ اکثر اہل علم کا یہی مسلک ہے۔ اب تو کوئی شک باقی نہ رہا۔ لہذا ان تمام آثار و اخبار کو دیکھ کر مذہب ابو حنیفہؒ ہی حق معلوم ہوتا ہے۔ اب رہا مخالفین کا استدلال تو ذرا اسے ملاحظہ فرمائیں۔ ان کی دلیل حضرت انسؓ کی حدیث ہے۔ جس میں ابی جعفر رازیؒ ہے جس کے بارہ میں ناقدین کے خیالات سنئے۔ آخر یہ سب کے راویوں کو پرکھیں ان کے راوی کو کوئی نہ پرکھے ابن معین نے کہا تخیل خطا کرتا تھا۔ احمد نے کہا قوی نہیں۔ ابو زرہؓ نے کہا اس کو وہم ہو جاتا تھا۔ ابن حبانؓ نے کہا کہ یہ منکر حدیثیں لایا کرتا تھا۔ پھر اس کی تردید میں طبرانیؒ کی یہ حدیث ہے جس کو وہ غالب بن فرقہ الطحانؓ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں دو ماہ انسؓ کے پاس رہا۔ آپؓ نے فجر میں دعائے قنوت نہ پڑھی۔ اسی طرح غلیب انسؓ سے حدیث لائے ہیں کہ نبی صلعمؐ فجر میں قنوت نہ پڑھا کرتے مگر جبکہ آپؐ کسی قوم کے لئے دعا کرتے یا کسی قوم کے لئے بدعا کرتے، اس سے معلوم ہوا کہ قنوت نازلہ تھی جو آپؐ نے کبھی پڑھی اور حضرت ابو ہریرہؓ کی وہ حدیث جس میں ابو ہریرہؓ نے مغبہؓ پر تو ابھی سابق میں معلوم ہوا کہ اکثر کے نزدیک قابل حجت نہیں اسکی تردید بھی ابن حبانؓ کی حدیث آشکار ہو چکی ہے جو ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقنت فی صلوٰۃ الصبح الا ان یدعو قومًا وعلی قوم کہ آپؐ نماز فجر میں قنوت نہ پڑھا کرتے۔ مگر جبکہ کسی قوم کے لئے دعا کرتے یا کسی قوم کے لئے بدعا۔ صاف الفاظ میں پتہ چلا کہ یہ قنوت نازلہ تھی۔ جس کی روایت ابو ہریرہؓ کر رہے ہیں۔ یہی جواب ہے بخاریؒ کی حدیث کا۔ مزید برآں مسلم ترمذی وغیرہ میں صبح کی نماز کے ساتھ مغرب کا بھی ذکر ہے۔ اور مغرب میں تو مخالفین بھی قنوت مسترہ نہیں ہاتھ تو لا محالہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ ہر دو نمازوں میں اس کو قنوت نازلہ پر محمول کریں۔ ورنہ پھر مغرب کی نماز میں بھی قنوت سر آتی ہے۔ یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ ہماری احادیث اپنے معنی و مطلب کے لئے نہایت صریح اور واضح ہیں۔ بخلاف ان کی احادیث کے کہ قنوت نازلہ پر بھی ان کا حمل ہو سکتا ہے اور قنوت مبنی قیام طویل پر بھی جو شریعت میں بالکل عام ہے۔ جیسا کہ فرمایا افضل الصلوٰۃ طول القنوت کہ نماز کی تمام تر فضیلت قنوت و قیام کی درازی میں ہے۔ اور صبح کی نماز تو ہر حال تمام نمازوں

میں قیام کے اعتبار سے ورازو لمبی ہوتی ہے۔ اب رہا قنوت نازلہ کا مسئلہ سواب بھی شرعاً جاری ہے۔ یا منوخ ہو چکی۔ تو خلف کے آثار سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی یہ عمل جاری ہے۔ چنانچہ ابو بکر صدیقؓ نے نماز کے وقت دعائے قنوت پڑھی۔ حضرت عمرؓ نے بھی پڑھی۔ حضرت علیؓ نے حضرت معاویہ کے خلاف میں اور حضرت معاویہ نے حضرت علیؓ کے خلاف لڑائی میں قنوت نازلہ پڑھی۔

ابو حنیفہ عن عطیة عن ابی عبد

عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه لم یقنّت الا اربعین یوماً یدعو علی عصبیہ و ذکوان ثم لم یقنّت الی ان مات ۛ

۱۱۶

ابن سعید خدریؒ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نہیں پڑھی۔ مگر چالیس دن۔ دعا کرتے تھے (اس میں) آپ قبلہ عقبہ و رد کو ان پر پھر آپ نے وفات تک قنوت نہیں پڑھی ۛ

تشریح :- اس حدیث کا مضمون گذشتہ اوراق میں گذر چکا مفہوم و شرح بھی وہیں دیکھ لی جائے اور اس میں ایک لفظ زیادہ ہے۔ چالیس دن تو مطلب یہ ہوا کہ چالیس دن قنوت پڑھی گئی ہے اس سے معلوم ہوا کہ دفع دشمن و بلا کے لئے قنوت چالیس دن پڑھے۔

باب صفة الجورح التثمد

ابو حنیفہ عن عامر عن ابیہ عن وائل بن جعد قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس للصلوة افجع رجلاً یسوی و تعد علیها و نصب راحلہ الیمنی ۛ

۱۱۵

شہد میں بیٹھنے کی حالت کیا ہے؟

حضرت وائل بن جعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی التحیات میں بیٹھتے تو بائیں پاؤں پھیلا اور اس پر بیٹھتے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھتے ۛ

تشریح :- اس حدیث میں ایک اختلافی مسئلہ ہے وہ یہ کہ شہد میں کس طرح بیٹھنا سنت ہے امام اعظمؒ ہر دو التحیات میں افراش کو سنت قرار دیتے ہیں یعنی بائیں پر بچھا کر اس پر بیٹھنا اور دائیں کو کھڑا رکھنا امام شافعیؒ پہلے شہد میں امام مالکؒ ہر دو شہد میں تورک کے قائل ہیں۔ اور دوسرے میں تورک سر پر بیٹھنے کو، مسنون مانتے ہیں۔ امام مالکؒ ہر دو شہد میں تورک کے قائل ہیں۔ امام احمد ایک شہد والی نماز میں امام ابو حنیفہؒ کے ہم نوا ہیں اور دو شہد والی میں امام شافعیؒ کے ہمراہ۔ امام ابو حنیفہؒ کے مذہب کی ترجمانی خود یہ حدیث کہہ کر ہے کہ نماز میں بوقت شہد الٹا پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھے اور سیدھا پاؤں کھڑا رکھے۔ حضرت وائلؒ ہی کی حدیث کو ترمذی بھی لائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ آیا تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھی تو آپ التحیات میں جب بیٹھتے تو الٹا پاؤں بچھاتے۔ اور الٹا ہاتھ الٹی ران پر رکھتے اور سیدھا پاؤں کھڑا رکھتے۔ ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح کہا ہے اور کہا ہے کہ اکثر اہل علم کا یہی قول ہے۔ حضرت عائشہؓ کی حدیث جو مسلم ابی الحوزار کے واسطے سے لائے ہیں وہ بھی امام ابو حنیفہؒ کی تائید کرتی ہے کہ آپؐ فرماتے ہیں۔ کان یقلض رجلاً یسوی وینصب جلہ الیمنی کہ آنجناب بائیں پاؤں بچھاتے اور سیدھا پاؤں کھڑا کر لیتے۔ مزید برآں احمد زجاج بن رافع سے حدیث نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعرابی سے فرمایا جب تو بیٹھے (شہد میں) تو بائیں پاؤں پر بیٹھ۔

نسائی ابن عمر کا قول نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا من سنة الصلوة ان ينصب القدم اليمنى ويستقبل
باصابعها القبلة ويجلس على اليسرى کہ نماز کی سنت یہ ہے کہ سیدھا قدم کھڑا رکھے اور اس کی انگلیوں کو قبلہ
رخ اور اٹھے قدم پر بیٹھے۔ یہ قول بھی امام صاحب ہی کے مسلک کی تائید کرتا ہے۔ اب جن احادیث
میں تو رک آیا ہے ان کو کبرسنی اور بڑا پسے کی حالت پر محمول کریں گے۔ کیونکہ سنت تو سچلی احادیث صحیحہ
مقرر ہو چکی۔ جن میں شہید اولیٰ یا ثانیہ کی کوئی قید نہیں۔ اب چونکہ دوسرے شہید میں زیادہ دیر بیٹھنا پڑتا ہے
اس لئے اس میں مراعات قرین معلومت ہے اور سہولت قرین قیاس۔ امام شافعی حدیث ابی حمید ماعدی
سے دلیل لاتے ہیں جو ترمذی لائے ہیں اور جہاں حضرت ابی حمید کی حدیث کا حوالہ دیا ہے وہاں کہتے ہیں۔
وبہ يقول بعض اهل العلم رك بعض اهل علم اسی کے قائل ہیں۔ اس سے مسلک امام اعظم کو ترجیح ہوتی ہے۔

ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمر
انه مثل كيف كن النساء يصليين على عهد
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كن
يتربعن ثم امرن ان يجتفرن
تشریح :- اس حدیث سے ستورات کے التیمات میں بیٹھنے کی ہدیت کی وضاحت بھی ہو گئی اور یہ
فصل ستر پوشی کی حامل ہے۔

شہد کا بیان !

حضرت برادر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو
شہد اس طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن کی سوزہ سکھایا
کرتے تھے :

تشریح :- اس سے معلوم ہوا کہ شہد کا سکھانا کتنا ضروری ہے اور یہ بھی کہ نماز کے واجبات کو
ایسے اہتمام سے سکھایا یا اور سکھایا جائے جیسے قرآن سکھایا اور سکھایا جاتا ہے۔

ابو حنیفہ عن القاسم عن ابيه عن عبد الله
قال علنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الصلوة
التشهد :

حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے ہم کو خطبہ صلوٰۃ کی تعلیم فرمائی۔ یعنی
شہد کی :

تشریح :- یہ حدیث بھی شہد کی تعلیم کی اہمیت پر والی ہے شہد کو خطبہ فرمایا۔

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراهيم عن
ابي داود شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود
قال كنا اذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم
نقول السلام على الله -

حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم جب نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تو وہ شہد میں
کہتے السلام علی اللہ :

وفی رواية زیادة من عبادہ
السلام علی جبریل ومیکائیل
فأقبل علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان اللہ هو
السلام فذا تشهد احدکم فلیقل التحیات لله والصلوات
والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمة وبرکاتہ السلام
علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشهد ان لا اله الا اللہ
واشهد ان محمداً رسولہ، وفی رواية انہم
کافرا یقولون السلام علی اللہ السلام علی جبریل
السلام علی رسول اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم لا تقولوا السلام علی اللہ ولكن قولوا التحیات
لہ والصلوات والطیبات الی اخر التہجد -
وفی رواية ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
علمہم التحیات الی اخر التہجد -
وفی رواية علمنا -

وفی رواية قال کنا اذا صلینا مع النبی
صلی اللہ علیہ وسلم نقول اذا جلسنا فی اخر
الصلوة - السلام علی اللہ السلام علی رسول
اللہ وعلی ملائکتہ تسبیحہم من الملائکة فقال
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقولوا کذا
وقولوا التحیات لله والصلوات والطیبات؛

تشریح :- تہجد کے الفاظ میں کچھ اوپر مختلف صحابہ سے منقول ہیں۔ اس بارہ میں ائمہ کا بھی اختلاف
ہے۔ امام ابو حنیفہؒ تہجد عبد اللہ بن مسعود کو امام شافعیؒ تہجد ابن عباسؓ کو اور امام مالکؒ تہجد عمرؓ کو اختیار
کرتے ہیں۔ تہجد ابن مسعودؓ کئی وجوہ سے قابل ترجیح ہے۔ ائمہ حدیث اس کی تصحیح پر متفق المرے ہیں۔
ترمذی نے کہا کہ تہجد میں صحیح ترین حدیث ہے اور کہا کہ اکثر اہل علم صحابہ و تابعین کا عمل اسی پر ہے۔ بزار نے
کہا کہ میرے نزدیک تہجد میں صحیح ترین حدیث حدیث عبد اللہ بن مسعودؓ ہے۔ مسلم نے کہا کہ لوگوں نے کہا۔
عبد اللہ بن مسعودؓ کے تہجد پر اجماع کیا ہے اور ان کے تلامذہ اس میں مختلف نہیں بر خلاف دوسرے تہجدوں
کے طرائق نے کہا ہے کہ اس سے اچھی حدیث تہجد میں میں نے نہیں سنی۔

دوسرے چند صحابہ بھی اسی تہجد ابن مسعودؓ کے ساتھ موافقت فرماتے ہیں مثلاً ابو بکر صدیقؓ اور حضرت
معاویہؓ وغیرہ پھر اس تہجد کی تعلیم میں وثوق و تاکید بہت برقی گئی ہے۔ حماد نے ابو حنیفہؒ کا ہاتھ پکڑ کر اس

کی تعلیم دی اور حماد کا ہاتھ پکڑ کر ابراہیم نے اور ابراہیم کا ہاتھ پکڑ کر علقمہ کا ہاتھ پکڑ کر ابن مسعود نے اور ابن مسعود کا ہاتھ پکڑ کر نبی صلعم نے اس کی تلقین فرمائی غرض میں سے کچھ اور پر قوی اسناد الہی ہیں جن کے پیش نظر تشہد ابن مسعود ہی قابل قبول ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں جانب سلام پھرتے اسلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر یہاں تک کہ آپ کا چہلہ مبارک دکھائی دیتا اور بائیں جانب سلام پھرتے وقت بھی ایسا ہی کہتے۔

اور ایک روایت میں ہے کہ یہاں تک کہ گردن پھرتے ہوئے بجاؤں کے دائیں رخسار مبارک کی سفیدی دکھائی دیتی اور بائیں جانب سلام پھرتے وقت بھی ایسا ہی ہوتا۔

تشریح: یہ معلوم ہوا کہ سلام پھرتے وقت گردن استقدر پھرنی چاہیے کہ رخسار دکھائی دے اس حدیث کے پیش نظر یہی مسئلہ حل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھرتے تھے۔ دائیں بائیں طرف دو سلام۔

تشریح: اس مسئلے پر تقریباً اتفاق ہے صرف امام مالک کو اس سے اختلاف ہے انکے نزدیک ایک سلام ہے وہ حدیث عائشہ کو پیش نظر رکھتے ہیں جس میں سے کان مسلم فی الصلوۃ بتسلیم کہ آپ نماز میں ایک سلام پھیرا کرتے۔ احناف کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا صحیح حال جس قدر مردوں کو معلوم ہے اس قدر عورتوں کو نہیں اور مردوں کی تمام روایات دو سلام پر ہی دلالت کرتی ہیں۔

باب ۵۱ - امام کا نماز مختصر پڑھنا

ابراہیم سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود نے ابو موسیٰ اور حذیفہ اور اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکان میں جمع ہوئے نماز کے لئے امامت کی گئی تب نے صاحب خانہ سے کہا۔ جناب امامت کیلئے آپ آگے بڑھئے۔ انہوں نے انکار کیا اور عبداللہ بن مسعود سے کہا اے ابوعبدالرحمن آپ آگے بڑھئے یعنی امام بنئے، چنانچہ وہ آگے بڑھے اور مختصر سے رکوع و سجود کے ساتھ نماز پڑھائی جب نماز سے فارغ ہوئے تو ساتھیوں نے کہا کہ ابو عبدالرحمن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو خوب یاد کیا ہے یعنی قرأت میں مختصر رکوع اور سجود میں مکمل۔

تشریح: اس حدیث میں کئی مسائل ہیں۔ اول یہ کہ مقتدیوں کی رعایت سے آنحضرت خود بھی مختصر اور طویل نماز پڑھتے جس کی

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن علقمہ عن ابن مسعود قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلم عن یمنہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ حتی یرى شق وجهہ وعن یسارہ مثل ذلک وفي رواية حتی یرى بیاض خدۃ الایمن و عن شمالہ مثل ذلک

تشریح: یہ معلوم ہوا کہ سلام پھرتے وقت گردن استقدر پھرنی چاہیے کہ رخسار دکھائی دے اس حدیث کے پیش نظر یہی مسئلہ حل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھرتے تھے۔ دائیں بائیں طرف دو سلام۔

تشریح: اس مسئلے پر تقریباً اتفاق ہے صرف امام مالک کو اس سے اختلاف ہے انکے نزدیک ایک سلام ہے وہ حدیث عائشہ کو پیش نظر رکھتے ہیں جس میں سے کان مسلم فی الصلوۃ بتسلیم کہ آپ نماز میں ایک سلام پھیرا کرتے۔ احناف کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا صحیح حال جس قدر مردوں کو معلوم ہے اس قدر عورتوں کو نہیں اور مردوں کی تمام روایات دو سلام پر ہی دلالت کرتی ہیں۔

باب ۵۲ - تخفیف امام الصلوۃ

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم قال کان عبد اللہ بن مسعود و حذیفہ و ابو موسیٰ و غیرہم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجتمعوا فی منزل فاقیمت الصلوۃ فجعلوا یقولون تقدم یا فلان فلان المنزل فابی فقال تقدم انت یا اباعبدالرحمن فقد فصلی صلوۃ خفیفة و جلیزة اتم التکویع و السجود فلما انصرف قال القوم لقد حفظ ابو عبدالرحمن صلوۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

تشریح: اس حدیث میں کئی مسائل ہیں۔ اول یہ کہ مقتدیوں کی رعایت سے آنحضرت خود بھی مختصر اور طویل نماز پڑھتے جس کی

نقل ابن مسعود نے اتاری اور اصحاب کو بھی اسی کی ہدایت پر زور اور تاکید الفاظ میں فرماتے ایسی نماز پڑھانے پر سخت ناراض ہوتے جو مقتدیوں پر بھاری ہو اور جس سے لوگ اکتا جائیں۔ جس کی وجہ سے لوگ باجماعت نماز پڑھنے سے جی چرائیں۔ چنانچہ حضرت ابی مسعود انصاری سے ابن ماجہ وغیرہ اس مضمون کی حدیث لائے ہیں کہ ایک شخص آنجناب کی خدمت میں آیا۔ اور کہا کہ یا رسول اللہ میں فلاں شخص کی وجہ سے نماز فجر کی جماعت میں شریک نہیں ہونا کیونکہ وہ لمبی نماز پڑھتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ اس دن کی ملاوہ میں نے آنجناب کو نصیحت کرتے وقت کبھی اس قدر ناراض ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ فرمایا اے لوگو تم لوگوں کو نماز سے نفرت دلاتے ہو۔ تم میں جو بھی نماز پڑھتا ہے وہ ہلکی نماز پڑھتا ہے۔ کیونکہ مقتدیوں میں کمزور بوڑھے اور عاجز تندرست بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح آنجناب نے ایک بار لمبی نماز پڑھانے پر حضرت معاذ بن جبلؓ کو بہت تنبیہ کی۔ اس واقعہ سے یہ معلوم ہوا کہ گھریں دیگر جلیل القدر صحابہ بھی تھے۔ مگر امامت کے لئے ابن مسعودؓ کا انتخاب عمل میں آیا۔ کیونکہ امامت کے لئے شرعاً قیقہ واقعی موزون ہے۔ گویا تمام حاضرین نے آپ کو افقہ واقعی جانا کہ امامت کا شرف آپ کو عطا کیا گیا اس واقعہ سے ابن مسعود کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ چنانچہ کہا گیا ہے کہ خلفائے اربعہ کے بعد فقہ میں آپ ہی سب سے مقدم تھے۔ اسی واقعہ سے اس کی بھی ہدایت ملی کہ مقتدیوں کی رعایت سے گو نماز کی قرأت مختصر ہو مگر ارکان نماز کی ادائیگی میں عجلت سے کام نہ لیا جائے بلکہ حسب ہدایت شرع وہ نہایت سکون طمانیت و وقار سے ادا کئے جائیں۔ اسی لئے حدیث ذیل میں صلوٰۃ خفیفہ کے ساتھ اتم الزکوٰۃ والتجوٰد کے الفاظ ہیں۔

چٹائی پر نماز پڑھنے کا

بیان !

بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى

الْحَصِيرِ

الْوَحْنِفَةُ عَنْ ابْنِ سَيَانَ عَنْ

جَابِرٍ عَنْ ابْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَهُ يَمْلِكُ عَلَى حَصِيرٍ يَسْبِيحُ عَلَيْهِ

تَشْرِيحاً ۱۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ زمین پر کوئی فرش وغیرہ بچھا کر نماز پڑھی جائے تو جائز ہے

جہور کا یہی مندرجہ۔ خواہ وہ فرش زمین پر لگنے والی شے سے بنا ہوا ہو یا نہیں۔ یہاں بعض اصحاب

کا مقولہ ما اختلاف ہے وہ کہتے ہیں کہ زمین پر نماز پڑھنے میں زیادہ فضیلت ہے۔ اس سے مقصد

نماز کا شوع و خضوع اور عاجزی ہے اور ان کا اظہار جس قدر زمین پر ہوتا ہے کسی دوسری شے پر نہیں۔

ترغی باب۔ ما جاء في الصلوة على الحصير کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ زیادہ تر اہل علم اسی طرف گئے ہیں۔

الا ان قومًا من اهل العلم اختاروا الصلوة على الارض استحباباً یعنی بعض اہل علم نے زمین پر نماز پڑھنے

کو مستحب کہا ہے۔ نووی نے بھی اس سلسلہ میں قاضی عیاض کا قول نقل کیا ہے کہ اگر جائے نماز خشن ارض

سے نہ ہو تو نماز میں پرافضل ہے لان الصلوة على الارض التواضع کیونکہ نماز میں تواضع و فروتنی ہے۔

باب ۵۳ صلوٰۃ المریض

ابو حنیفہ عن عطاء بن ابی عیسیٰ

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی قاعدا وقائما ومختبئا

تشریح :- حسب عذر فرالص میں یا نفلوں میں یہ صورتیں جائز ہیں۔

ابو حنیفہ عن ابی سفیان عن الحسن

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی محتبئا من رمد کان بعینہ

تشریح :- اس حدیث سے عذر کی ایک شکل ظاہر ہوئی۔

محمد بن بکیر قاضی الدامغان

قال کتبت الی ابی حنیفہ فی المریض اذا ذهب عقله کیف یعمل بہ فی وقت الصلوٰۃ

نکتہ الی یخبر فی عن محمد بن المنکدر

عن جابر بن عبد اللہ قال مرضت فعاد فی

النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعه ابوبکر

وعمر وقد اعنی علی فی مرضی وجاءت

الصلوٰۃ فتوضأ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم وصبت علی من وضوئہ

فانفت فتال کیف انت یا جابر

ثم قال صلی ما استطعت ولوان

تو ہے

تشریح :- اس سے مسئلہ نکلتا ہے کہ بیمار کسی حال میں نماز ترک کرے۔ خواہ کھڑے ہو کر پڑھے۔

خواہ بیٹھ کر خواہ لیٹ کر یا سر کے اشارہ سے۔ اس بارے میں حضرت جابر حضرت علی اور حضرت ابن عمر

سے مرفوع و موقوف احادیث مروی ہیں۔ جو جب تک ذرا سی بھی طاقت ہو نماز نہ چھوڑنے پر تاکید ہے

ابو حنیفہ عن حماد عن

ابراہیم عن علقمہ عن عائشۃ أم

المؤمنین قالت لما اعنی علی رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم قال مودوا ابا بکر

حضرت ام المؤمنین عائشہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہوئی تو آپ نے فرمایا ابو بکر

سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں عائشہ نے عرض کیا کہ

ابو بکر ایک قوی القلب آدمی ہیں وہ اضطراب کے وقت

باب ۵۴ مریض کی نماز

ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نیز کھڑے ہو کر اور گو مٹھا مار کر نماز پڑھتی ہے

حضرت حسن بصری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ دکھنے کے باعث گوٹھا مار کر نماز پڑھائی ہے

محمد بن بکیر کہتے ہیں کہ میں نے ابو حنیفہ کو لکھا کہ جب بیمار کی عقل جاتی ہے تو وہ نماز کے وقت کیا کرے تو انہوں نے مجھ کو لکھ بھیجا۔ محمد بن المنکدر

سے روایت کرتے ہوئے کہ جابر بن عبد اللہ

نے کہا کہ (ایک مرتبہ) میں بیمار پڑا اور نبی صلی

اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر کیساتھ میری بیمار

پرسی کہ تشریف لائے اور بیماری میں مجھ پر ہوشی

طاری تھی۔ کہ نماز کا وقت آگیا۔ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے وضو کیا اور وضو کا پانی مجھ پر چھڑکا تو میں ہوش

میں آیا۔ آپ نے فرمایا جابر تمہارا کیا حال ہے پھر فرمایا نماز

پڑھو جب تک طاقت ہو اگرچہ اشارہ کرتے جاؤ

فليصل بالناس فقل ان ابا بكر رجل
حصو وهو بنفسه يكره ان يقوم مقامك
قال افعلوا ما امركم به :

قراعت سے فامر رہتے ہیں اور وہ خود اس کو ناپند
کرتے ہیں کہ آپ کی جگہ وہ کھڑے ہوں۔ آپ نے
دیکھ فرمایا جیسا میں تم سے کہتا ہوں ویسا کرو :

تشریح :- اس حدیث میں حضرت ابو بکرؓ کی فضیلت و برتری ہے کیوں کہ امور دینیہ میں ہر حیثیت
سے آپ ہی کو فوقیت اور برکت حاصل ہے چنانچہ خود جناب سرور کائنات کی زبانی امامت صغریٰ کے لئے آپ کا
انتخاب ہوا کیونکہ امامت کے لئے علم و تفقہ اور تقویٰ میں چوٹی کے آدمی کا انتخاب ہوتا ہے نماز چونکہ دین کی
بنیاد ہے اس لئے گویا صرف امامت کا ہی منصب آپ کو عطا نہیں ہوا بلکہ پورے دین و مذہب کی سرداری آپ کو حاصل ہوئی
یہ حضرت صدیق کی زندگی کا وہ منصب جس پر آپ کو جس قدر فخر ہے کم ہے یہ حدیث شیعہ رافضیہ کے عقیدہ پر ایک ضرب ہے۔
وہ آپ کے مرتبہ کو گھٹاتے ہیں۔ اور آپ کی فضیلت میں شک کرتے ہیں۔ پھر ان کا شک بالکل بے جا ہے۔
اور خود حضرت علی بوقت انتخاب ان کی فضیلت کا اعتراف فرماتے ہیں کیف لا فخر ولا علینا فی امر دیننا
نا وقد ائثرنا النبی علی اللہ علیہ وسلم علینا فی امر دیننا کہ دینی امر میں ہم ان کو اپنا خلیفہ کیوں نہ کہیں جبکہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی امر میں ان کو ہماری پیشوائی کے لئے منتخب کیا۔ انہیں روایات کے پیش نظر اہل
سنت خلفاء اربعہ کی ترتیب کو حق جانتے ہیں :

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم
عن علقمة عن عائشة ام المؤمنین
قالت لما اُغنی علی رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم قال مروا ابا بکر فليصل
بالناس فقل له یا رسول اللہ ان ابا بکر
رجل حصو وهو يكره ان يقوم مقامك
فقال مروا ابا بکر فليصل بالناس
یا موبجبات یوسف وکرو :

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہوئی۔ تو آپ نے فرمایا
کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ آپ کے
عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ ابو بکر تین اقلب و دی ہیں
انہیں یہ بات ناپسند ہے۔ کہ آپ کی جگہ کھڑے
ہوں۔ آپ نے فرمایا اے یوسف کہ تم شیعہ
ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں اور مکرر
ارشاد فرمایا :

تشریح :- حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت ثابت کرنے والی یہ حدیث اور اس کی
تشریح گزر چکی ہے اگر زیادہ تفصیل کی طلب ہے تو ہمارے شریف و یکھ لیجائے۔ یہ حدیث تفصیل سے مابینا
نے کسی ابواب کے تحت بیان کی ہے۔

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم
عن الاسود عن عائشة ان النبی صلی اللہ
علیہ وسلم لما مرض المرفض الذی
قبض فیہ خف من الوجع فلما حضرت
الصلوة قال لعائشة مروی ابا بکر فليصل

عائشہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب
اس مرض میں مبتلا ہوئے جس میں آپ کا وصال ہوا
اس درد میں شدت کے باعث آپ بہت کمزور
ہو گئے تھے نماز کا وقت آیا تو آپ نے حضرت عائشہ
فرمایا ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ عائشہ نے

بِالنَّاسِ فَارْسَلْتُ إِلَى ابْنِ بَكْرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْصِيَ بِالنَّاسِ فَارْسَلْتُ إِلَيْهَا ابْنِ شَيْخٍ كَبِيرٍ رَقِيقٍ دَانِي مَتًى لَا أَرَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَقَامِهِ أَرْقَى لَذَلِكَ فَاجْتَمَعِي أَنْتِ وَحَفْصَةُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُفِيسِلَ إِلَى عَمْرِ بْنِ فَيْسَلٍ بِهِمْ فَفَعَلْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ مَوَاحِبُ يُوسُفَ مَكْرِي أَبَا بَكْرٍ فَيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَلَمَّا نَزَلِي بِالصَّلَاةِ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤَذِّنَ وَهُوَ يَقُولُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْفَعُو فِي نَقَالَتِ عَالِشَةَ قَدْ أَمَرْتُ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يَهْلِي بِالنَّاسِ أَنْتِ فِي عَذْرٍ قَالَ ارْفَعُو فِي نَفَانِهِ جَعَلْتُ تَرْتِةً عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ قَالَتْ عَالِشَةُ تَرَفَعْتُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَقَدْ مَا تَحْدَثُ أَنَّ الْأَرْضَ فَلَمَّا سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَأْخُذُ وَمَا الْكِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَسَارِ ابْنِ بَكْرٍ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَذَائِعَهُ يَكْبُرُ وَيَكْبُرُ أَبُو بَكْرٍ بِتَكْبِيرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَكْبُرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِ ابْنِ بَكْرٍ حَتَّى فَرَعَتْ ثُمَّ مَلَّحَ بِالنَّاسِ غَيْرَ تِلْكَ الصَّلَاةِ حَتَّى قَبِضَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ الْأَمَامَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحِبِّهِ حَتَّى قَبِضَ ۝

ابو بکر کو آدمی کے رعبہ کہلوا یا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں حضرت ابو بکرؓ نے عائشہ کے پاس جواب بھیجا کہ میں بوڑھا سن رسیدہ رقیق القلب انسان ہوں۔ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جگہ نہ دیکھوں گا۔ نودول قابو سے نکل جاؤ گا تو تم اور حفصہ دونوں مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ کہ وہ عمر کے پاس آدمی بھیجیں کہ وہ نماز پڑھائیں پس عائشہ نے فرمایا کہ میں نے ایسا ہی کیا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ہم نشینان یوسف ہو ابو بکر کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں پھر جب نماز کے لئے اذان دی گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کی حی علی الصلوٰۃ کی آواز سنی تو ارشاد فرمایا کہ مجھ کو اٹھاؤ عائشہ نے عرض کیا کہ میں نے ابو بکر کو کہلایا بھیجا ہے کہ نماز پڑھائیں اور آپ معذور ہیں دیکھ کیوں زحمت فرماتے ہیں آپ نے فرمایا مجھ کو اٹھاؤ۔ میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں ہے عائشہ نے فرمایا کہ پھر میں نے آپ کو اٹھا یا اور دو آدمیوں کے بیچ میں د آپ ایسے چلے کہ آپ کے دونوں قدم زمین پر گھسٹتے تھے جب ابو بکرؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی آہٹ سنی تو پیچھے ہٹنا چاہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارہ سے پیچھے ہٹنے سے منع فرمایا پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب بیٹھ گئے۔ (تاکہ آپ امامت فرما سکیں) نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے برابر میں تکبیر کہتے تھے۔ اور ابو بکرؓ انجناب کی تکبیر کی تقلید کرتے تھے۔ اور لوگ ابو بکر کی تکبیر کی۔ یہاں تک کہ نماز سے فراغت ہوئی۔ پھر اس نماز کے سوا آنحضرت نے کوئی نماز نہ پڑھائی آخر آپ کا وصال ہو گیا۔ اس کے بعد ابو بکر ہی امامت فرماتے رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے یہاں تک کہ آپ نے وصال فرمایا ۝

تشریح :- یہ حدیث سب سابق مضمون کی تائید میں ہے۔ لیکن اس میں واقعے کی تفصیل ہے۔ فافہم۔

بَابُ اِمَامَةِ وَلَدِ الزَّانَا

ولد الزنا۔ غلام، اور دیہانتوں

وَالْعَبْدِ وَالْاَعْرَابِ!

کا امام بننا

حماد عن ابيه عن ابراهيم قال

يَوْمَ الْقَوْمِ وَلَدُ الزَّانَا وَالْعَبْدِ وَالْاَعْرَابِ

اِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ :

ابراہیم سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا۔ کہ
ولد الزنا۔ غلام اور دیہانتی اگر قرآن پڑھ سکتا ہو تو
لوگوں کی امامت کر سکتا ہے :

تشریح :- حدیث سے ثابت ہوا کہ ان تینوں کی امامت جائز نہیں تا وقتیکہ وہ قرآن کی تعلیم حاصل نہ
کر لیں امامت کے لئے علم و فضل کی برتری و تقویٰ و بزرگی کا اختیار لازمی چیز ہے جو اکثر و بیشتر ان میں مفقود
ہوتا ہے اسی لئے ان کی امامت کراست سے خالی نہیں۔ ولد الزنا اپنی کتری لسل و زوالت جسمی کے
باعث اکثر تہذیب و شائستگی سے دور رہتا ہے اور علم کی روشنی سے ماری اور تقویٰ کی نعمت سے
بے بہرہ۔ اگر وہ علم کے زیور سے آراستہ و پیراستہ ہو جائے تو شرفا وہ بے کھٹکے امامت کے منصب
کو انجام دے سکتا ہے۔ علم کے زیور سے آراستہ اس کی جسمی کتری کی تلافی کے لئے کافی وافی ہیں۔ کیونکہ بمطابق
لاتذروا ذرۃ و ذرا خذوا وہ در حقیقت اپنے ہی گناہوں کا ذمہ دار قرار دیا جاسکتا ہے۔ دوسرے کے گناہوں
کا بوجھ اس کے کندھوں پر نہیں ڈالا جاسکتا۔ یا مثلاً غلام کہ اس کی غلامی کے سبب اکثر وہ علم کے حصول سے
دور رہتا ہے اور اس طرح وہ بے علم اور تقویٰ و پیریزگاری سے بھی دور رہتا ہے۔ اگر وہ علم کی دولت
سے مالا مال ہو جائے اور تقویٰ کی نعمت حاصل کر لے تو اس کی غلامی اس امامت کو مانع نہیں۔ شریعت
کے نقطہ نظر سے انسانیت کی سب سے بڑی بے نیسی جہالت ہے اور سب سے بڑی خوش نصیبی علم و تقویٰ ہے
یہ ہی حال اعرابی کا ہے کہ عام طور پر دیہانتی علم و تقویٰ سے بے بہرہ ہوتا ہے۔ ہاں اگر وہ عالم اور متقی ہو
تو اس کی امامت ہر حال میں جائز ہے۔

بَابُ الْاَشْكَينِ

دو آدمی جماعت

جَمَاعَةٌ!

ہیں !

الْوَحِيْفَةُ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ

عَنْ اَبِي عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ صَلَّى بِرَجُلٍ فَصَلَّى خَلْفَهُ وَامْرَاةً

خَلْفَ ذَلِكَ صَلَّى بِهِنَّ جَمَاعَةً :

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی
اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو جو ان کے
پیچھے بیٹھے اور ایک عورت کو جو ان (صاحب کے
پیچھے تھیں جماعت سے نماز پڑھائی :

تشریح ۱۔ حدیث میں یہ نہیں کہ مرد و عورت یہ کون تھے۔ شاید یہ واقعہ حضرت انس اور ان کی والدہ ام سلیم کا ہے۔ کہ انس آنحضرت کے پیچھے تھے اور ان کے پیچھے ان کی والدہ ام سلیم تھیں۔ یا یہ قصہ حضرت علی اور حضرت خدیجہ کا ہے کہ آنجناب کے پیچھے حضرت علی تھے اور ان کے پیچھے حضرت خدیجہ تھیں۔ امام صاحب اسی سے دلیل لاتے ہیں کہ نماز میں مرد و عورت کی برابری مرد کی نماز فاسد ہو جانے کا سبب ہے ورنہ اگر یہ قباحت نہ ہوئی تو عورت کو مرد کے ساتھ کھڑا کیا جاتا۔ کیونکہ صف میں تنہا کھڑا ہونا بھی تو اپنی جگہ درست نہیں امام صاحب کے نزدیک کراست نماز کا سبب ہے اور امام احمد کے نزدیک فساد نماز کا۔ مگر جب دو قباحتیں یک جا جمع ہوں تو عقلاً چھوٹی قباحت کو گوارا کیا جاتا ہے۔ یہاں چھوٹی قباحت تنہا کھڑا ہونا ہے بہ نسبت مرد و عورت کے برابر کھڑا ہونے کے لہذا اس کو اختیار کیا گیا۔ اور اس سے گریز کی گئی۔

بَابُ فَضِيلَةِ وَصْلِ

صفوں کے ملانے کی فضیلت

الصفوف!

کے بیان ہیں!

ابو حنیفہ عن مطاع بن يسار

عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف:

ابی سعید خدریؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ تعالیٰ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں ان لوگوں پر جو صفوں کو برابر کرتے ہیں بیچ میں شامل اور غلام نہیں چھوڑتے۔

تشریح ۱۔ ابن ماجہ نے یہ حدیث حضرت عائشہ سے مروی روایت کی ہے۔ اس میں اتنا اضافہ ہے۔ من سدد درجة رفعه الله بحدیثہ کہ جس نے غلام پر کیا۔ اللہ نے اس کا درجہ بڑھایا۔ احمد ابن حبان حاکم وغیرہ بھی اس کی روایت کرتے ہیں۔ غرض صف ملانے پر متعدد احادیث اور نہایت تاکید فی الفاظ سے مروی ہیں اور غفلت برتنے پر سخت وعید آئی ہے۔ چنانچہ حاکم کی روایت میں جو ابن عمر سے ہے یوں دارود ہے کہ جس نے صف کو کاٹا اللہ اس کو کاٹے۔ صف کو طمانیہ ہے کہ بیچ میں ایک دوسرے کے درمیان شامل اور غلام چھوڑا جائے۔ کندھے سے کندھا اور شانے سے شانہ ملا لیا جائے۔ خلفائے اربعہ اپنی اپنی خلافتوں میں اس کی اہمیت پر بہت زور دینے حضرت علی و عثمان اس کی بہت دیکھ بھال رکھتے۔ حضرت علی مقدیوں کو ہدایت کرتے کسی کہتے تم آگے بڑھو۔ کسی سے کہتے تم پیچھے ہٹو۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

بَابُ مَنْ شَهِدَ الْفَجْرَ

وَالْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ

ابو حنيفة عن عطاء عن ابن

عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

من شهد الفجر والعشاء في جماعة كانت له براءتان

براءة من النفاق وبراءة من الشرك

جس نے فجر وعشاء کی جماعتوں میں

شرکت کی!

حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے جو شخص صبح وعشاء کی جماعتوں میں حاضر رہا تو یہ اس کے لئے دو براءت نامے ہیں

ایک براءت نفاق سے دوسری شرک سے

تشریح :- نفاق و شرک سے براءت کے لئے ان دو نمازوں کو اس لئے مخصوص فرمایا کہ ان میں

انسان پر نیند و سستی غالب ہوتی ہے۔ طبیعت کے فطری تقاضے جماعت کی شرکت سے روکتے

ہیں۔ لہذا جس کا ایمان قوی ہوتا ہے نیز نفاق و شرک سے اس کا دامن پاک و صاف رہتا ہے اور جماعت میں

شرکت کے لئے دوڑ پڑتا ہے جب اس نے ان اوقات میں جستنی اور خدا ترسی دکھائی تو دوسری نمازوں

کو یہ کیوں ترک کرنے لگا۔ برخلاف اس کے جو دل میں شرک و نفاق چھپائے ہوئے ہو وہ ان

نمازوں سے خاص طور سے جان چراتے گا۔ نیند کے تقاضوں سے پھوٹ جائے گا۔ سستی کے غلبے سے

مار کھائے گا۔ جب اس نے یہاں یہ شرناک کمزوری دکھائی تو گویا اس نے اپنے نفاق و ریاکاری کا خود

ثبوت دیا۔ تو اب اس کے حق میں براءت کیسے لکھی جائے گی

ابو حنيفة عن عطاء عن ابن عباس

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دام

اربعين يوماً على صلوة الغداة والعشاء في

جماعة كتب له براءة من النفاق وبراءة من الشرك

حضرت ابن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے

روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو صبح وعشاء کی

نمازوں کی جماعتوں میں چالیس دن تک برابر شرکت

ہوتا رہا اس کے لئے نفاق اور شرک سے براءت لکھ

دی گئی

تشریح :- اس حدیث میں براءت کے لئے جانے کو چالیس دن کی مدت سے مقید فرمایا کہ

کم از کم چالیس روز تک پیہم شرکت جماعت ہوتا رہا ہو۔ کیونکہ اتنی مدت میں کسی کام کو کرنے سے انسان

اس کام کا عادی ہونے لگتا ہے اور اس کے بارہ میں عادت نا خیال کیا جاتا ہے کہ اب یہ اس کو ترک نہیں کر

گا۔ اس لئے شریعت نے یہاں براءت کے لئے اس مدت کی قید فرمائی

ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم

عن الشعبي عن ابن عباس ان النبي صلى الله

عليه وسلم رخص في الخروج لصلوة

الغدوة والعشاء للنساء فقال رجل

حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم

نے عورتوں کو نماز صبح اور عشاء میں حاضر ہونے

کی اجازت دی ایک شخص دیکھ کر بولا یہ شخص جہل الثون

عمر کے صاحبزادہ بلبل تھے جیسا کہ دوسری روایتوں سے

اِذَا يَتَخَذُوْنَهُ دَعْلًا نَقَالَ ابْنُ
عَمْرٍ اُخْبِرْك عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُوْلُ هٰذَا :

معلوم ہوتا ہے تو اب تو لوگ اس کو مکرو فریب کا ایک
جال بنالیں گے۔ اس پر عبداللہ بن عمر فرمادیں کہ جو
میں تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان
کرتا ہوں اور تم یہ کہتے ہو :

تشریح ۱۔ یہ مضمون دوسری حدیثوں میں بھی آتا ہے۔ کہیں کہیں الفاظ و جملوں میں ایک دوسرے سے
کمی بیشی ہے۔ مثلاً مسلم میں خود حضرت بلال ہی سے روایت ہے وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ وہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ عورتوں کو منع نہ کرو۔ وہ بھی مسجدوں سے برکت حاصل کریں۔ بلال بولے
قسم اللہ کی ہم منع کریں گے انکو حضرت عبداللہ نے فرمایا میں تجھ سے کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا
اور تو کہتا ہے۔ کہ قسم اللہ کی ہم منع کریں گے انکو امام احمد مجاہد کے واسطے سے یہی حدیث لائے ہیں۔ اس
میں اس مضمون کا بھی اضافہ ہے کہ پھر حضرت عبداللہ اپنے صاحبزادہ سے تاحیات نہ بولے۔ غرض حضرت
عبداللہ اس بات پر نہایت غصہ ہوئے کہ حدیث پاک کے مقابلہ میں کوئی اپنی عقل چلائے۔ اسے پیش کرے
اور اس کے خلاف کوئی فیصلہ کرے۔

یہاں مسئلہ یہ ہے کہ علماء نے اس رخصت کو بڑھی اور سن رسیدہ عورتوں کے لئے مخصوص کیا ہے
جو عمر رسیدہ ہوں وہ بھی اس پابندی سے کہ زینت و آرائش بناؤ سنگھار نہ کریں۔ خوشبو کو بھی مکروہ جانتے
کیونکہ موجودہ دور میں فسق و فجور بدکرداری بد اعمالی کا ہر طرف دور دور سے نہ جوان اس کے اثرات سے
بچا ہے نہ بولہ حال۔ بہت ممکن ہے حضرت بلال نے زمانہ کی اس بے حیائی کو دیکھ کر اپنی رائے پیش کی ہو۔ مگر
چونکہ قدر سب سے بڑے محل و بڑے موقع تھی۔ اس لئے حضرت عبداللہ سخت برہم ہوئے۔ مزید کہ آنحضرت کے
زمانہ مبارک میں عورتیں حصول سائل شرعیہ کے مقصد سے بھی مسجدوں میں حاضر ہا کرتیں۔ اور اب آج کل یہ
مقصد بھی فوت ہوا کہ دینی سائل اپنی پوری وسعت سے پھیل چکے نہ مردان سے ناواقف ہیں۔ نہ
عورتیں ان سے نا آشنا اور موجودہ گندی اور مکدر مضامین تو ان کے لئے گھری اہم ترین جگہ ہے :

باب ۵۸

باب عشاء کی نماز تیار ہو

اور کھانا آجائے تو کب

صورت ہوگی !

حضرت انس ابن مالک سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز عشاء کے لئے اذان دی
جائے اور مکتبہ کبیر کے (اور کھانا آجائے) تو

اِذَا احْضَرَ الْعِشَاءُ

وَالْعِشَاءُ !

ابو حنیفہ عن الزہری عن انس

ابن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

اِذَا اُنُوْدِيَ بِالْعِشَاءِ وَاذْنُ الْوُزْنِ فَاَبْدُوا

بالعشاء ۛ

پہلے کھانا کھا لو۔

تشریح ۱۔ طبرانی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم نماز مغرب کے بارے میں ہے اور یہ پہلے روزہ دار کے لئے ہے۔ یحییٰ بن ابن عمر سے مرفوع روایت بیان کی ہے کہ جب کھانا سامنے آجائے اور ادھر نماز کی اقامت ہو تو پہلے کھانے سے فارغ ہو جو۔ اور فراغت تک جلدی نہ کرو۔ خود ابن عمر کا یہ عمل تھا کہ جب کھانا ان کے سامنے رکھ دیا جاتا۔ اور نماز کھڑی ہو جاتی تو آپ نماز میں شریک نہ ہوتے جب تک کھانا کھانے سے فراغت حاصل نہ کر لیتے۔ یہاں تک کہ آپ امام کی آواز بھی سنتے ہوتے۔ یہاں حضرت جابر سے ایک مرفوع حدیث وارد ہے جو بظاہر اس حدیث سے متعارض ہے۔ اس میں یوں آیا ہے۔ لا تؤخروا الصلوة لطعام ولا بغیرہ۔ کہ کھانے وغیرہ کی وجہ سے نماز مؤخر نہ کرو۔ ان احادیث میں تطبیق کی شکل بعض نے یہ نکالی ہے کہ تاخیر نماز کی اجازت اس وقت ہے کہ کھانا کھانا شروع کر دیا ہو۔ یا یہ خوف ہو کہ یہ کھانا پھر ہاتھ نہ آسکے گا۔ یا یہ کہ بھوک شدید لگ رہی ہو خیال ہو کہ اگر نماز پڑھی تو دل کھانے میں لگا رہے گا۔ جس طرح پشیاب پاشا نہ جب سنا تا ہو تو اس وقت بھی تاخیر نماز کی اجازت ہے۔ اور ممانعت کی حدیث اس موقع کے لئے خاص ہے کہ نماز کا وقت نکل جانے کا خطرہ ہو یا بھی کھانا سامنے نہ آیا ہو۔ بلکہ آنے والا ہو تو ان صورتوں میں نماز کو مقدم رکھنا چاہیے گو یا ایسی صورت میں ہر ایت ہے کہ کھانا سامنے نہ لایا جائے۔ یہ نہیں کہ آنے کے بعد نہ کھاؤ۔ اور نہ مؤخر ہو سے آٹھ جاؤ۔ اور ساری نماز میں سوچتے رہو کہ کب نماز سے فارغ ہوں اور کب کھانا کھائیں ۛ

بَابُ مَنْ صَلَّى صَلَوةً

بَابُ اِذَا كُنِيَ تَنْهًا فَرَضَ

ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ

پڑھ آئے اور پھر مسجد میں آئے اور

وَهُمْ كَيُصَلُّونَ

جماعت کھڑی ہو تو کیا کرے!

ابو حنیفہ عن المہتم عن جابر بن

الاسود ادا الاسود بن جابر عن ابيه ان رجلين
ملياً الظهرون في يوم تهما على عهد النبي
صلى الله عليه وسلم وهما يريدان ان الناس قد
صلوا ثم اتيا المسجد فاذا رسول الله صلى الله
عليه وسلم في الصلوة فقعدا ناحية من
المسجد وهما يريدان ان الصلوة لا تحل لهما
فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم و

حضرت جابر بن اسود یا اسود بن جابر سے روایت کہ
دو شخصوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ظہر کی نماز گھر میں پڑھ
لی اس خیال سے کہ لوگ باجماعت نماز پڑھ چکے ہونگے
پھر جب مسجد میں آئے تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نماز میں مشغول ہیں تو مسجد کے ایک کونے میں
جا بیٹھے یہ سمجھتے ہوئے کہ ایک مرتبہ فرض پڑھ لینے
کے بعد اب جماعت میں شریک ہونا ان کے
لئے جائز نہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز

رَأَاهَا رَسُلَ إِلَيْهَا فَجِئَ بِهِنَّ
فَرَأَتْهُنَّ وَقَدْ خَافَتْهُنَّ أَنْ يَكُونَ
قَدْ حَدَّثَ فِي أَمْرِهَا شَيْءٌ

فَمَا لَهَا أَنْ تَخْبِرَ بِهِ الْخَبَرَ
فَقَالَ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا
مَعَ النَّاسِ وَاجْعَلُوا إِلَّا وَصَلًا هِيَ
الْفَرْضُ -

وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ جَمَاعَةٌ
عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنِ الرَّهَيْثَمِيِّ فَقَالُوا
عَنِ الرَّهَيْثَمِيِّ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۝

سے فارغ ہو گئے اور اپنے ان کو ایک کونہ میں
اگک بیٹھے ہوئے دیکھا تو آدمی بھیج کر ان کو بلوایا پس
وہ لائے گئے اس حال میں کہ ان کے شانوں کا درمیان
گوشت اس خوف و ہراس سے لرز رہا تھا کہ
دشمنانہ ان کے بارہ میں کوئی دشمنی کا حکم صادر ہوا ہو
اپنے ان سے جماعت میں شریک نہ ہونے کا سبب
پوچھا۔ انہوں نے آپ کو پورا قصہ کہہ دیا۔ آپ نے ارشاد
فرمایا کہ جب تم ایسا کرو کہ گھر میں نماز پڑھو (لوگوں کے
ساتھ جماعت میں شریک ہو جاؤ) اور اپنی پہلی نماز کو
فرض سمجھو ایک جماعت نے اس حدیث کی روایت
کی ابو حنیفہ سے اور وہ روایت کرتے ہیں ہیشیم
سے اور ہیشیم اس کو مرفوع بیان کرتے ہیں دگو یا یہ
مرسل ہے جو حنیفہ کے نزدیک حجت ہے ۝

تشریح ۱۔ اس حدیث میں یہ فقہی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی گھر میں نماز پڑھ آئے۔ پھر اس کو جماعت ہوتی
نظر آئے تو اس کو چاہئے کہ جماعت میں شریک ہو جائے علیحدہ نہ بیٹھے کہ علیحدہ بیٹھنے کی ممانعت صاف
اور واضح ہے۔ اس کا تنہا نماز فرض شمار ہوگی۔ جس طرح حدیث ذیل میں ہے واجعلوا الادلی ہی
الفرض اور جماعت کے ساتھ نماز نماز نفل جیسا کہ ترمذی۔ ابو داؤد۔ نسائی وغیرہ میں ہے۔ انما لکم
نافلة مگر حنیفہ کے نزدیک اس حکم سے نماز فجر و مغرب و عصر خارج ہیں کیونکہ فجر و عصر کے بعد
نفلیں ہر وقت حدیث صحیح جائز نہیں پھر وارقلنی ابن عمر سے صحیح طریق سے یہ حدیث ان الفاظ سے
لائے ہیں اذ اصلیت فی اہلک ثم ادرکت المصلوة فصلها الا الفجر والمغرب کہ جب تو اپنے گھر
والوں میں نماز پڑھے لے۔ پھر جماعت ہوتی ہوئی پالے تو اس میں شریک ہو جاؤ مگر فجر و مغرب میں
تو خود حدیث میں استثنا موجود ہے اور مغرب میں گو نفلیں جائز ہیں۔ مگر میں نفلوں کا ثبوت نہیں
اس لئے یہ ہر سہ اوقات کی نمازیں اس حکم سے خارج ہوئیں ۝

باب۔ جمعہ کے دن غسل کرنا!

بَابُ الْغُسْلِ يَوْمَ

الْجُمُعَةِ!

حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ لوگ جمعہ کی نماز میں
شریک ہونے کیلئے اس حال میں آتے تھے کہ انکے بدن

ابو حنیفہ عن یحییٰ عن عمر عن

عائشة قالت عانوا یرحمون الی الجمعة

وَقَدْ عَرَفُوا ذَلِيلَهُ بِالطَّيْنِ فَقِيلَ لَهُمْ
مَنْ رَاحَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ
وَفِي رَوَايَةٍ كَانَ النَّاسُ مَقَامًا فِيهِمْ
وَكَانُوا بِرُوحُونَ يَخَالُطُونَ الْعَرَقَ
وَالْتَرَابَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِذَا حَضَرَ قَوْمُ الْجُمُعَةِ
فَاغْتَسِلُوا ۖ

پسینہ میں شرابور اور مٹی میں لتھڑے ہوئے ہوتے
تھے۔ لہذا ان کو حکم ملا کہ جو جمعہ کی نماز میں آئے
اسکو چاہئے کہ غسل کرے۔ ایک روایت میں ہے
کہ لوگ کاشتکاری کرتے تھے۔ جب نماز جمعہ کیلئے
چلتے تو پسینہ اور مٹی میں لتھڑے ہوئے ہوتے لہذا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جمعہ کی
نماز کیلئے آؤ۔ تو غسل کر کے آؤ۔

تشریح :- یہ حدیث غسل جمعہ کے بارے میں ہے۔ جمعہ کا غسل واجب نہیں سنت ہے جمہور
علماء اور اکثر ائمہ کا مذہب یہی ہے۔ بعض اس کے وجوب کے قائل ہیں۔ قاضی عیاض نے امام مالک کا یہی
مسک بتایا ہے۔ واجب ماننے والوں کی حجت ابن عمر کی مرفوع حدیث ہے جو شیخین نے روایت کی
ہے۔ اذاتی احد کہ الجمعة فليغتسل کہ جب تم میں سے کوئی جمعہ کے لئے آئے تو وہ غسل کرے
بظاہر امر سے وجوب کا پتہ چلتا ہے۔ یا حضرت ابی سعید خدریؓ کی مرفوع حدیث جسکو شیخین وغیرہ
لائے ہیں کہ غسل الجمعة واجب علی کل محتلم کہ جمعہ کا غسل ہر بالغ پر واجب ہے کہ اس میں وجوب
سے جمہور علماء صحیح احادیث سے محبت لاتے ہیں۔ مثلاً ایک تو یہی حدیث ان کی حجت ہے کہ
اس میں غسل کے لئے اس سبب حکم ہوا کہ وہ کاشتکاری وغیرہ کی وجہ سے مٹی اور پسینہ میں خلط ملط
ہوتے اور اسی طرح نماز جمعہ میں آجاتے ہیں جس سے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ کیڑے موٹے عرب
کی شدید گرمی اور دوپہر کا وقت ان پر ان کی کھیتی باڑی کہ نایابی چیزیں ہیں کہ جس میں گرد و غبار سے بچنا غیر ممکن۔ لہذا ان کے حالات
کے تحت میں ان کو غسل کا تاکید حکم ملا مگر جب یہ عذرات مٹے تو وہ حکم جو ان عذرات سے وابستہ تھا۔ وہ بھی ختم ہوا۔ دوسری
دلیل حضرت عمر و عثمان کا وہ قصہ جو مسلم وغیرہ میں نقل ہے کہ حضرت عثمان نماز جمعہ میں تشریف لائے حضرت عمرؓ خطبہ میں آپس فرمائی کہ یہ
وقت آنے کا ہے حضرت عثمانؓ نے عذر بیان کیا کہ مشغولیت کے باعث اس قدر تاخیر ہوئی کہ صرف وضو کر سکا ہوں اس
پر حضرت عمرؓ نے مزید تعجب کیا کہ خوب معلوم ہوا کہ آپؓ غسل کی سنت بھی چھوڑ دی۔ اگر غسل واجب
ہوتا تو حضرت عمرؓ حضرت عثمانؓ کو واپس لوٹاتے اور ان کے صرف وضو پر خاموشی اختیار نہ کرتے۔
پھر حاضرین صحابہ اس پر کیوں نہ لبے کہ حضرت انہوں نے واجب کو ترک کیا ہے۔ ان کو غسل کے لئے
واپس لوٹائیے۔ آپؓ خاموش کیے رہتے ہیں۔ تیسری دلیل عائشہؓ کی حدیث ہے جو مسلم میں ہے جس
میں لوگوں سے کہا گیا ہے تَوَافَتُكُمُ ہوتا۔ تم غسل کرتے۔ ان الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ غسل واجب
نہیں۔ چوتھی دلیل عمرہ بن عبد رب کی حدیث ہے جو ترمذی والبوداؤ وغیرہ سے منقول ہے۔ کہ آنحضرت
نے فرمایا مَنْ تَوَضَّأَ فِيهَا دَفَعَتْ دَمْنًا غَسَلَ فَاغْتَسَلَ - کہ جس نے وضو کیا تو اس نے سنت پر عمل کیا
اور کیا خوب ہے یہ سنت اور جس نے غسل کیا تو غسل افضل ہے۔ اب ان احادیث کے پیش نظر جن احادیث
سے وجوب کا شبہ ہوتا ہے ان کی تاویل کرنی پڑے گی مثلاً فليغتسل میں امر وجوب نہیں بلکہ استحباب ہے۔

اور واجب کے معنی حقیقی واجب کے نہیں بلکہ یہ کہ ہر بالغ کو غسل کرنے کی تاکید کی ہے۔ پھر اس غسل جہی دوسری دو غیر واجب چیزیں بھی شریک ہیں یعنی مسواک اور خوشبو لگانا۔ جب یہ دونوں واجب نہیں تو غسل کیسے واجب قرار پائے گا۔

ابو حنیفہ والنصور و محمد بن بشر

کاہر عن نافع عن ابن عمر بن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة على من اتي الجمعة

حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جمعہ کے دن ہر اس شخص پر غسل ہے جو جمعہ کی نماز میں آئے ہے

تشریح :- اس حدیث سے بھی غسل واجب قرار پاتا ہے۔ لیکن اس کی توجیہ یوں کی جائے گی کہ نماز جمعہ میں ہر شریک ہونے والا نہایت تاکید کی صورت میں غسل کے لئے مامور ہے۔ یا پھر یہ حکم حدیث عائشہ و ابن عباس سے منسوخ ہے۔ اس صورت تک وہ ماقبل کا حکم یعنی غسل کا وجوب منسوخ ہو گیا اور تاکید باقی رہی ہے

بَابُ فِي الْخُطْبَةِ

ابو حنیفہ عن عطیة عن ابن عمر قال

كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صعد المنبر يوم الجمعة جلس قبل لخطبة جئت خفيفة

تشریح :- ابو داؤد کی حدیث میں حتی یضغ الموذن زائد ہے۔ یعنی یہاں تک کہ موذن اذان سے فارغ ہو جاتا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریف فرما ہے۔

اس مسئلہ میں امام ابو حنیفہ امام مالک اور امام شافعی متفق ہیں اور مہرور علماء کا یہی مسلک ہے۔ اور یہ جو نووی نے کہا امام اعظم اسے مذہب نہیں مانتے یہ نووی کے قلم کا زلزلہ ہے۔ چنانچہ یہ حدیث امام اعظم کے مذہب کی تائید کرتی ہے

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراهيم

ان رجلا حدثا انه سأل عبد الله بن مسعود عن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة

فقال له اما تقرأ سورة الجمعة قال بلى ولا عن لا اعلم

قال فقرأ عليه واذا راوا تجاراً أو لهون انفسوا اليها وترحوا قاءمًا

باب خطبة کا بیان

حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز جب منبر پر صعود فرماتے تو خطبہ سے پہلے کسی قدر بیٹھتے

ابو اسیم نخعی کہتے ہیں کہ کسی شخص نے دعا لیا وہ علقم بن قیس تھے۔ جیسا کہ ابن ماجہ سے پہنچا ہے

حضرت عبداللہ بن مسعود سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعہ کے خطبہ کے بار میں دریافت کیا۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ کیا تم سورت جمعہ نہیں پڑھتے اس نے کہا کیوں نہیں مگر مجھے یہ بات معلوم نہیں۔ تو حضرت عبداللہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔

واذا داوا تجاروا و لهون انفسوا اليها و ترحوا قاءمًا

تشریح :- یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی قرآن فہمی کا کمال ہے کہ انہوں نے آیت سے بہت لطیف استدلال فرمایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ میں قیام فرمانا ثابت کیا اور یہ ایک نہایت لطیف استنباط ہے۔ مقام استشہاد ترک کر کے ثابت ہے۔ یعنی آپ کو کھڑا ہوا چھوڑ گئے۔ واقعہ تو بہر حال خطبہ کا ہے تو معلوم ہوا کہ آنجناب کھڑے ہو کر خطبہ پڑھتے تھے۔ آپ سے اور صحابہ سے یہی صورت مروی ہے۔ جن میں جابر بن سمرہ۔ جابر بن عبداللہ۔ ابو ہریرہ اور ابن عباس بھی ہیں۔ خطبہ کے ذیل میں چند امور اور تشریح طلب ہیں اول قیام کا مسئلہ ہے کہ خطبہ کھڑے ہو کر پڑھنا سنت ہے یا شرط صحت خطبہ امام صاحب کے نزد سنت ہے یعنی اگر کسی نے بیٹھ کر خطبہ پڑھا تو خطبہ صحیح ہوگا۔ کیونکہ خطبہ کی حقیقت محض ایک وعظ کی سی ہے جو بیٹھ کر بھی کی جاسکتی ہے۔ لیکن چونکہ یہ سنت رسول اور صحابہ کے عمل کے خلاف ہے۔ اس لئے یہ عمل مکروہ ہوا۔ البتہ افضل صورت خطبہ میں قیام ہے کہ خطیب کی آواز دور دور تک پہنچ سکے امام شافعی قیام کو خطبہ کی شرط قرار دیتے ہیں کہ اگر بیٹھ کر خطبہ پڑھا تو گو با خطبہ ہوا ہی نہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ سے ایسا ہی ثابت ہے۔ امام مالک بھی ایک روایت میں انہی کے ساتھ متفق ہیں اور امام احمد بھی ان میں انہیں کے پیرو ہیں۔ امام صاحب کے مذہب پر دلیل کعب بن عجرہ کی حدیث ہے جو مسلم لائے ہیں۔ کہ وہ مسجد میں داخل ہوئے تو انہوں نے عبدالرحمن بن ام الحکم کو بیٹھے ہوئے خطبہ پڑھتے دیکھا تو کہا انظر والی هذا الخبیث یخطب قاعدا۔

واذا راوا متجارتا اولہا الا یہ حالانکہ نماز فاسد ہونے پر کسی نے تصریح نہیں کی۔ دوسری بات قصر خطبہ و طول صلوة سے سنون یہ ہے کہ خطبہ مختصر ہو۔ اور نماز لمبی۔ مسلم یہ حضرت عمار سے مروی ہے۔ ان طول صلوة الرجل وقصر خطبته من فقلہ فاطیلو الصلوۃ وافقی والخطبۃ فان من البیان لیسوا۔ کہ انسان کا نماز کو لمبا اور خطبہ کو مختصر کرنا اس کے تفتہ کی نشانی ہے۔ لہذا نماز کو دراز کرو اور خطبہ کو چھوٹا۔ البتہ بعض بیان ہادو ہیں مستدرک میں ہے کہ عمار کہتے ہیں کہ آپ ہم کو خطبہ مختصر کرنے کی ہدایت فرمایا کرتے تھے۔ تمیرا امر مستحق بیان خطبہ میں سے عصا لگانا ہے یہ بھی حضور اکرم سے مروی ہے ابو داؤد میں حکم بن حزن کی حدیث کے ذیل میں مروی ہے کہ ہم جمعہ میں حاضر ہوئے تو آپ عصا یا کمان سے ہمارے کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت برابر کہتے ہیں۔ کہ آپ نے عید پہ کمان کا سہارا لیکر خطبہ دیا۔

بَابُ مَا يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ

ابو حنیفہ عن احمد بن محمد بن اسماعیل الکوفی عن یعقوب بن یوسف بن زیاد عن ابی جنادۃ عن ابراہیم عن سعید بن جبیر عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی یوم

بَابُ جُمُعَةٍ كِي نَسَازٍ فِي كِيَا ثَرِضَا پَا

حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورۃ جمعہ اور سورۃ منافقین پڑھا کرتے تھے۔

الجمعة سورة الجمعة والمنافقين

تشریح :- ابجنا اب کا زیادہ تر عمل یہی تھا۔ عبید اللہ بن ابی رافع سے روایت ہے کہ مروان نے کہ جلتے وقت جب ابو ہریرہ کو امامت پر اپنا جانشین مقرر کیا تو انہوں نے جمعہ کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون پڑھی اور کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز جمعہ میں یہی دو سورتیں پڑھتے ہوئے سنا۔

ابو حنیفہ عن ابراہیم عن ابیہ عن

جیب۔ ابن سالم عن النعمان بن بشیر عن ابیہ عن
انہ کان یقرأ فی العیدین ویوم الجمعة بسم اسم ربک
الاعلیٰ وھل اتاک حدیث الغاشیة

حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز عیدین و جمعہ میں بسم اسم ربک
الاعلیٰ اور ھل اتاک حدیث الغاشیة
پڑھا کرتے تھے۔

تشریح :- بعض روایتوں میں سورہ فات اور سورہ قمر کا ذکر ہے۔ معلوم ہوا کہ آنحضرت یہ مختلف
سورتیں پڑھا کرتے تھے۔

بَابُ فِي فَضِيلَةِ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ وَمَنْ مَاتَ فِيهَا

ابو حنیفہ عن تیس عن طارق
عن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم ما من لیلة جمعة الا وینظر
اللہ عز وجل الی خلقہ ثلاث مرات
یفحص اللہ لمن لا یشرک بہ
شیئا

حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کی کوئی ایسی رات نہیں
جس میں اللہ عز وجل اپنی مخلوق کی طرف دیکھتا ہو
و شفقت میں مرتبہ نہ دیکھا ہو۔ اللہ تعالیٰ حضرت
فرماتا ہے۔ اس شخص کی جو اللہ کے ساتھ کسی کو
شریک نہیں کرتا۔

تشریح :- ان گناہوں کے بارہ میں اکثر علماء کا کہنا ہے کہ یہ چھوٹے گناہوں کا بیان ہے نہ کہ
بڑے بڑے گناہوں کا کیوں کہ وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ بعض ان میں بڑے گناہ بھی داخل
کرتے ہیں۔ بہر حال وہ گناہ جو حقون العباد سے تعلق رکھتے ہیں۔ سب کے نزدیک اس سے خارج
ہیں۔ کیونکہ ان کی معافی کا دار و مدار صاحب حق پر ہے۔

ابو حنیفہ عن الھیثم عن الحسن

عن ابی ہریرة قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
من مات یوم الجمعة وقی عذاب القبر

حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے
دن فوت ہوا۔ وہ مذاب قبر سے محفوظ رہے۔

تشریح :- نزدیک اور ہیثمی ابن عمر سے جو روایت لائے ہیں۔ اس میں لیلۃ الجمعة کا لفظ نہیں ہے۔

یوں ہے کہ جو مسلمان جمعہ کے دن یا شب جمعہ کو فوت ہوتا ہے اللہ اس کو غنیمت قبر سے بجا لینا ہے بعض روایتوں میں اس طرح آیا ہے کہ وہ اللہ سے اس حال میں ملتا ہے کہ اس پر کوئی حساب نہیں ہوتا۔ حکیم زندہ ہی اس راز کا انکشاف اس طرح کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن وصال کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اس کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ اس کے بھڑکتے ہوئے شعلے ماند پڑ جاتے ہیں۔ تو ایسے مبارک دن میں جب بندہ دنیا سے رحلت کرتا ہے تو اس کی خوش نصیبی اور سعادت ہے کہ وہ ایسے برکت والے دن دنیا سے رحلت کر گیا کہ عذاب اس کے رک گیا۔

بَابُ الرَّخْصَةِ لِلنِّسَاءِ فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْخَيْرِ وَدَعْوَةِ الْمُسْلِمِينَ

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم
عن سحر ام عطیة تقول رخص للنساء
فی الخروج الی العیدین حتی لقد کانت
البکر ان تخرجان فی الثوب الواحد حتی
لقد کانت الحائض تخرج فتجلس فی
عرض الناس یدعون ولا یصلین

باب عورتوں کو مہلاتی کے کاموں اور
تمام مسلمانوں کے ساتھ دعائیں شریعت
کی غرض سے نکلنے کی اجازت ہے!

حضرت ام علیہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ
وسلم کی طرف سے عورتوں کو اجازت تھی کہ وہ نماز
عیدین میں شرکت کیسے لگیں۔ یہاں تک کہ دو
لڑکیاں ایک کپڑے (داڑھی) میں دلیپی ہوئی
نکلتیں بلکہ یہاں تک کہ حیض والی عورت بھی نکلتی اور
لوگوں سے ہٹ کر ایک طرف جا بیٹھتی۔ یہ حدیثیں
دعائیں شریعت میں اور نماز نہ پڑھتیں

تشریح :- اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آنحضرت کے زمانہ طیبہ میں عورتوں کو مسجدوں اور عید گاہ میں
میں جا کر نماز میں شرکت ہونے کی اجازت تھی۔ حتیٰ کہ جوان لڑکیاں اور حیض والی عورتیں بھی پہنچیں گو نماز
میں شرکت نہ ہو سکتیں لیکن نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت بیان کی ہے لا تمنعوا ماء اللہ مساجد
اللہ کہ اللہ کی بندگیوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ روکو۔ البتہ خوشبو نہ لگانے کی پابندی ضرور تھی۔ جیسا کہ زینب
زوجہ عبداللہ سے مسلم میں مرفوع روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی مسجدوں میں حاضر ہو تو خوشبو نہ
لگائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹخنیں نے حضرت عائشہ کا یہ اثر نقل کیا ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ اگر نبی
صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد کی عورتوں کی موجودہ حالت کو دیکھ پاتے تو اللہ ان کو مسجدوں میں
آنے سے روک دیتے۔ یہی وہ نقطہ تحقیق ہے جس کی بنا پر علمائے متاخرین نے عورتوں کو مسجدوں میں
آنے سے منع کر دیا۔ صید لانی نے کہا ہے کہ اجازت اس وقت تھی۔ لیکن اب عورتوں کا بائزر لگانا مکروہ
ہے۔ کیونکہ اب حالات اچھے نہیں ہیں۔ اس لئے اس سے پرہیز بہتر ہے لیکن آج کل بھی محلہ کی جامع
مسجد میں خواتین جمعہ کی نماز میں شرکت کرنے جاتی ہیں۔ اگر امن وامان ہو تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں

ابو حنیفہ عن عبد الحکیم
عن امر عتیة قالت کان یخرج
للنساء فی الخروج الی العیدین
من الفطر والاضحیٰ :

وفی روایة قالت ان کان
الطامث لتخرج فتجلس فی
عوض النساء فتدعو فی
العیدین :

وفی روایة قالت امر فاروق
الله علی الله علیه وسلم ان یرجع
یوم النحر ویوم الفطر ذوات الخدور
والحیض فاما الحیض فیعزلن
الصلوة یشهدن الخیر ودعوة
المسلمین فقالت امراة یرسل
الله اذا كانت احدا من اللین
لها جلباب قال لتلبسها اختها
من جلبابها :

ام عطیہ کہتی ہیں کہ عید اور بقر عید کی نمازوں
میں خواتین کو شریک ہونے کیلئے نہ لکھنے کی رخصت
دی جاتی تھی حتیٰ کہ آنجناب کی صاحبزادیوں اور
ازواج مطہرات کو بھی رخصت تھی جیسا کہ ابن ماجہ
میں ابن عباس سے مروی ہے :

اور ایک روایت میں ہے کہ عائشہ بھی
مکلتی تھیں اور مردوں سے ایک طرف بیٹھتی تھیں۔
اور چھوٹی اور بڑی دونوں عیدوں کی دعاؤں میں
شریک ہوتی :

اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ ام عطیہ
نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم بقر عید
اور عید الفطر کے دن باپردہ عیالینہ عورتوں کو باہر
عید کے لئے لے جائیں۔ البتہ عائشہ نماز سے الگ
رہیں مگر عبادت کی جگہ حاضر رہیں اور دعا میں
شریک نہ ہوں۔ ایک عورت بولی یا رسول اللہ اگر
ہم میں سے کسی کے پاس اور سہمی نہ ہو۔ تو
آپ نے فرمایا کہ اس کو اس کی کوئی بہن یا ساتھی اپنی
چادر میں شریک کر لے :

تشریح :- بخاری میں بھی تقریباً اسی مضمون کی حدیث ام عطیہ سے منقول ہے۔ یہ حکم حضرت
کے عید مبارک کے ساتھ مخصوص ہے۔ جیسا کہ سابق حدیث میں معلوم ہوا :

باب ۴۵ عدم الصلوة
قبل العید وبعدها

ابو حنیفہ عن عدی عن سعید
بن جبیر عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ
علیہ وسلم یرجع یوم العید الی المصلی
فلم یصل قبل الصلوة ولا بعدھا شیئاً :

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ بنی
صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن عید گاہ میں تشریف لے
گئے۔ نہ اپنے نماز عید سے پہلے کوئی نماز پڑھی
اور نہ نماز کے بعد :

تشریح :- یہ حکم عید گاہ کے ساتھ خاص ہے کہ عید گاہ میں آنحضرت نے عید کی نماز سے پہلے کوئی

نماز پڑھی نہ بعد میں پڑھی۔ کتب صحاح میں اسی طرح کی روایات اور بھی ہیں۔ بعض روایات میں اس طرح ہے۔ اذارجع الی منزلہ صلی رکعتین کتاب جب کثرت نبوت میں واپس آتے تو دو رکعت ادا فرماتے چنانچہ ابن ماجہ میں حضرت ابی سعید خدری سے انہیں الفاظ کی حدیث ہے۔ اب مسئلہ کی حقیقت یہ ہوئی کہ نماز عید سے پہلے گھر میں اور عید گاہ میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں بعد میں گھر پر دو رکعت پڑھ سکتے۔ اگر کسی نے نماز عید سے پہلے یا بعد میں عید گاہ میں نفل ادا کئے تو اس کا یہ عمل مکروہ تحریمی تو نہیں البتہ مکروہ تنزیہی ضرور قرار پائے گا۔ کیونکہ وہ خلاف سنت عمل کا ترکیب ہوا جو کراہت تنزیہی کو مستلزم ہے اگر اس میں کراہت نہ ہوتی تو انتخاب نماز کی تہدید حرم میں رکھتے ہوئے نماز کو کس طرح ترک فرماتے حقیقہ کا مسلک یہی ہے۔ اور امام شافعی بھی اسی خیال کے حامی ہیں۔ بعض نے صرف حنفیہ کا اس کو مکروہ جانتے پر اعتراضات کیا ہے۔ یہ بات حق والصاف کے خلاف ہے۔

بَابُ تَقْصِيرِ الصَّلَاةِ

فِي السَّفَرِ

ابو حنیفہ عن محمد بن المنکدر
عن انس بن مالک قال ملینا مع رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظهر اربعاً والعصر
بذی الخلیفۃ رکعتین

حضرت انس بن مالک نے فرمایا کہ ہم نے رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مدینہ میں ظہر کی
چار رکعتیں پڑھیں اور ذی الخلیفہ میں عصر کی دو
رکعتیں پڑھیں

تشریح ۱۔ حضرت انس ہی سے یہ حدیث ترمذی بھی لائے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ حدیث
صحیح ہے۔ یہ حدیث سفر میں قصر فی الصلوٰۃ کی دلیل ہے۔ یہ مسئلہ بسط و تفصیل کے ساتھ آئندہ حدیث
میں آ رہا ہے۔

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم
عن علقمۃ عن عبد اللہ بن مسعود قال کان
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی السفر
رکعتین واجوبکر وعمر لا یزیدان علیہ

حضرت عبد اللہ بن مسعود سے روایت ہے۔
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں دو رکعتیں پڑھتے
اور ابوبکر و عمر بھی اس پر زیادتی نہ کرتے۔

تشریح ۱۔ یہ اس حدیث میں صورت مسئلہ کی یہ ہے کہ مسافر بحالت سفر چار رکعت والی
نمازوں کو قصر سے پڑھتے یعنی دو دو رکعت اختلاف اس میں یہ ہے کہ کیا اس کو چار رکعت بھی پڑھنے
کا حق حاصل ہے اور اگر چار رکعت پڑھ لیں تو شریعت میں اس کا یہ عمل کیا شمار ہوگا۔ امام شافعی رحمہ
کے نزدیک وہ مختار ہے پس پوری پڑھے چارے قصر کیے۔ ایک روایت میں امام مالک اور احمد
بھی ان کے ہم خیال ہیں۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اس کو پوری نماز پڑھنے کا کوئی حق نہیں۔ قصر
کے سوا اس کے لئے کوئی صورت جائز نہیں۔ اگر اس نے پوری نماز پڑھی تو گنہگار ہوا اور اس کا یہ فعل مکروہ

تحریری قرار پایا۔ امام شافعیؒ قرآن کی اس آیت سے دلیل لاتے ہیں۔ فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلوٰۃ یعنی تم پر کوئی گناہ نہیں کہ قصر کرو نماز میں اس کے الفاظ رخصت و اجازت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یعنی مسافر پر کوئی پابندی نہیں ہے خواہ قصر پڑھے خواہ پوری۔ حدیث میں وہ علی بن ربیعہ کی حدیث کو سامنے رکھتے ہیں کہ انہوں نے عمر سے کہا کہ اب تو دشمن کا خوف بھی نہیں۔ تو اب ہم کیوں قصر کریں۔ کیونکہ فرمایا ان خففتم۔ آپؐ نے کہا کہ یہی اشکال مجھے بھی ورثہ میں ملے۔ انہما سے اس کو حل کیا۔ ارشاد فرمایا کہ یہ ایک قسم کی رعایت و احسان ہے جو اللہ کی طرف سے تم کو دیا گیا ہے تو اس کو قبول کرو۔ پھر وہ اس کو روزہ پر قیاس کرتے ہیں جس طرح اس میں مسافر مختار ہے خواہ روزہ رکھے یا افطار یہی حال اس میں ہے گا۔ اسی سلسلہ میں ان کو دو روایات سے اور تقویت ملی ایک حضرت عثمان کی حدیث کہ انہوں نے منیٰ میں مسافر ہوتے ہوئے چار رکعت پڑھیں۔ یعنی پوری نماز دوسری حدیث حضرت عائشہؓ کے ہاں ہے کہ آپؐ نے بھی نماز بجا لیتے سفر پوری پڑھی۔ یہ شافعی مسلک کا فیصلہ ہے۔ امام صاحب کے مذہب پر مختلف احادیث صحیحہ سے دلیل لائی جاتی ہے۔ اول یہ ہی حضرت انس کی حدیث جو ابھی محمد بن النکدر کے واسطے سے گذری۔ کہ آپؐ نے ذی الحلیفہ میں قصر فرمایا۔ جس کو ترمذی نے حدیث صحیح کہا ہے۔ دوسری حدیث عبداللہ بن مسعود کی جو اس معاملہ میں فیصلہ کن ہے اور جو اس حدیث کے متصل ہی امام صاحب سے مروی ہے۔ اور جو دیگر کتب صحاح میں بھی موجود ہے۔ کہ جب آپؐ سے کہا گیا کہ حضرت عثمان نے منیٰ میں نماز چار رکعت ادا کی تو آپؐ نے انا لله پڑھی اور کہا کہ میں نے آنحضرتؐ کے ہمراہ دو رکعت پڑھیں اور ابو بکر و عمر کے ساتھ دو رکعت پڑھیں غرض آپؐ نے سخت تعجب کا اظہار کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی حیثیت اور علمی مقام سب کو معلوم ہے۔ جب وہ کسی امر کو اپنے کی بات سمجھیں تو سمجھ لیتے کہ اس کی شریعت میں کیا حقیقت ہوگی۔ پھر وہ آنحضرتؐ اور انہیں کا عمل بھی پیش کر دیتے ہیں۔ تیسری حجت مذہب حنفیہ کی حضرت عبداللہ کی حدیث ہے جو بخاری میں ہے۔ جس میں سرسبز گول کا عمل پیش کر کے کہ میں نے ان کے ساتھ منیٰ میں نماز پڑھی۔ انہوں نے دو رکعت پڑھیں فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان نے ابتداء سے خلافت میں قصر کیا پھر پوری پڑھی۔ چوتھی حجت ترمذی کی حدیث جو وہ عمران بن حصین سے نقل کرتے ہیں جس کو انہوں نے صحیح کہا ہے اور جس کا مضمون یہ ہے کہ ان سے صلوٰۃ مسافر کے بارہ میں پوچھا گیا تو کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا آپؐ نے دو رکعتیں پڑھیں ابو بکر کے ہمراہ حج کیا انہوں نے بھی دو رکعتیں ادا کیں۔ پانچویں دلیل ابن ماجہ کی حدیث ہے جو وہ ابن عمر سے مرفوعاً لاتے ہیں کہ آنحضرتؐ جب مدینہ سے باہر نکلتے تو کھرواپسی تک ہی رکعتیں ادا فرماتے رہتے لہذا یہ احادیث صحیحہ اس عمل پر آنحضرتؐ و شیخین کی طرف سے موافقت و ہمتی کا ثبوت ہیں جس سے مجال انکار نہیں۔ اور اس کا ثبوت بھی ہم پہنچتا ہے کہ سفر میں دو رکعت کی سنت سنت موکدہ ضرور ہے۔ جب اس کو شریعت میں سنت موکدہ کا درجہ حاصل ہوا تو اب اس پر زیادتی کب روا ہوگی۔ اور اس پر زیادتی ایسی ہوگی جیسے کوئی مجہود و عہدین میں بھلائے دو کے چار رکعت پڑھ لے۔ پناہ نہائی۔ ابن ماجہ۔

ابن ابی سیل کے واسطے عمر سے روایت لیتے ہیں کہ صلوٰۃ السفر۔ صلوٰۃ الاضحیٰ صلوٰۃ الفطر اور صلوٰۃ
الجمعة یہ سب کی سب دو دور رکعت ہیں۔ گویا یہ سب ایک ہی حکم میں ہیں اور حضرت ابن عباس رضی
بمعج طریق سے مروی ہے من صلی فی السفر اربعاً کن صلی فی الحضرۃ کتین کہ جس نے سفر میں چار رکعت
پڑھیں۔ گویا اس نے حضرتیں دو بجائے چار کے دو پڑھیں۔ گویا ہر دو جگہ حد شرعی کو توڑنا ہے۔ یہ ہے۔
مذہب حنفیہ کا استدلال جس پر ان کا مسلک قائم ہے۔ اب مذہب شافعیہ کو دیکھئے ان کی بناءً مسلک
یہ ہے کہ فرض و راصل چار رکعت ہیں اور سفر میں رعایتاً ان کی تخفیف ہو کر دو رکعت کر دی گئی ہیں۔
اور مسافر کو اختیار دیدیا گیا ہے کہ وہ اس رعایت سے فائدہ اٹھائے یا نہ اٹھائے۔ حالانکہ یہ پتلے

خیال ہی خلاف روایات صحیحہ اور واقیعت اور حقیقت سے دور ہے۔ کیونکہ معاملہ درحقیقت
کچھ اور ہے کہ نماز پہلے دو رکعت کی شکل میں فرض تھی۔ پھر حضرتیں ان پر دو رکعت کا اضافہ کیے
پوری چار رکعت کر دی گئیں اور سفر میں وہ دو کی دو ہی فرض رہیں۔ یہ نہیں کہ فرض چار رکعت کا اضافہ
کر کے پوری چار رکعت اس میں رعایت دی گئی۔ چنانچہ حضرت عائشہ کی حدیث جو بخاری میں ہے وہ
اس بارہ میں فیصلہ کن ہے۔ الصلوٰۃ اول ما فرضت رکعتان فاذا صلیت صلوٰۃ السفر رکعتان فافترت
صلوٰۃ السفر و اتممت صلوٰۃ الحضرۃ کہ پہلے دو رکعت فرض ہوئی تھیں۔ پھر سفر میں دو کی دو ہی برقرار
رہیں اور حضرتیں پوری چار ہو گئیں۔ نسائی نے صحیح طریق سے عمر بن الخطاب سے روایت کی ہے صلوٰۃ
السفر رکعتان تمام غیر قصی علی لسان نیکو صلح کہ سفر کی نماز میں دو رکعت ہیں۔ پوری قصر شدہ
نہیں۔ مہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی۔ مسلم میں ابن عباس رضی سے روایت ہے کہ مہارے نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کی زبانی اللہ نے حضرتیں چار رکعت فرض کیں اور سفر میں دو اور خوف میں ایک۔ لہذا مسلک
شافعیہ کا استدلال درست نہیں والد اعلم کہ ان کا مسلک کس طرح شائع ہوا۔

یہ بھی بات حضرت عثمان نے منیٰ میں چار رکعت کیوں پڑھیں۔ اور حضرت عائشہ نے سفر میں پوری
نماز کیوں ادا فرمائی۔ اس کا بھی جواب سنئے کہ جواب حضرت عثمان بعدی کے کا قیامت کا ارادہ کر چکے
تھے جیسا کہ عبدالرزاق بیان کرتے ہیں۔ گویا اس اقامت کو آپ نے تو طعن کا درجہ دیا۔ اور توطن سے انسان
لا محالہ قصر کو ترک کر کے پوری نماز ادا کرتا ہے۔ چنانچہ امام احمد نے یہ ہی قصہ نقل کیا ہے کہ جب لوگوں
نے آپ کے اس عمل پر استعجاب ظاہر کیا تو آپ نے میری عذر ظاہر فرمایا۔ اور فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ من قافل فی بلد فلیصل صلوٰۃ المقیم کہ جب کوئی کسی شہر میں رہ پڑے
اور اہل و عیال کے زندگی اختیار کرے تو پھر وہ مقیم کی نماز پڑھے۔ ثواب تو صورت ہی دوسری ہوئی۔
اب آپ مسافر کب ہے۔ یا ممکن ہے آپ تمام وقصر ہر دو کے جواز کے قائل رہے ہیں۔ جیسا کہ غالباً
عائشہ کا خیال تھا۔ زہری کہتے ہیں کہ میں نے عروہ سے پوچھا کہ عائشہ کیوں سفر میں پوری نماز پڑھتی ہیں۔
عروہ نے کہا کہ انہوں نے وہ ہی تاویل کر لی جو حضرت عثمان نے کی۔ ہم کہتے ہیں کہ جب اس حضرت اور عیینہ سے اس
قصر پر موافقت ثابت ہوئی تو یہی عمل بامسک قرار پایا۔ پھر اسی پوس نہیں بلکہ اور لیجئے کہ اگر انحضرت سے

کہ اگر اس سلسلہ میں کوئی بھی حدیث صحیح - حسن - ضعیف کیسی بھی پیش کر دیں کہ آپ نے بھی کبھی سفر میں پوری نماز پڑھی ہو تو ہم سمجھ لیں گے کہ اس مسلک کی کوئی حقیقت ہے۔ جب کہ آپ کی آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں تھی۔ جب آنکھ ٹوڑی سے کسی طرح کا ثبوت سوائے قصر کے اس بارہ میں نہیں تو لامحالہ ماننا پڑے گا کہ سفر میں پوری نماز پڑھنا مکروہ ہے اور احناف کا مسلک بھی یہی ہے۔

عقل و درایت کی رو سے بھی امام شافعی کا مسلک درست نہیں ٹھہرتا کیوں کہ اگر یہ دور رکعت جو شافعی نے سفر میں مزید پڑھوائیں کیا یہ فرض ہیں؟ اگر فرض ہیں جیسا کہ ان کا خیال ہے تو ان کی ادائیگی کیا کیوں نہ ہوئی؟ اختیار پر اس کی بنا کیوں ٹھہری؟ اسی طرح ہر فرض کی قضا ہوتی ہے۔ ان کی قضا کیوں نہیں؟ اور ہر فرض کا ترک گناہ کا سبب ہے، ان کا ترک باعث گناہ کیوں نہیں؟ یہ کیا فرض ہے کہ فرض کی کوئی علامت نہیں۔ بلکہ یہ علامات ان کے مطلب کے خلاف نفلوں کی رکعتاں ہیں۔ یہیں سے روزہ پر قیاس کرنے کی جرئت گئی کہ روزہ میں گوارا اختیار ہے۔ مگر اس میں قضا ہے؟ یہاں وہ بھی نہیں۔ جب یہ صورت حال ہے تو اضافہ شدہ رکعات کو فرض کیسے مان لیا جائے۔ یوں ان کے عقلی دلائل اور کم ہوئے اب صرف آیت رہ گئی۔ جس میں لفظ جناح سے شبہ ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ قصر کرنے یا نہ کرنے میں تم کو اختیار یا رخصت ہے۔ بلکہ یہ لفظ دراصل اس لئے بڑھا یا کہ یہ دسم پیدائہ ہو کہ نماز حضرت میں کچھ نقصان ہو گیا کہ چار کی دورہ گئیں۔ بلکہ یہ طحیدہ فرض ہیں اور پوری یہ نماز حضرت کی اور پوری شکل نہیں۔ کہ تم کو نقصان کا شبہ ہو۔ اور تم اس کو گناہ جانو۔

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم
من علقۃ عن عبد اللہ انہ اتی فقیل
صلی عثمان بمئی اربعۃ فقال انا لله و
انا الیہ راجعون صلیت مع رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین و مع ابی
بکر رکعتین و مع عمر رکعتین ثم حفی
الصلوۃ مع عثمان فقلی معہ اربع
رکعات فقیل لہ استرجعت و قلت
ما قلت ثم صلیت اربعاً
قال الخلافۃ ثم قال وکان
اقل من اتمہا اربعاً بمئی

حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارہ میں روایت
ہے کہ آپ کے پاس کوئی آیا اور کہا کہ عثمان نے منی میں
چار رکعتیں پڑھیں آپ نے کہا انا للہ وانا الیہ راجعون
پھر کہا میں نے پڑھیں سو اللہ کے ہمراہ دو رکعتیں اور ابوبکر کے ہمراہ
دو رکعتیں اور عمر کے ہمراہ دو رکعتیں۔
پھر حضرت عبداللہ حضرت
عثمان کے ہمراہ نماز میں شریک ہوئے تو ان کے پیچھے چار
رکعت پڑھیں۔ اس پر ان سے حضرت عبداللہ نے کہا
گیا کہ آپ نے انا للہ پڑھی اور کہا جو کچھ کہہا پھر آپ نے خود
ہی، چار رکعتیں پڑھیں آپ نے جواب دیا کہ یہ خلافت
کا پاس ادب ہے، پھر آپ نے کہا کہ عثمان نے سب سے
پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے منی میں چار رکعت

پڑھیں

تشریح :- اس حدیث میں زیر بحث مسئلہ کی تشریح گزر چکی۔

بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ

ابو حنيفة عن حماد عن مجاهد

انه يحب عبد الله بن عمر من مكة الى المدينة فبني ابن عمر على راحلته قبل المدينة يومئذ ايماء
الا المكتوبة والوتر فانه كان ياتزل لهما عن دابته قال
فسألته عن صلاته على راحلته و
وجهه الى المدينة فقال لي كان رسول
الله صلى الله عليه وسلم يصلي على
راحلته تطوعا حيث كان وجهه
يومئذ ايماء

باب - سواری پر نماز پڑھنا

مجاہد کہتے ہیں کہ مکہ سے مدینہ لوٹتے وقت میں
حضرت عبداللہ بن عمر کا رفیق سفر تھا۔ پس آپ نے اپنی سواری
پر (اونٹ) پر مدینہ کی طرف رخ کی حالت میں نماز ادا
فرمائی (در کوع سجود کے لئے) آپ اشارہ کرتے جلتے تھے
مگر فرض اور وتر سواری سے اتر کر پڑھتے تھے۔ مجاہد کہتے
ہیں کہ میں نے آپ کو سواری پر نماز پڑھنے کے بارہ میں
پوچھا۔ جبکہ سواری کا منہ اور رخ مدینہ کی طرف ہے دگوا
قبلہ سے پھر ہوا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفل
نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ اپنی سواری پر خواہ کدھر بھی رخ
ہو اور رکوع سجود میں اشارہ کرتے جلتے تھے۔

تشریح :- اس حدیث سے جو مسئلہ مستنبط ہوتا ہے وہ یہ کہ سفر میں سواری پر کون کون سی نمازیں ادا
کی جاسکتی ہیں اور کونسی نہیں۔ امام شافعی و امام احمد کا مسلک یہ ہے کہ سفر میں دو سواری پر ادا ہو سکتے ہیں۔ محض
فرض زمین پر اتر کر پڑھے جائیں۔ نہ کہ سواری پر ادا کی جاسکتی۔ نزاع محض وتر میں رہ جاتا ہے۔ امام شافعی
کے مذہب کی دلیل بخاری کی حدیث ہے جو وہ انہیں عبداللہ بن عمر سے بطریق نافع روایت کرنے میں جسکے
الفاظ ہیں کان ابن عمر یصلي على راحلته ویوتر علیہا کہ ابن عمر سواری پر نماز پڑھا کرتے اور اسی پر وتر پڑھ
لیا کرتے وینحیوان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یفعلہ اور بیان کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ یا سعید بن لیہ
کی روایت حجت ہے جسکو الہک لائے ہیں۔ جسکا مضمون یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں سفر میں ابن عمر کے
ساتھ تھا راستہ میں میں پیچھے رہ گیا۔ حضرت ابن عمر نے مجھ سے فرمایا۔ کہاں تھے؟ میں نے کہا وتر ادا کر رہا تھا۔
فرمایا کہ کیا تمہارے لئے اس بارہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اچھا طریق نہیں ہے۔ میں نے آنحضرت کو
دیکھا کہ آپ سواری پر وتر پڑھ لیتے۔ مذہب حنفیہ کی ہنا بھی ابن عمر کی حدیث پر ہے جو تین صحیح
طریق سے مروی ہے۔ ایک مجاہد کے واسطے سے جو ذیل میں آپ کے سامنے ہے کہ صاف ناظر
ہے کہ صاف ابن عمر فرض نماز اور وتر نہ میں پرادا فرمایا کرتے۔ دوسرے حصین کے واسطے سے
جس کو امام محمد موطا میں لائے ہیں جس میں ہے فاذا كانت الفریضۃ والوتر نزل
فصلي کہ جب فرض یا وتر پڑھنے ہوئے تو زمین پر اترتے اور پڑھتے۔ تیسرے نافع ہی کے طریق
سے جو طحاوی لائے ہیں جس کے الفاظ ہیں کان یصلي على راحلته ویوتر بالارض کہ سواری
پر نماز پڑھا کرتے اور وتر نہ میں پڑھا۔ اب جن احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابن عمر نے سواری

پر وتر ادا کئے۔ یسعید بن یسار کا قصہ کہ ان کو اپنے اس کے لئے ہدایت کی تو اس کی تاویل کی جائے گی۔ کہ نابالغ کسی عذر کے سبب ایسا ہوا ہوگا۔ کہ کچھڑ۔ پانی۔ یا کسی اور خوف سے نہ اتر سکے ہوں گے۔ کیونکہ عذر کی وجہ سے تو فرض بھی سوار ہی پر پڑھے جاسکتے ہیں۔ یا بہت امکان ہے کہ اس وقت تک وتروں کا وجوب جناب کے نزدیک ثابت نہ ہوا ہو۔ کیونکہ یہ معلوم ہو چکا ہے کہ اسلام میں بہت سے احکام میں پہلے بہت کچھ زاوی تھی جو بعد میں قیود اور سختیوں سے بدلتی گئی۔ ان کا شمار محض سنتوں میں رہا ہو۔ جو سوار ہی پر پڑھے جاسکتے ہیں۔ ورنہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت ابن عمرؓ سے سوار ہی پر وتر پڑھنا مروی ہو اور آپ ہی اس کے خلاف کریں۔ اور لغو و بالتدات امور و الناس بالبر و تنسون انفسکم کے مصداق ہوں ؟

بَابُ الْوُتْرِ

ابو حنیفہ عن ابی یعقوب العبدی
عن حدثہ عن ابن عمرؓ قال قال رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ زادکم صلوٰۃ و
وتر۔

و فی رواية ان اللہ افترض علیکم
و زادکم الوتر۔
و فی رواية ان اللہ زادکم صلوٰۃ الوتر
و فی رواية ان اللہ زادکم صلوٰۃ وھی
الوتر فحافظوا علیہا

باب۔ وتر کا بیان !

حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے
لئے ایک نماز فرض نمازوں پر زائد کی۔ وہ وتر
ہے۔

اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
فرض کی نماز تم پر اور زائد کئے تمہارے لئے وتر۔
اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
زیادہ کی تمہارے لئے نماز اور وہ وتر ہے۔ پس
حفاظت کرو ان کی۔

تشریح :- حدیث ذیل کے تحت یہ امر قابل تنقیح ہے کہ وتر کے باب میں امام اعظم سے
مختلف روایات مروی ہیں۔ یعنی کہ آپ ان کو واجب مانتے تھے یا فرض و سنت۔ واجب ماننے
کی روایات صحت کے قریب تر ہیں۔ وتروں کے وجوب پر کسی احادیث صحیحہ سے دلیل لائی جاتی ہے۔
ان میں سے ایک یہی حدیث بھی ہے۔ یہی حدیث مختلف صحابہ سے مروی ہے جن میں خارجہ بن حذافہ
عمرو بن عاص۔ عقبہ بن عامر۔ ابن عباس۔ ابو بکرہ الغفاری۔ ابو سعید خدری وغیرہ ہیں۔ بعض کو ان میں
سے کسی کے سلسلہ سند میں کلام ہوا ہے۔ لیکن بہر حال بعض بعض کو قویٰ کہہ دیتی ہیں۔ اول یہی حدیث
اپنے تمام طرق سے جن سے یہ مروی ہے وجوب وتر کا پتہ دیتی ہے۔ مگر اس میں زادکم کا لفظ ہے جس
میں پر زور اشارہ ہے کہ وتر سنت نہیں۔ بلکہ ان سے بلند وجہ واجب ہیں۔ کیونکہ زیادتی کی نسبت
اللہ تعالیٰ کی طرف کی نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ سنت قرار پاتے۔ فرض اس لئے نہیں ہوئے
کہ یہ دلیل قطعی نہیں لامحالہ سنت و فرض کے درمیان واجب ٹھہرے۔ دوسرے زیادتی سے بھی

لطیف اشارہ اس طرف ہے۔ کیونکہ زیادتی مقررہ عدد سے ہوگی۔ جو واجبات کی ہے۔ نفلوں کی کیونکہ ان کی کوئی تعداد یا گنتی متعین و مقرر نہیں کہ ان سے زیادتی کی جائے۔ تیسرے ایک شے پر زیادتی اسی کے جنس سے ہونا قرین قیاس ہے۔ یہاں مزید علیہ جس پر زیادتی ہوئی ہے فرض ہیں تو یہ بھی فرض ہونے چاہئیں۔ مگر چونکہ ان کے ثبوت میں دلیل قطعی نہیں اس لئے یہ فرض تو نہ ہوئے واجب ضرور تیسرے اب دوسرے طرق سے مروی الفاظ دیکھئے۔ وار قطنی میں عمر بن شعیب کے طریق میں ہے کہ ہم کو حکم دیا تو ہم جمع ہوئے۔ حمد و ثناء کے بعد یہی الفاظ ادا فرمائے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ ﷺ نے اس حال میں کہ چہرہ سرخ تھا۔ منبر پر چڑھے اور حمد و ثناء کے بعد یہ الفاظ ادا کئے۔ لہذا جمع کرنا۔ چہرہ کا سرخ ہونا۔ حمد و ثناء کہنا یہ سب ان و تروں کی سنتوں سے زائد اہمیت کو ثابت کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ کی حدیث میں فصلوھا صیغہ امر ہے۔ عمر بن شعیب کے طریق میں لفظ امر بنا ہے کہ ہم کو حکم دیا۔ یہ ساری گفتگو اس حدیث پر مبنی۔ اب دوسری احادیث جو اسی سلسلہ میں وارد ہیں وہ اس سے زائد وضاحت کے ساتھ دوسرے وجوب کو ثابت کرتی ہیں۔ ابو داؤد والی ابوب الصاری سے حدیث لائے ہیں الوتر حق علی کل مسلم حق کی دانگی چونکہ واجب ہے اس لئے اس سے بھی وجوب کا علم ہوا۔ ابن بربہ سے ابو داؤد یہی روایت لاتے ہیں۔ اس میں اس کی زیادہ ہے۔ فمن لم یوتر فلیس منا کہ جس نے وتر ادا نہیں کئے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تین مرتبہ یہی فرمایا۔ لہذا ایسی سخت وعید اور تین مرتبہ اس کا اعادہ با واز بلند ان کے وجوب پر گویا ہے۔ مسلم میں ابی سعید سے اوترؤا کا لفظ مروی ہے جو وجوب کی طرف مشیر ہے۔ امام مالک روایت کرتے ہیں کہ کسی نے ابن عمر سے پوچھا کہ حضرت وتر کیا واجب ہیں آپ نے فرمایا وتر شیعہ آنحضرت نے اور مسلمانوں نے پھر سائل نے وہی سوال کیا اور آپ نے وہی جواب دیا۔ تین مرتبہ الیہ ہی ہوا۔ اس سے بھی آشکارا ہے کہ وتر واجب ہی ہیں۔ گویا دیگر الفاظ یوں فرمایا کہ یہ کیسے واجب نہ ہوں جبکہ آنحضرت اور مسلمانوں نے ان کو ہمیشہ ادا کیا ہو۔ لہذا ان تمام روایات کے الفاظ کوئی صراحۃً کوئی کنایتہً اور اتنا دہ و تروں کے وجوب پر واضح اور بین دلائل ہیں جن میں کوئی شک نہیں ہے۔

ابو حلیفۃ عن ابی اسحاق عن عامر

بن فہرۃ قال سألت علیاً رضی اللہ عنہ عن الوتر احق ہو قال اما لحن الصلوۃ فلا لکن سنۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا ینبغی لاحد ان یتزکک

عامر بن ضمیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا۔ وتر کے بارے میں کیا وہ حق و واجب یا فرض ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نماز کی طرح تو حق و فرض نہیں۔ لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کسی کیلئے اس کا چھوڑ دینا جائز نہیں ہے۔

تشریح: حدیث وتر کی اہمیت کو ثابت کرتے ہیں کہ وہ فرض کی طرح دلیل قطعی سے ثابت نہیں کہ فرض نہیں۔ البتہ ان کا وجوب سنت نبوی سے ثابت ہے اور ان کا ترک جائز نہیں ہے۔

ابو حلیفۃ عن حماد عن ابراہیم

عن الاسود عن عائشۃ قالت کان رسول

حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی تین رکعت ادا فرمایا کرتے۔ اول رکعت

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بثلاث یقرأ فی الاول
سمج اسم ربك الاعلیٰ وفي الثانية بقل یا ایہا الکافر
وفي الثالثة بقل هو اللہ احد

وفي رواية کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یقرأ فی الركعة الاولى من الوتر بام الکتاب وسمج
اسم ربك الاعلیٰ وفي الثانية بام القرآن وقل یا ایہا
الکافرون وفي الثالثة بام الکتاب وقل هو اللہ احد
وفي رواية ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم کان یوتر بثلاث

تشریح :- اسی حدیث تحت تعد اور رکعات وتر کا مسئلہ وضاحت طلب ہے۔ یہ مسئلہ بھی ائمہ

کے مابین مختلف فیہ ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک وتر کی تین رکعات ہیں امام مالک و شافعی ایک

رکعت کے قائل ہیں۔ ہر دو ائمہ کی دلیل ابن عمر کی حدیث ہے جو مختلف طرق سے مروی ہے اختلاف

الفاظ قریب قریب ایک ہیں مثلاً ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز کی بابت سوال

کیا تو آپ نے فرمایا مثنیٰ مثنیٰ فاذا اخیثت الصبح فصل دکعة تو تر لک صلواتک کہ دو دو رکعت

ہیں۔ جب صبح ہونے کا سمجھو کہ خطرہ ہو تو ایک رکعت پڑھو۔ یہ تیری نماز کو وتر کر دے گی۔ ایک روایت

میں خواتین کا ہے کہ ایک رکعت ملا کر دو گانہ کو وتر کر دے۔ اس کی حقیقت کو ہم آخر بیان میں کھولیں

گے۔ امام صاحب کے مذہب پر قوی دلائل ہیں جو سیر و علم ہیں۔ اول حدیث ذیل ی کہ فرمایا یوتر بثلاث

کہ آنحضرت وتر کی تین رکعات پڑھا کرتے پھر رکعت کے لئے علیحدہ قرأت کا اظہار ہوا۔ اور بظاہر تیسری

رکعت کا وصل ہی سے بغیر فاصلہ تحریر کے۔ دوسری حدیث حضرت عائشہ کی حدیث جو حاکم شرطین بہ

لائے ہیں۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بثلاث لایسلم الا فی اخوہن کہ آنحضرت وتر کی

تین رکعات ادا فرمایا کرتے اور آخر میں سلام پھیرتے یا نائی کی حدیث کہ عائشہ فرماتی ہیں۔ کان النبی صلی

لایسلم نے دکتی الوتر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی دو رکعت پر سلام نہ پھیرا کرتے تیسرے واقطنی میں ابن مسعود سے روایت ہے

کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن رات ثلاث کو نماز اہل المغرب کو شب کے وتر تین رکعت میں جس طرح دن

کے وتر مغرب کی تین رکعت ہیں۔ اس میں یہ قسم نکالتے ہیں کہ یہ مرفوع صحیح نہیں ٹوری وغیرہ اس کو موقوف لائیں۔ خبر

مرفوع صحیح نہ سہی موقوف بھی قابل حجت ہے جس میں مثال تک سے وی گئی کہ اب تیسری رکعت کو دوسرے سے جدا

کرنے کی کوئی صورت باقی نہ رہی پھر اس کی تقویت یوں ملتی ہے کہ طحاوی ابی خالد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے

امام العالیہ سے وتر کے بارے میں دریافت کیا کہ آپ نے کہا کہ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو وتر مغرب کی نماز کی طرح کھائے یہ شب و

پس تو وہ دن کے وتر جو تھے بخاری نبی صحیح میں تاسم بن محمد سے نقل کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو وتر کی تین رکعت پڑھنے کو کہے یا

یا نبی حضرت عمر کا نقل یہ تھا چنانچہ ملک مستدرک میں حبیب مسلم روایت کرتے ہیں کہ کسی نے جی سے کہا کہ ابن عمر وتر کی دو رکعتوں کے بعد سلام پھیرتے ہیں

میں سمجھ اسم ربك الاعلیٰ پڑھتے۔ دوسری ہیں۔
قل یا ایہا الکافرون اور تیسری ہیں قل
هو اللہ احد

اور ایک روایت میں اس طرح سے کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے وتر کی پہلی رکعت میں

الحمد اور سمجھ اسم ربك الاعلیٰ دوسری میں الحمد اور

قل یا ایہا الکافرون اور تیسری میں الحمد اور قل هو اللہ

احد ایک روایت میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم وتر کی تین رکعت پڑھتے تھے

تشریح :- اسی حدیث تحت تعد اور رکعات وتر کا مسئلہ وضاحت طلب ہے۔ یہ مسئلہ بھی ائمہ

کے مابین مختلف فیہ ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک وتر کی تین رکعات ہیں امام مالک و شافعی ایک

رکعت کے قائل ہیں۔ ہر دو ائمہ کی دلیل ابن عمر کی حدیث ہے جو مختلف طرق سے مروی ہے اختلاف

الفاظ قریب قریب ایک ہیں مثلاً ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز کی بابت سوال

کیا تو آپ نے فرمایا مثنیٰ مثنیٰ فاذا اخیثت الصبح فصل دکعة تو تر لک صلواتک کہ دو دو رکعت

ہیں۔ جب صبح ہونے کا سمجھو کہ خطرہ ہو تو ایک رکعت پڑھو۔ یہ تیری نماز کو وتر کر دے گی۔ ایک روایت

میں خواتین کا ہے کہ ایک رکعت ملا کر دو گانہ کو وتر کر دے۔ اس کی حقیقت کو ہم آخر بیان میں کھولیں

گے۔ امام صاحب کے مذہب پر قوی دلائل ہیں جو سیر و علم ہیں۔ اول حدیث ذیل ی کہ فرمایا یوتر بثلاث

کہ آنحضرت وتر کی تین رکعات پڑھا کرتے پھر رکعت کے لئے علیحدہ قرأت کا اظہار ہوا۔ اور بظاہر تیسری

رکعت کا وصل ہی سے بغیر فاصلہ تحریر کے۔ دوسری حدیث حضرت عائشہ کی حدیث جو حاکم شرطین بہ

لائے ہیں۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بثلاث لایسلم الا فی اخوہن کہ آنحضرت وتر کی

تین رکعات ادا فرمایا کرتے اور آخر میں سلام پھیرتے یا نائی کی حدیث کہ عائشہ فرماتی ہیں۔ کان النبی صلی

لایسلم نے دکتی الوتر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی دو رکعت پر سلام نہ پھیرا کرتے تیسرے واقطنی میں ابن مسعود سے روایت ہے

کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن رات ثلاث کو نماز اہل المغرب کو شب کے وتر تین رکعت میں جس طرح دن

کے وتر مغرب کی تین رکعت ہیں۔ اس میں یہ قسم نکالتے ہیں کہ یہ مرفوع صحیح نہیں ٹوری وغیرہ اس کو موقوف لائیں۔ خبر

مرفوع صحیح نہ سہی موقوف بھی قابل حجت ہے جس میں مثال تک سے وی گئی کہ اب تیسری رکعت کو دوسرے سے جدا

کرنے کی کوئی صورت باقی نہ رہی پھر اس کی تقویت یوں ملتی ہے کہ طحاوی ابی خالد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے

امام العالیہ سے وتر کے بارے میں دریافت کیا کہ آپ نے کہا کہ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو وتر مغرب کی نماز کی طرح کھائے یہ شب و

پس تو وہ دن کے وتر جو تھے بخاری نبی صحیح میں تاسم بن محمد سے نقل کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو وتر کی تین رکعت پڑھنے کو کہے یا

یا نبی حضرت عمر کا نقل یہ تھا چنانچہ ملک مستدرک میں حبیب مسلم روایت کرتے ہیں کہ کسی نے جی سے کہا کہ ابن عمر وتر کی دو رکعتوں کے بعد سلام پھیرتے ہیں

حسن بوسے کہ عمر ابن عمر سے زیادہ افتخار منئے اور وہ تودو کے بعد تکبیر کہتے ہوئے اٹھ جاتے۔ چھٹے ابن ابی شیبہ حسن سے روایت لائے ہیں کہ انہوں نے کہا اجتماع المسلمون علی ان الترتیل لا یسلم الا فی اخر منها کہ جمہور نے اس پر اتفاق کیا کہ وتر کی تین رکعات ہیں اور نہ سلام پھیرے انسان گمراہ میں پھر امام محمد یوطا میں ابن مسعود کی روایت لائے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ایک رکعت ہرگز کافی نہیں۔ اب ہر دو ائمہ کی دلیل ملاحظہ فرمائیں۔ **تَوَاتُرَ لَكَ مَلُوكُكَ** یا **فَاَوْتُرُ بِوَاحِدَةٍ** اگر مذہب شافعیہ و مالکیہ کے لئے حجت ہے تو مذہب حنفیہ کی بھی یہی دلیل ہے۔ کیونکہ اس کے یہ معنی کیوں نہ کئے جائیں۔ کہ اس دو گانہ نماز کے ہمراہ ایک رکعت ملا کر تین رکعت کے وتر کر لے۔ یہ کہ وتر کوئی تحریم سے علیحدہ ایک رکعت کی شکل میں پڑھ لے۔ یہ ترجمانی حدیث کی نہیں۔ بلکہ اپنے خیال کی ہے۔ پھر ایسے الفاظ جو درمیانی کا احتمال رکھتے ہوں وہ نزاع کب چکا سکتے ہیں۔ خصوصاً جبکہ مخالف کے پاس صاف اور کھلے الفاظ ہیں صحیح احادیث مرفوعہ موقوفہ موجود ہوں۔ دوسرے یہ حکم فاذا خشیت الصبح کے پیش نظر صبح کے طلوع ہونے کے خوف کے ساتھ مشروط ہے۔ گویا یہ حکم بغیر وجود اس شرط کے کالعدم ہے اور غیر نافذ اور مزید برآں اخبار صحیحہ کی و سے تیسرا کی صورت جائز نہیں۔ اور ایک رکعت کو دو گانہ سے بذریعہ نئی تحریمہ جدا کر کے پڑھنا صاف بتیاری کی شکل ہے۔ جو ہرگز جائز نہیں۔ اب فیصلہ خود کر لیں۔

ابو حنیفہ عن زبید بن الحارث
ایما می عن ابی عمر عن عبد الرحمن بن ابی قال
کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی ذکرہ سبح
اسم ربک الاعلیٰ وقل یا ایہا الکفرون فی الثانیۃ
وقل هو اللہ احد فی الثالثۃ۔

وفی روایۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم
کان یقرأ فی الترتیل الرکعة الاولیٰ سبح اسم
ربک الاعلیٰ و فی الثانیۃ قل للذین کفروا یعنی
قل یا ایہا الکفرون فہذا فی قراءۃ ابن مسعود
وفی الثالثۃ قل هو اللہ احد۔

وفی روایۃ امہ کان یقرأ فی الترتیل
الرکعة الاولیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ و فی
الثانیۃ قل یا ایہا الکفرون و فی الثالثۃ
قل هو اللہ احد۔

وفی روایۃ کان یوتر بثلاث رکعات
یقرأ فیہا سبح اسم ربک الاعلیٰ

حضرت عبدالرحمن بن ابی زبید کہتے ہیں کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وتروں کی پہلی رکعت میں
سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھا کرتے۔ دوسری میں قل
یا ایہا الکفرون اور تیسری میں قل هو اللہ
احد۔

اور ایک روایت میں یوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
سبح وتر کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھتے
دوسری میں قل للذین کفروا یعنی قل یا ایہا الکافرون
اور یہی روایت ہے ابن مسعود کی اور تیسری میں
قل هو اللہ احد۔

ایک اور روایت میں ہے کہ آپ وتر میں پہلی
رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ
پڑھتے دوسری میں قل یا ایہا الکافرون
اور تیسری میں قل هو اللہ احد۔

ایک اور روایت میں ہے کہ آپ وتر کی تین
رکعات اور فرماتے تھے۔ پڑھا کرتے ان میں سبح اسم

وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
 أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ أَبِي سَفْيَانَ عَنْ أَبِي
 نَفْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا فِضْلَ فِي الْوُتْرِ
 أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ
 عَمْرٍَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ يَقُولُ الْوُتْرُ أَدْلُ السَّيْلِ سَخَطَ
 لِلشَّيْطَانِ وَالْحَلَّ السَّحُورُ وَمِنْهَا تَعْرِفُ
 الرَّحْمَنُ

۱۵۶

۱۵۷

وہ ایک اعلیٰ قتل یا ایسا کافرون اور قتل ہو اللہ احد
 حضرت ابی سعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا کہ وتر دفع اور آخری رکعت کے
 درمیان میں کوئی جدائی دینی تحریر سے نہیں
 حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ شروع رات
 کے وتر شیطان کو برا فرختہ اور غصہ کرنے میں اور
 درمیان میں سحری کھانا خدائے رحمن کی رضا مندی
 و خوشنودی کا سبب ہے

تشریح :- اول رات کے وتر شیطان کے غصہ کا سبب یوں ہیں کہ اس سے اس کی امیدیں خاک
 میں مل جاتی ہیں۔ اور بہکانے کے سارے منصوبے فنا ہو جاتے ہیں۔ اگر نمازی سو جانا اور غلبہ غنیمت سے
 وتر قضا ہو جاتے تو خوشی مناتا۔ کہ وتر عیسیٰ اہم نماز نیند سے برباد ہوئی مگر شروع رات میں وتر پڑھنے سے
 اس کی خوشی ختم ہوئی۔ بلکہ خوشی کی جگہ غصہ اور مدد کرنے لے لی

سحری کی فضیلت کئی دیگر احادیث صحیحہ ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت انس سے وارد ہے فی اکل السحور
 برکت۔ یعنی سحری کے کھانے میں برکت ہے۔ اول تو سنت نبوی طریق مصطفوی کی پیروی و متابعت
 میں جو خیر و برکت ہے۔ دوسری روزہ دار زیادہ تقابست و کمزوری و نا طاقتی و ناتوانی کا شکار نہیں ہوتا
 چپٹی و چالاک سے عبادت الہی و یاد خداوندی میں دن کا تاس ہے

أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ صَاحِبِ إِبْرَاهِيمَ

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ
 الْأَنْصَارِيِّ قَالَ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَأَوْسَطَهُ وَآخِرَهُ لَمْ يَكُنْ
 يَكُونُ وَاسِعًا لِلْمَسْلُوبِينَ أَيْ ذَلِكَ اخْتِذَا بِهِ
 كَأَن صَوَّبَا غَيْرَ أَنَّهُ مِنْ طَمَعٍ لِقِيَامِ اللَّيْلِ فَلْيَجْعَلْ
 وَتَرَكَ فِي الْآخِرِ اللَّيْلِ فَإِنَّ ذَلِكَ أَفْضَلُ

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ
 عَنْ عَقْبَةَ بْنِ مَامُرٍ وَابْنِ مُوسَى لَا شَعْرَةَ
 مِنْهُمَا قَالَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ يُوتِرُ أَحْيَانًا أَوَّلَ اللَّيْلِ
 وَأَوْسَطَهُ وَآخِرَهُ لِيَكُونَ سَعَةً

حضرت ابی سعید انصاری کہتے ہیں کہ رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول رات میں وتر پڑھی۔
 وسط شب میں اور آخر شب میں بھی پڑھی تاکہ مسلمانوں
 کو عمل کرنے میں کٹاؤ کی نصیب ہو۔ اس میں کبھی پر
 بھی عمل کر لیں وہ ٹھیک ہے۔ البتہ جو مجبور ہو کہ رات
 بورات کو دہتہ کیلئے اٹھنے پر اس کو چاہئے کہ
 وتر اخیر رات میں پڑھے۔ کیونکہ یہ اخیر رات میں
 وتر پڑھنا ہی افضل ہے اور ایک روایت میں
 عقبہ بن عامر اور ابی موسیٰ اشعری دونوں اصحاب روایت ہے کہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع شب میں اور آخر رات میں بھی
 درمیان رات میں بھی اخیر رات میں تاکہ مسلمانوں کو اس بارے
 میں کٹاؤ اور آزار کی نصیب ہو کہ ان ہر سہ اوقات میں سے جس

للمسلمین : وقت میں چاہیں و تیراوا کر لیں موافق سنت ہوگا
تشریح : آنحضرت نے اپنے عمل سے وتر کے لئے میدان عمل وسیع فرمادیا کہ رات کے جس حصہ میں
ادائے جائیں موافق سنت ہے۔ اب رہ جاتی ہے فضیلت تو وہ آخر رات میں ہی ہے۔ کیونکہ دوسری
احادیث صحاح میں اس کا سبب بتلادیا گیا فرمانا فان تراءتہ القرآن فی الخواہل محضوۃ دھنی فضل
کہ اخیر رات کی تلاوت میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ بہت فضیلت کا باعث ہے :

بَابُ سَجْدَاتِي السَّهْوِ

الْبُحْثُ فِيهِ عَنْ حَمَادٍ عَنْ اِبْرَاهِيمَ

عَنْ عُلُقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صَلَّى صَلَوةً اَمَّا الظُّهْرُ وَ اَمَّا الْعَصْرُ فَرَأَى
اَوْ نَقَصَ فَلَمَّا فَرَغَ وَسَلَّمَ فَقِيلَ لِمَ جَلَسْتَ
فِي الصَّلَاةِ اَمْ رَنِيتَ قَالَ اَنَّى كَمَا
تَسُوْنُ فَاِذَا اَنَسَيْتَ فَلَمْ تَعْرِوْ فِي نَمِّ
حَوْلَ وَجْهِهِ اِلَى الْقِبْلَةِ وَ سَجَدَ سَجْدَتِي
السَّهْوِ وَ تَشْرَهَا فِيهَا تَحَرَّكَ سَكْرًا عَنْ
يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ :

بَابُ سَهْوِ كَيْ دُجْدُوْل كَابِيَان :

حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی
نماز پڑھائی اور اس میں کچھ زیادتی ہوئی یا کچھ کمی۔
جب آپ نماز سے فارغ ہوئے اور سلام پھیرا تو
اپنے عرض کیا گیا۔ کہ حضرت نماز میں کوئی نئی بات ہوئی
ہے۔ یا حضور بھول گئے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ میں بھی بھولتا
ہوں جس طرح تم بھولتے ہو۔ لہذا جب بھول جا یا کروں
تو مجھ کو یاد دلادیا کرو۔ پھر اپنے اپنا چہرہ قلم لے کر کیا اور
سہو کے دو سجدے کئے اور اس میں تشہد پڑھا۔ پھر
دائیں بائیں جانب سلام پھیرا :

تشریح : حدیث میں ایک الجھن ہے کہ آنحضرت نے کلام فرما کر سجدہ سہو کیسے ادا فرمایا۔ کیونکہ کلام
نماز میں جائز نہیں۔ اور اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اور نماز کا اعادہ لازم ہوتا ہے نہ سجدہ سہو۔ اس
کا جواب یہ ہے کہ یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ جب نماز میں بات کرنا جائز تھا۔ اس سے نماز فاسد نہیں
ہوتی تھی۔ جس طرح کہ عبداللہ بن مسعود کی لگے آنے والی حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ یہ تاویل قرنی
قیاس ہے۔ اور اس سے الجھن یحس و خوبی دور ہو جاتی ہے۔ القیام امام شافعی نے جو بیان فرمائی ہے
وہ کسی طرح ٹھیک نہیں۔ کہ یہ کلام آنجناب کا سہواً انتھانہ عمدہ۔ اور سہواً کلام جائز ہے۔ کیونکہ
اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلام کو سہواً تسلیم کریں تو ذی الیہین یا دوسرے صحابیوں نے جب
کلام کیا تو ان کی نماز میں قابل اعادہ ٹھیک رہی ہیں۔ حالاً آنجناب نے ان کو اعادہ نماز کا حکم نہیں دیا۔ پھر اس
پر یہ کہنا کہ بیشک ان کی نمازوں کا اعادہ ہونا چاہئے تھا۔ مگر چونکہ مقتدی امام کا تابع ہے۔ اس لئے ان
کی نمازوں میں کوئی قیاحت لازم نہیں آتی۔ جبکہ امام کی نماز قیاحت سے پاک ہے۔ پہلی بات سے
بھی ناہم کیست ہے۔ کیونکہ صرف مقتدی کی نماز میں جب فساد ہوتا ہے تو مقتدی کی نماز فاسد
ہوتی ہے نہ امام کی :

بَابُ سَجْدَةِ التَّلَاوَةِ!

ابو حنیفہ من سہال عن عیاض

الاشعری عن ابی موسی الاشعری ان النبی صلی علیہ وسلم سجد فی حق

بَابُ - سَجْدَةِ تِلَاوَتِ کَاسِیَانِ!

حضرت ابی موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حق میں سجدہ کیا

تشریح :- آنحضرت کا یہ سجدہ حضرت واؤد علیہ السلام کی متابعت میں تھا۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک اس آیت کو آیات سجدہ میں سے مانتے ہیں۔ نہ شافعی۔ ان کے مسلک کی تائید یا تو ابن عباس کی اس حدیث سے نکلتی ہے جو بخاری لائے ہیں کہ کہا سجدہ حق عزائم میں سے نہیں ہے۔ یا ابی سعید کی حدیث جس کی روایت ابو داؤد و نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلبہ پڑھتے وقت سورت حق پڑھی تو اپنے بھی سجدہ ادا فرمایا۔ اور صحابہ نے بھی۔ پھر پڑھی تو صحابہ نے سجدہ کی تیاری کی تو اپنے فرمایا کہ یہ تو نبی کی تو بہ ہے حالانکہ ہر دو احادیث کے ان الفاظ سے ان کے مذہب کی وضاحت نہیں ہوئی عزائم میں سے نہ ہونے کا مطلب ہے کہ فرائض میں سے نہیں بلکہ واجبات میں سے ہے جو شکر کے طور پر داؤد علیہ السلام کی اقتدار میں واجب ہوا۔ اور دوسری حدیث میں جو سجدہ کی وجہ بیان فرمائی کہ یہ تو نبی کی تو بہ ہے تو یہ بھی اس کے جواب کو باطل نہیں کرتی۔ کیونکہ تمام فرائض واجبات اللہ تعالیٰ کی بیش از بیش نعمتوں کے شکر میں تو فرض و واجب ہو گئے ہیں۔ لہذا یہ بھی ان میں سے ایک ہے امام صاحب کے مذہب کی دلیل امام احمد کی حدیث سے نکلتی ہے جو وہ بکر بن عبد اللہ المزنی کے واسطے ابی سعید خدری سے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ سورت حق لکھ رہا ہوں۔ جب آیت سجدہ پر پہنچا کیا دیکھتا ہوں کہ وفات ظلم یا جو کچھ موجود تھا۔ سر بسجود ہوئے کہتے ہیں کہ یہ قصہ میں نے آنحضرت سے بیان کیا اس کے بعد آپ سجدہ کرتے رہے۔ اس سے صاف پتہ چلا کہ اس واقعہ کے بعد سجدہ کا عمل جاری رہا۔ اور اس قصہ سے پہلے ہو گا۔ نہ اس کے بعد

بَابُ مَنَعَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم

عن ابی وائل عن عبد اللہ بن مسعود عن امہ لما قدم من ارض الحبشة سلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو یصلی فلم یترد علیہ السلام فلما انصرف رسول اللہ صلی

بَابُ - نَمَازِ مِیْنِ بَاتِ چیت کرنا منع ہے

حضرت عبد اللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ جب وہ حبشہ سے آئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ اور آپ نماز میں مصروف تھے۔ ان جناب نے سلام کا جواب نہیں دیا جب آنحضرت نماز سے فارغ ہوئے حضرت ابن مسعود نے کہا ہنسنا

اللہ علیہ وسلم قال ابن مسعود اوصوا باللہ
من منہ نفعہ اللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
وما ذاک قال سلمت علیک فلم تزد
علی قال ان فی الصلوۃ کشفلاً
قال فلم تزد السلام علی احد
من یومئذ

مانگتا ہوں میں اللہ اور اس کی نعمت در بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصہ سے۔ بنی صلعم نے فرمایا کہ پناہ مانگنے کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے آپ کو سلام کیا۔ اور آپ نے جواب نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا کہ نماز میں اللہ کی طرف توجہ اور اس کی طرف مشغولیت ہوتی ہے۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں پھر اس دن کے بعد ہم کسی کے سلام کا جواب نہ دیتے۔

تشریح ۱۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ابتدائے اسلام میں نماز میں بات چیت اور جواب سلام جائز تھا۔ جیسے جیسے اسلام ترقی کرتا گیا۔ بندشیں بڑھتی گئیں۔ چنانچہ شیخین نے زید بن ارقم سے روایت نقل کی ہے کہ پہلے ہم نماز میں اپنے ساتھی سے بات چیت کر لیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ قوموا للہ فانتین نازل ہوا۔ تو ہم سکوت کا حکم ہوا اور ہم بات کرنے سے روک دیئے گئے۔ لہذا ابن مسعود ہمیشہ جانے سے پہلے یہ زمانہ دیکھ چکے تھے کہ بات چیت اور سلام کلام کی آزادی تھی۔ جب وہاں سے نازل ہوا اُسے تو وہی خیال دل میں تھا۔ حالانکہ اس بیچ میں یہ رعایت ختم ہو چکی تھی۔ بارگاہ الہی سے قوموا للہ فانتین کا فرمان نازل ہو چکا تھا۔ چنانچہ بنی صلعم کی طرف سے جب سلام کا جواب نہ ملا۔ تو لڑاٹھے کانپ گئے اور سمجھے کہ مزاح اندس میں ان کی طرف سے کچھ تکرار پیدا ہو گیا ہے۔ پھر خود لوہچھا۔ اور معاملہ کی وضاحت فرمائی کہ نماز تو سر اسر مشغولیت اور مصروفیت ہے اس میں سلام و کلام گنجائش کہاں اور مولیٰ سے مناجات کے وقت بندوں سے بات چیت کا کیا موقع ہے۔ پس یہ بات واضح ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام فرمایا درست تھا اور بعد میں یہ کلام کرنا منع قرار دے دیا گیا۔

ابو حنیفۃ عن حماد عن ابراہیم عن
الاسود عن عائشۃ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم
اللیل وانا فائتۃ الی جنبہ وجانب الثوب
واقف علی

حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم شب کو نماز ادا فرماتے اور میں سولی ہوئی ہوتی۔ آپ کے پہلو میں اور کپڑے کا ایک حصہ مجھ پر پڑا ہوا ہوتا۔

تشریح ۱۔ یہ حدیث صحیحین میں یوں ہے کہ بنی صلعم راست کو نماز ادا فرماتے اور میں آپ کے اور قبلہ کے بیچ میں جنازہ کی طرح لیٹی ہوئی ہوتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عائشہ آنحضرت کے بالکل سامنے لیٹی ہوئی ہوتی۔ اور حدیث ذیل میں پہلو کا ذکر ہے لہذا یا تو پہلو کے معنی سامنے ہی کے لئے جائیں کہ تمام روایات متفق العنی ہوں یا اس کو اپنے حقیقی معنی پر رکھا جائے کہ عائشہ آنجناب کے دائیں یا بائیں جانب لیٹی ہوئی ہوتی۔ مسئلہ کی رُو سے جو تشریح حدیث کی ہوئی چاہئے وہ آئندہ والی حدیث میں انشاء اللہ بیان ہوگی۔

بَابُ التَّسْبِيحِ لِلرِّجَالِ وَالْتَّصْفِيقِ لِلنِّسَاءِ

ابو حنیفہ عن مافع عن ابن عمر

رسول الله صلى الله عليه وسلم من
في الصلوة اذا نأى به حرفه شيء
التسبيح للرجال والتصفیق
للنساء

۱۶۲

بَابُ - بھول کو ظاہر کرنے کیلئے

نماز میں مردوں کو تسبیح اور عورتوں
کو تصفیق کرنی چاہیے!

حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ نماز میں یہ طریقہ بتایا
گیا۔ کہ جب ان کو دو مقتدیوں کی نماز میں کوئی بات
پیش آئے جس پر امام کو خبردار کرنا ہو تو مردوں
کے لئے سبحان اللہ کہنا ہے اور عورتوں کیلئے ہاتھ
پر ہاتھ مارنا

تشریح :- عورتوں کو سبحان اللہ کہنے سے یوں روکا گیا۔ کہ عورتیں اپنی آواز مردوں کو نہ سنائیں اسی
لئے بعض علماء کے نزدیک عورت کی آواز بھی ستر میں شمار ہے

بَابُ - کس چیز سے نماز ٹوٹی ہے

اور کس چیز سے نہیں ٹوٹی!

اسود بن یزید نے حضرت عائشہؓ سے اس چیز
کے بارہ میں دریافت کیا۔ جو نمازی کے سامنے سے
گزر کر نماز کو توڑ دیتی ہے۔ آپؓ کہنے لگیں عراق
تم یہ سمجھتے ہو کہ گدھا۔ کتا۔ بلی نمازی کے سامنے
سے گزر جائیں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ گویا تمہارے
ہم دو عورتوں کو ان کے ساتھ ملا دیا۔ جہاں تک
بس چلے گزرنے والے کو گزرنے سے روکو۔ نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے اور میں آپؐ کے
پہلو میں سوئے ہوئے ہوتی۔ آپؐ کپڑا کا ایک

عقہ مجھ پر پٹا ہوتا

تشریح :- صحیح مسلم میں اس بارے میں حدیث ہے وہ یہ کہ آنحضرتؐ فرماتے ہیں کہ نمازی کے ساتھ
اگر سترہ نہ ہو تو عورت گھر سے اور کالے کتے کا گزرنا اس کی نماز کو توڑ دیتا ہے۔ اس حدیث کے پیش نظر
ظاہر یہ کہ یہ بھی مسلک ہے کہ ان چیزوں کا گزرنا نماز کے ٹوٹ جانے کا سبب ہے امام ابو حنیفہؒ مالک اور شافعی

۱۶۵

کا مذہب اس کے خلاف ہے۔ امام احمد عورت اور گدے میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتے اور کتنے کو قطع کا سبب مانتے ہیں۔ یہ ہے مسئلہ کی نوعیت اور اس میں ائمہ کے اختلاف کی حقیقت۔ اب جہتدلال ملاحظہ فرمائیں۔ ائمہ ثلاثہ کے سامنے دوسری صحیح احادیث اس کے معارض ہیں۔ جن کی بنا پر وہ قطع کی حدیث کے نسخ کے قائل ہوئے یا اس کی تاویل کے۔ ان میں سے ایک حدیث ذیل حدیث عائشہ ہے جو کتب صحاح میں خفیف لفظی اختلافات سے وارد ہے اور جس میں کسی کو کلام نہیں۔ یہ عورت کے معاملہ میں عدم قطع نماز کا ناطق فیصلہ صادر کرتی ہے۔ کہ اس کے سامنے رہنے یا گزر جانے سے نمازی کی نماز میں کوئی فرق نہیں آتا۔ خود آنحضرت کا عمل اس کی تین دلیل ہے۔ گدے کے بارہ میں حضرت ابن عباس کی صحیح حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ نماز پڑھتے تھے تو میں نے گدے کو صف کے سامنے چھوڑ دیا۔ اور آپ نے اس کی پروا نہ کی۔ اب دہا کہتے ہیں کہ حدیث قطع میں کتنے کا عطف مرارۃ ومراراً پر ہے جس کا شرعی حکم معلوم ہے۔ لہذا کہتے ہیں کہ عطف اس بات کا مقتضی ہے کہ یہ بھی قطع کے نیچے اگر ان ہی ہر دو کے ساتھ سر یک حکم ہوا۔ امام احمد بھی ہر دو احادیث عدم قطع کو مد نظر رکھتے ہوئے عورت و گدے کے بارہ میں قطعی حکم نہ لگا سکے۔ البتہ کہتے ہیں کہ متعلق ان کو چونکہ کوئی معارض حدیث نہ ملی اس لئے وہ اس میں بدستور قطع ہی کے قائل ہے۔ علامہ ابن جوزی نے اس حقیقت کی مراعیت کی ہے۔ دیگر ائمہ حدیث قطع میں قطع صلوة سے خشوع و خضوع کا چلا جاتا مراد لیتے ہیں نہ نماز کا ٹوٹ جانا جیسا کہ ظاہر الفاظ بتاتے ہیں۔

باب مَلُوْلَةُ الْكُوفِ

ابو حنیفہ عن حماد بن ابراہیم

عن علقمة عن عبد اللہ قال انکسفت الشمس یوم مات ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخطب فقال ان الشمس والقمر ایتان من آیات اللہ لا تنکسفان موت احد ولا حیاته فاذا رأیتما ذلک فصلوا فاحمدوا اللہ وکثروا وسبحوا حتی یجعل ایہما انکسفت ثم نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکلیہ رکعتین

باب - سورج گرہن کی نماز

عبد اللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادہ حضرت ابراہیم کے انتقال کے دن سورج گرہن ہوا تو آنجناب کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا۔ اور فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس میں کسی کی موت کے سبب یا کسی کی پیدائش کے باعث گرہن نہیں پڑتا لہذا جب تم ان کو الیاد گرہن کی حالت میں دیکھو تو نماز پڑھو اللہ کی حمد کرو۔ پیکر کرو۔ اور سبح پڑھو یہاں تک کہ ہر دو گہن سے نکل جائیں۔ پھر منبر سے آپ اترے اور کعت نماز کسوف ادا فرمائیں۔

تشریح ۱۔ یہ حدیث سورج گرہن کی نماز ثابت کرتی ہے۔ اس کی ادائیگی میں ائمہ کا اختلاف ہے

اس کی تشریح تفصیل سے آئندہ حدیث میں دی جا رہی ہے :

ابو حنیفہ عن عطاء عن ابيہ

عن ابن عمر قال انكسفت الشمس يوم

مات ابراهيم فقام النبي صلى الله عليه وسلم

قيامًا هو يلا حتى ظنوا انه لا يركع ثم

ركع فكان ركوعه قدار قيامه ثم رآه فعر

رأسه فكان قيامه قدار ركوعه ثم سجد

قدار قيامه ثم جلس فكان جلوسه بين

السجدتين قدار سجود لا ثم سجد قدام

جلوسه ثم صلى الركعة الثانية

فغفل مثل ذلك حتى اذا كانت السجدة

منها بكى فاشتد بكاؤه فسمعنا و

هو يقول الم تعذاني ان لا تعذبهم

وانا فيهم ثم جلس فتشهد ثم

انصرف واقبل عليهم بوجهه ثم

قال ان الشمس والقمر ايتان من ايات

الله يخوف الله بهما عباد لا يكفان

لموت احدا ولا لحياته فاذا كان

كذا لك فعليكم بالصلوة ولقد رأيته

اذا نبت من الجنة حتى لو شئت

ان اتناول عصفا من اقصان شجرها

فعلت ولقد رأيته اذا نبت من

النار حتى جعلت اتقى ولقد رأيته

سارق رسول الله وفي رواية سارق

بيت رسول الله يعذب بالنار ولقد

رأيت فيها عبدا بن دعاء سارق

النجار بمحجنة ولقد رأيته فيها

امراة اذ ماء حميرية تعذب في

امراة اذ ماء حميرية تعذب في

حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادہ حضرت ابراہیم کے

انتقال کے دن سورج کو گرہ بن لگا۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت

ابراہیم کے انتقال کے باعث سورج میں گرہ بن گیا ہے

آنحضرت نماز کے لئے کھڑے ہوئے اور اس قدر طویل

قیام فرمایا کہ لوگوں نے خیال کیا کہ آپ رکوع نہیں کریں

گے۔ پھر آپ نے رکوع قیام ہی کے برابر تھا پھر رکوع

سے سر اٹھایا۔ تو آپ کا رکوع قیام کے برابر تھا۔

پھر سجدہ کیا قیام کے برابر پھر بیٹھے تو دو سجدوں کے

درمیان تو کہ جب دوسری رکعت کے سجدہ میں گئے تو

بہت زیادہ روئے ہم نے آپ کو یہ کہتے ہوئے

سنا کہ دلے اللہ کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا کہ تو

ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک میں ان میں ہوں۔

پھر آپ بیٹھے اور تشدد پڑھا۔ پھر نماز سے فارغ ہو گئے

اور ہماری طرف رخ فرما کر ارشاد فرمایا کہ سورج اور چاند

گرہ بن اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیوں میں بڑا ہے

اللہ ان کے ذریعہ اپنے بندوں کو نہ کسی کی پیدائش سے

لہذا ایسے موقع پر نماز کی پابندی کرو اور اللہ میں

میں خود کو دیکھا کہ مجھ کو نزدیک کیا گیا جنت سے

حتیٰ کہ اگر میں پاتا تو اس کے درختوں کی کسی شاخ کو

چھو کر لے سکتا تھا۔ اور مجھ کو نزدیک کیا گیا دوزخ

سے یہاں تک کہ میں نے اس کی سوزش سے سہنا چاہا

اور اللہ میں نے دیکھا رسول اللہ کا چہرہ اور ایکے جانب

میں یوں ہے کہ رسول اللہ کے گھر کے چور کو جو دوزخ

میں عذاب دیا جاتا تھا وہ اللہ دیکھا۔ میں نے اس

میں عبد بن محمد صاحبوں کے چور کو جو صاحبوں کے

کپڑے وغیرہ چراتا تھا اپنی خمدار لکڑی سے اور اللہ

میں نے دوزخ میں دیکھا قبیلہ حمیر کی ایک ساؤنلی

هِنَّ لَهَا بَطْنُهَا فَلَوْ تَطْعَمَهَا وَلَوْ
تَدْعُهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ
الْأَرْضِ وَخَشَرَاتِهَا. وَفِي رِوَايَةٍ
أُخْرَى وَفِيهِ لِقْدَارُ ابْنِ عَبْدِ
بَنِي سَارِقِ الْحِجَابِ بِمَحْنَةٍ
فَكَانَ إِذَا خَفِيَ ذَهَبٌ وَإِذَا رَأَى أَحَدًا
قَالَ إِنَّمَا تَعْلَقُ بِمَحْنَتِي.

وَفِي رِوَايَةٍ كَانَ إِذَا خَفِيَ لَهُ
شَيْءٌ ذَهَبَ بِهِ وَإِذَا ظَهَرَ عَلَيْهِ قَالَ
إِنَّمَا تَعْلَقُ بِمَحْنَتِي.

عورت کو جو ایک بتی کی وجہ سے عذاب کی جباری
تھی جس کو اس نے باندھ رکھا تھا نہ اس کو کھینچ
کھانے کو دیتی تھی نہ ہی اس کو چھوڑتی تھی کہ وہ مین
کے کپڑے کھڑے کھائے۔ اور ایک روایت میں
اسی جیسا ہے اور اس میں ہے القبة میں نے دیکھا عبد
بن وعلج کو اپنی حمیدہ لکڑی سے حاجیوں کی چوری
کرنے والے کو اگر کسی نے نہیں دیکھا تو لے اڑا
اور اگر کسی کی اس پر نظر پڑی تو کہا کہ میری خیمہ دار لکڑی
میں یہ الجھ گیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ
جب کوئی چیز کسی کی نظر سے اوجھل ہوتی ہے اڑتا۔
اور جب دیکھ لگتا تو کہتا کہ یہ تو میری میسرسی لکڑی میں
الجھ گئی تھی۔

نشر: ۱۔ نماز کسوف کی بیعت کے بارے میں امام شافعی مالک و امام اعظم کے درمیان اختلاف
ہے۔ کہ وہ یہ کہ اس کی ہر رکعت میں ایک رکوع ہے یا دو؟ ہر دو ائمہ ہر رکعت میں دو رکوع کے قائل ہیں
اور امام اعظم دیگر نمازوں کی طرح ایک ہی رکوع مانتے ہیں۔ ان دونوں کی دلیل حضرت عائشہ کی حدیث سے
جو صحاح ستہ میں منقول ہے۔ مگر درحقیقت یہ تعدد رکوع کی حدیث میں قائل ہے کہ اس کا یہ قائل اس کو قابل
حجت نہیں رکھتا۔ بلکہ ایک راوی کی روایت میں قائل ہے مثلاً عائشہ سے دو رکوع کی بھی روایت وارد
ہے اور تین کی بھی۔ حضرت جابر سے دو رکوع کی بھی روایت ثابت ہے اور تین کی بھی حضرت ابن
عباس سے چار رکوع کی روایت ہے۔ اور حضرت ابی سے پانچ کی۔ لہذا حنفیہ نے مجبور ہو کر آنحضرت
کی قول و فعل ان روایات کی طرف رجوع کیا جو موافق قیاس ہیں۔ یعنی عام نمازوں سے ملتی جلتی۔ قولی
حدیث مثلاً لَنَأَيُّ النَّهْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَوَايَاتٍ لَاتِي فِي صَلَاحِهِ فَرَمَا إِذَا خَفِيَ الشَّمْسُ
وَالْقَمَرُ فَصَلَا كَأَحَدِ صَلَاةِ صَلَاتِهِمَا مِنْ الْمَكْتُوبَةِ كَبَّ سُبُوحًا يَاجَانِدًا فِي كَرِهِنِ وَقَعَ هُوَ تَوَهُ
الْيَسَى نَازِ بِطَرَحٍ جَيْسٍ كَتَمَ نَاسِي (فجر کی) فرض نماز پڑھی ہے۔ کیونکہ یہ کسوف اس وقت ہوا تھا۔
کہ بطلان حدیث حضرت سمرہ کے سونچ دو نیزہ اُفتی سے اٹھا تھا۔ فعلی حدیث مثلاً حدیث یہی
سے جس سے ایک ہی رکوع کا ثبوت ہے۔ پھر ممکن ہے کہ اثر دعاء کے باعث گڑبڑی پیدا ہو گئی ہو
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ خلاف معمول رکوع میں تاخیر فرمائی۔ آگے پیچھے کھڑے ہونے والوں نے
دھوکے سے سر اٹھا لیا ہوا اور ان کو دیکھ کر ان سے پیچھے والوں نے ایسا کیا تو پھر جب انگوٹھوں نے
دیکھا کہ آنحضرت تاہنوز رکوع میں ہیں پھر سر اٹھا کر رکوع میں چلے گئے ہوں تو پیچھے والوں نے بھی
ان کی متابعت کی ہوا اور یوں دو یا تین رکوع کا دھوکہ لگتا چلا گیا ہو۔ اور زیادہ بھیڑ میں ایسا ہو جانا بعید

قیاس نہیں۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام میں اختلاف پڑ گیا تھا اور یہ نہایت عمدہ دلیل ہے۔

بَابُ صَلَاةِ الاسْتِخَارَةِ

ابو حنیفہ عن ناصح عن یحییٰ عن

ابی سلمۃ عن ابی ہریرۃ قال کان رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارۃ

کما یعلمنا السورۃ من القرآن۔

تشریح :- اس حدیث کی تفصیل اگے آرہی ہے۔

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن

علقمۃ عن عبد اللہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم یعلمنا الاستخارۃ فی الامر کما یعلمنا

السورۃ من القرآن۔

و فی روایۃ قال قال رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد احدکم

امراً فلیتوفأ ولیرکم رکعتین من

غیر الفریضۃ ثم یقل اللهم

انی استخیرک بعلمک واستقدارک

بقدرتک واسألت من فضلت

فانت تعلم ولا اعلم وتقدر ولا

اقتدر وانت علام الغیوب اللهم

ان کان هذا الامر خیر الی فی

معشیتی وخیر الی فی عاقبۃ امری

فیسرہ لی وبارک لی فیہ۔

و زاد فی روایۃ وان کان مضر

فاقد رلی الخیر حیث کان ثم

ترغبتی بہ۔

تشریح :- نماز استخارہ ایسے اہم اور ضروری امور کے لئے ہے جن نے اچھے برے نفع و نقصان

کے بارہ میں دل میں شک ہو اور انسان عقل کسی خاص طرف کو ترجیح دینے میں عاجز رہے مثلاً سفر، تعمیر مکان

معاملات، تجارت وغیرہ معمول کاموں میں استخارہ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔

باب - نماز استخارہ کا بیان !

حضرت ابی ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو استخارہ اس کی نماز اور دعائے استخارہ وغیرہ کی اس طرح تعلیم دیتے تھے جس طرح قرآن کی کوئی سورت سکھاتے تھے۔

حضرت عبد اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو قرآن کی سورت کی طرح استخارہ کی تعلیم وغیرہ کی دہا کرتے تھے۔

ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کسی کام کا ارادہ کرے تو اس کو چاہئے کہ دو رکعت عین فرض نماز پڑھے پھر کہے اے اللہ میں تیرے علم کے لفیل خیر کا طلب گار ہوں اور تیری قدرت کے صدقہ میں تجھ سے قدرت کا طلب کرنے والا ہوں اور تیرے فضل کا میں خواستگار ہوں کیونکہ تو جاننے والا ہے اور میں بے طاقت تو کچھ سی باتوں سے خوب باخبر ہے۔ اے میرے اللہ اگر یہ کام میرے لئے بہتر ہے میری زندگی میں اور میرے کام کے نتیجہ میں تو اس کو میرے لئے آسان کر دے اور اس میں میرے لئے برکت پیدا کر۔ اور ایک روایت میں یہ زیادتی ہے کہ اگر اس کے خلاف ہے تو میرے لئے بھلائی مقدّر کر جہاں کہیں بھی وہ ہو پھر مجھ کو اس پر راضی رکھ دے۔

تشریح :- نماز استخارہ ایسے اہم اور ضروری امور کے لئے ہے جن نے اچھے برے نفع و نقصان کے بارہ میں دل میں شک ہو اور انسان عقل کسی خاص طرف کو ترجیح دینے میں عاجز رہے مثلاً سفر، تعمیر مکان، معاملات، تجارت وغیرہ معمول کاموں میں استخارہ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔

بَابُ صَلَاةِ الصُّبْحِ!

ابو حنيفة عن الحادث عن
ابن صالح عن ام هاني ان النبي صلى
الله عليه وسلم يوم فتم مكة
وضع لأمته ودعا بماء فصبت عليه
ثم دعا بثوب واحد
فصلى فيه وزاد في رواية
متوشحاً

وفي رواية ان النبي صلى الله
عليه وسلم وضع لأمته يوم فتم مكة
ثم دعا بماء فأتى به في جفنة
فيها خبز العجين فاستتر بثوب
فاغتسل ثم دعا بثوب فتوشم به
ثم صلى ركعتين قال ابو حنيفة
وهي الغني وفي رواية ان النبي صلى
الله عليه وسلم وضع يوم فتم مكة
لامته ودعا بماء فأتى به في جفنة فيها
اشر عجين فاغتسل ومضى اربعاً وركعتين
في ثوب واحد متوشحاً

بَابُ - چاشت کی نماز!

ام ہانی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے روز زہرہ اتاری اور
پانی منگا کر غسل فرمایا۔ پھر ایک کپڑا طلب فرمایا اور اس
میں نماز پڑھی۔ اور ایک روایت میں متوشحاً کا لفظ
زیادہ ہے۔ یعنی متوشح کی صورت میں کہ ایک کپڑے
کو ہر دو غسل سے نکال کر تیسرے کپڑے پر اس میں گرہ دے
کر باندھ لیا جاتا ہے۔

اور ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے فتح مکہ کے دن اپنی زہرہ اتاری پھر پانی طلب
فرمایا تو کٹری کے ایک بڑے کونڈے میں پانی پیش کیا
گیا۔ جس میں گوندھا ہوا آٹا لگا ہوا تھا۔ آپ نے ایک کپڑے
سے آٹہ کی اور غسل فرمایا۔ پھر کپڑا طلب فرمایا اور متوشح کیا
پھر دو رکعت نماز ادا فرمائی۔ ابو حنیفہ نے فرمایا کہ یہ چاشت
کی نماز تھی۔ ایک اور روایت میں سلمہ سے کہ فتح مکہ
کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زہرہ اتاری اور پانی طلب کیا تو ایک
بڑے پیالہ میں جس میں گوندھے ہوئے آٹے کے لٹائے
تھے۔ پانی پیش کیا گیا۔ آپ نے غسل فرمایا اور چار رکعت
یا دو رکعت ایک کپڑا میں متوشح کی شکل کا باندھ کر نماز ادا
فرمائی۔

تشریح :- یہ نماز چاشت معنی جہیا کا ابو حنیفہ کی زبانی خود اس حدیث میں اس کی وضاحت ہے
بعض کہتے ہیں کہ نماز شکرانہ تھی۔ جو فتح مکہ کی خوشی میں ادا کی گئی تھی۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ آنجناب کا ورد
تھا جو فتح مکہ کے ہنگامہ میں تغنا ہو گیا تھا۔ جسے آپ نے فرصت ملنے پر ادا فرمایا۔

بَابُ - اعتکاف کا بیان!

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب
رمضان کا مہینہ آہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں
کو جاگنا شروع کر دیتے اور کبھی کبھی سوتے بھی۔ اور

بَابُ الْاِعْتِكَافِ

ابو حنيفة عن الميثم عن رجل
عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم
كان اذا دخل شهر رمضان قام

و نام واذا دخل عشر الاوا و اخر
شد المینر و واحی اللیل :

جب پچھلے دس دن آتے تو کمر کس لیتے دینی ،
عبادت الہی کے لئے کمر بستہ ہو جاتے اور
شب بیداری فرماتے :

بَابُ التَّهَجُّدِ !

ابو حنیفہ عن زیاد عن المغیرہ
قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
يقوم عامة اللیل حتی تورمت قدماء
فقال له اصحابه اليس قد غفر لك ما
تقدم من ذنبت وما تاخر قال افلا
اکون عبدا لشکوکا :

باب - تہجد کا بیان !

حضرت مغیرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اکثر حصہ میں نماز کیلئے قیام
فرماتے یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک متورم ہو جاتے
صحابہ کرام نے عرض کیا کہ رسول اللہ کیا اللہ نے آپ کے
لگے پچھلے گناہ نہیں بخش دیے آپ نے فرمایا کہ کیا
میں اللہ کا لشکر گزار بندہ نہ ہوں :

تشریح :- بخاری بھی اس کو حضرت مغیرہ سے مرفوعاً لائے ہیں اس میں ”وساقا“ کا لفظ زیادہ ہے
یعنی آپ کی نیند لیاں درم کر جایا کرتیں :

ابو حنیفہ عن ابی جعفر ان صلوۃ
النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل کانت ثلث عشین
رکعة مہن ثلاث رکعات الوتر و رکعات الفجر

حضرت ابی جعفر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
رات کی نماز میں تیرہ رکعتیں تھیں۔ ان میں سے تین رکعات
وتر کی اور دو رکعات سنت فجر کی شامل تھیں :

تشریح :- اس حدیث سے وتر کی آٹھ رکعات معلوم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وتر کے باب میں
مذہب حنفیہ کی تصدیق کرتی ہے۔ وتر کا بیان گذر چکا۔ مگر چونکہ حدیث ذیل بھی اس کے سلسلہ اولہ کی ایک
کڑی ہے اس لئے اگر یہاں بھی وتر کے مسئلہ کو قند سے کھولا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔

تہجد کے ضمن میں ترمذی حضرت عائشہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکعات سے زیادہ تہجد نہ پڑھتے۔ چار رکعت پڑھتے جن کی درازی و
حسن و خوبی کے بارہ میں نہ پوچھو۔ پھر چار رکعت پڑھتے ان کی درازی و حسن و خوبی کے بارہ میں نہ پوچھو۔
پھر تین پڑھتے (یعنی وتر) اس حدیث کو ترمذی نے حسن صحیح کہا ہے۔ مسلم حضرت ابن عباسؓ سے نماز تہجد
کے سلسلہ میں حدیث لاتے ہیں۔ آخر میں ہے ”تَوَاتُرُ ثَلَاثٍ“ یعنی پھر تین رکعت وتر کی پڑھیں۔ اب یہ ہر
دو احادیث جو نماز تہجد کے ذیل میں تقریباً قطب الاحادیث ہیں۔ اس امر کی بین و لیں ہیں اور اس کا کھلا
ثبوت بہم پہنچاتی ہیں کہ وتر کی تین ہی رکعات ہیں۔ اس سے کسی زیادتی کی روایات اس وقت کی ترجمانی کرتی
ہیں جبکہ وتر کے معاملہ نے قرار نہیں پکڑا تھا۔ بعد میں تین ہی رکعات کی شکل طے پائی۔ اور اسی پر عمل رہا۔
بس کی طرف حدیث عائشہ مشہور ہے۔ لہذا ان احادیث صحیحہ کی موجودگی میں اگر کوئی مخالف اپنی سٹھھری
پراصر کرے اور کہے کہ وتر کی تین رکعت پر کوئی صحیح حدیث نہیں تو عقل کسی صورت میں اسے ماننے کے لئے تیار نہیں ہے۔

فجر کی سنتوں کا نذر تہجد میں شمار ہے۔ محض متصل ہونے کے سبب اور بدین وجہ کہ اکثر روایات سے انتخاب ان کے بعد آرام نہیں فرماتے۔ اور بعض روایات میں تو بعد تبیین الفجر کے لفظ بھی ہیں کہ طلوع صبح صادق کے بعد سنت ادا فرماتے۔ اور کسی میں بین الندائین کا لفظ بھی ہے یعنی اذان و اقامت کے درمیان یہ سنیت ہوتی۔ بہر حال سب کا اتفاق ہے کہ وہ تہجد کے ساتھ اذان کی جاتیں بلکہ طلوع فجر کے بعد۔

نماز تہجد کے بارے میں مختلف روایتیں آئی ہیں کسی میں تعدد تیرم ہے۔ کسی میں گیارہ کسی میں سات۔ اور کسی میں پانچ کی بھی۔ بہر حال تیرمے نام کی کوئی روایت نہیں۔ پھر اس میں بھی اختلاف ہے کہ نماز تہجد صرف آنحضرت پر فرض تھی یا امت پر بھی پھر بعد میں منسوخ ہوئی۔ مختار مذہب مؤخر الذکر ہے۔

بَابُ سُنَّةِ الْفَجْرِ

أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ عُلُقَةَ عَنْ ابْنِ

الْأَقْرَعِ عَنْ حَمْرَانَ قَالَ مَا لَقِيَ ابْنَ عُمَرَ نَظَّالًا وَاقْرَبَ النَّاسَ مَجْلِسًا حَمْرَانُ فَقَالَ ذَاتَ يَوْمٍ يَا حَمْرَانُ لَا أَرَاكَ تَوَاطَّبْنَا الْأَوَانِتَ تَرِيدُ لِنَفْسِكَ خَيْرًا فَقَالَ أَجَلٌ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ أَمَّا اثْنَتَانِ فَنَافِي أَمَّا هَذِهِمَا وَامَّا وَاحِدَةٌ فَنَافِي الْأَمْرِ لَهَا فَانِي مَعْتَدٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِهَا۔

قَالَ مَا هِيَ تِلْكَ الْخِصَالُ الثَّلَاثُ

يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ۔

قَالَ لَا تَمُوتَنَّ وَعَلَيْكَ حَرِيٌّ إِلَّا

دَيْنًا تَدْعُ بِهِ وَفَاءً۔

وَلَا تَسْمَعَنَّ مِنْ تِلَاوَةِ آيَةِ فَاتِهِ

يَسْمَعُ بِكَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كَمَا سَمِعَتْ بِهِ

نَفْسًا مَا دَلَّ يَطْلُمُ تَرْتَبُكُ

أَحَدًا۔

وَأَمَّا الَّذِي أَمَرَ بِهِ كَمَا أَمَرَنِي

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُكْعَتَا

بَابُ فَجْرِ كِ سُنَّتِهِ

بہر روایت معنعن سے روایت ہے کہ جب کبھی کسی نے حضرت ابن عمر سے ملاقات کی تو حمران کو مجلس میں ایک قریب تر پایا۔ ایک دن حضرت ابن عمرؓ بوسے لے حمران میں تہجد کو ہماری صحبت میں ہمیشہ پیوستہ (غائب) صرف اسی لئے دیکھتا ہوں کہ تو ہماری صحبت سے اپنے آپ کیلئے کسی بھلائی کا طلب گار ہے انہوں نے کہا جی ہشیک لے اب عبد الرحمنؓ حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا کہ (اچھا تو) میں دو باتوں سے تجھ کو روکتا ہوں اور ایک بات کا تجھے حکمت ہے ہوں کہ جو مجھ میں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم دیتے ہوئے پایا حمران نے عرض کیا لے اب عبد الرحمنؓ وہ میں خصیبت کون کوئی ہیں آپ نے کہا کہ تو نہ مرے بسے حال میں کہ تجھ پر قرض ہو۔ مگر اس قدر کہ اس کی ادائیگی کے لائق تو مال چھوڑ جائے۔ اور نہ پڑھ ایک آیت بھی دو لوگوں کو) سننے کیلئے یعنی ریاکاری کی غرض سے اور نہ قیامت کے دن تیری تہذیب کی جائے گی۔ جیسا کہ تو نے پڑھنے کو بغرض شہرت) لوگوں نے سنا یا۔ یہ محض بدلے کے طوع پر کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ اب وہ چیز جس کا میں تجھ کو حکم دیتا ہوں جس طرح مجھ کو

الفجر ثلاثا عرهما فان فيهما
الرفائب :

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ سنت
فجر کی دو رکعتیں میں پس نہ چھوڑا ان کو کیونکہ ان میں بہت
اجاب رغبت ہیں :

تشریح :- اس حدیث میں ریاکاری اور کھلاوسے کی برائی ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ سمیع و بصیر ہے
ہر عبادت اسی کے لئے کرنی چاہیے۔ ان میں نام و نمود۔ شہرت پسندی حرام و ناجائز ہے اور اس پر سخت
وعید ہے کہ قیامت کے دن اس کا قصاص لیا جاوے گا۔ اس حدیث میں سنت فجر کی اہمیت کو
بھی واضح فرمایا ہے :

البوحیفة عن عطاء عن عبد بن
عمیر عن عائشة قالت۔ رآنا رسول اللہ صلی اللہ علی
شی من التوافل اشاء ماہلاً منہ علی رکعتی
المجھور

حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کسی دوسرے نوافل کا اس قدر سختی سے
اہتمام نہ فرماتے جس قدر سنت فجر کی دو رکعت
کا :

تشریح :- یہ حدیث اس کی وضاحت کرتی ہے کہ مسلمان دیگر نوافل و سنن کے مقابلہ میں سنت
فجر کا بہت لحاظ رکھے کہ وہ مانع نہ ہو جائیں اور ان کی ادائیگی پر سختی سے پابندی رکھے۔ احادیث صحیحہ
میں ان کی متنازع اہمیت مختلف الفاظ میں ظاہر کی گئی ہے۔ کہیں آنحضرت نے یوں فرمایا کہ دنیا و مافیہا
سے زیادہ مجھ کو یہ دو رکعتیں زیادہ پسند ہیں۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے۔ کہیں اس طرح ارشاد ہوا کہ ان کو ہرگز
نہ چھوڑا اگرچہ تم کو گھوڑے روئند ڈالیں یا کھل دیں۔ جیسا کہ ابوداؤد میں ہے۔ طبرانی میں ہے کہ عائشہ
فرماتی ہیں۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنتوں کو کسی بھی ترک نہیں فرمایا۔ نہ سفر میں نہ حضر میں نہ بیماری میں

اسی اہمیت کے سبب احادیث اور اکثر ائمہ کے نزدیک ہر کوہ سنن پانچ ہیں۔ اول فجر کی
سننیں۔ دوسرے مغرب کے بعد کی دو رکعت سنت۔ تیسرے ظہر کے بعد کی دو رکعت سنت
چوتھے عشاء کے بعد کی دو رکعت سنت۔ پانچویں ظہر کے پہلے چار رکعت سنت۔ ان پانچوں سنن
مکوہ کی اہمیت تہ ترتیب مذکورہ ذکر کی گئی ہیں :

حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کو چالیس دن یا ایک ماہ تک کہ
آپ سنت فجر کی ہر دو رکعت میں قل ھو اللہ
احدا اور قل یا ایھا الکافرون پڑھتے سنتے :

البوحیفة عن نافع عن ابن عمر
قال دمقت النبی صلی اللہ علیہ وسلم
اربعین یوماً او ثلثمائة افسمعتہ یقول فی
رکعتی الفجر قل ھو اللہ احدا و قل یا ایھا
الکافرون :

تشریح :- اکثر احادیث میں اس طرح ہی ہے اور ابوداؤد میں ابن عباس سے جو روایت ہے
وہ یہ ہے کہ آپ سنت فجر کی پہلی رکعت میں انا باللہ واما انزل علینا کی آیت تلاوت فرماتے اور دوسری

اس کے ان تمام گھروالوں کے حق میں جن کے لئے دوزخ واجب ہو چکی ہے۔ اور وہ خود عذاب قبر سے چھٹکارا پاسے گا یہ حدیث حضرت ابن عمر سے موقوف بھی مروی ہے

کتبہ لمن قام ليلة القدر وتشفع له في اهل بيته كلهم حر من وجبت له النار واجبر من عذاب القبر وددى موثنا عن ابن عمر

نشریح :- ابو داؤد انہیں چار رکعت کے ثبوت میں حضرت عائشہ سے یہ حدیث لائے ہیں کہ ما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العشاء قط فدخل علی الاصلی بعدھا اربع رکعات اذ شأ یعنی آنحضرت جب بھی نماز عشا ادا فرما کر میرے پاس تشریف لاتے تو چار یا پھر رکعت ادا فرماتے

بَابُ الرَّكْعَتَيْنِ

باب - نماز ظہر کے بعد دو رکعت

بعد مَكْلُوَّةِ الظُّهْرِ

ابو حنیفہ عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بعد الظہر من کعتین

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد نماز ظہر دو رکعت ادا فرمایا کرتے تھے

نشریح :- بہت سی احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ آنجناب نے ان دو رکعات پر مداومت فرمائی۔ گویا دو کون سنتوں کا شمار سنت مکرہ میں ہے

بَابُ الْمَكْلُوَّةِ

باب - گھروں میں نفل نماز

فِي الْبُيُوتِ

ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمر

قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم صلوا فی بیوتکم ولا تتخلوها قیوڑا

نشریح :- آنحضرت نے گھروں میں نفل نماز پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ بعض روایات میں

یوں ہے - اجعلوا من صلوتکم ولا تتخلوها قیوڑا - یعنی اپنی نماز کا کچھ حصہ گھروں کے لئے بھی

رکھو اور ان کو قبرستان نہ بناؤ۔ جمہور علماء کا یہی مسلک ہے کہ یہ حدیث سنن و توافل کے بارہ میں ہے

نہ فرموں کے متعلق چنانچہ دوسری حدیث میں اس طرح آیا ہے - افضل الصلوة صلوة المذنی بلبیہ

الا المكتوبة کہ زیادہ فضیلت کی نماز انسان کی اس کے گھروں میں ہے سوائے فرض نماز کے بعض اس کو

حدیث اجعلوا من صلوتکم الخ کے پیش نظر فرض نماز کے لئے ملتے ہیں۔ جیسا کہ قاضی عیاض نے لکھا

پڑھنا

حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھروں میں بھی نمازیں پڑھا کر دو اور گھر کو قبرستان نہ بناؤ

نشریح :- بعض روایات میں

یوں ہے - اجعلوا من صلوتکم ولا تتخلوها قیوڑا - یعنی اپنی نماز کا کچھ حصہ گھروں کے لئے بھی

رکھو اور ان کو قبرستان نہ بناؤ۔ جمہور علماء کا یہی مسلک ہے کہ یہ حدیث سنن و توافل کے بارہ میں ہے

نہ فرموں کے متعلق چنانچہ دوسری حدیث میں اس طرح آیا ہے - افضل الصلوة صلوة المذنی بلبیہ

الا المكتوبة کہ زیادہ فضیلت کی نماز انسان کی اس کے گھروں میں ہے سوائے فرض نماز کے بعض اس کو

حدیث اجعلوا من صلوتکم الخ کے پیش نظر فرض نماز کے لئے ملتے ہیں۔ جیسا کہ قاضی عیاض نے لکھا

سے اور وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ گھر میں بعض فرض نماز پڑھتے سے جو لوگ مسجد میں نہیں آتے ہیں۔ مثلاً غلام بیمار۔ عورتیں وہ بھی شریک جماعت ہو سکیں۔ اور ان کو اقتدار کا موقع مل سکے۔ مگر فقہاء مذہب اول سے۔ گھروں میں نماز ادا کرنے سے گھروں کو آنحضرت نے قبرستان سے یوں تشبیہ دی کہ ہر قبرستان میں بھی چونکہ نماز نہیں پڑھی جاتی اس لئے نماز نہ پڑھے جانے میں گھر قبرستان کی طرح ہو گیا۔ اور یہ حکم دوسرے اسرار بھی اپنے اندر رکھتا ہے کہ گھر میں نماز پڑھنے سے ریاکاری۔ دکھاوے۔ نام نمود سے بہت حد تک انسان بچ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو وہ ہی عبادت پسندیدہ ہے جس میں ریاکاری نہ ہو۔ اور اس سے گھر میں برکت پھیلتی ہے۔ رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ شیطان بھاگتا ہے۔ چنانچہ مسلم ہیں حضرت ابی ہریرہ سے یہ حدیث مروی ہے اور اس میں یہ الفاظ زاد ہیں ان الشیطان یفزع من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرۃ کہ اس گھر سے شیطان بھاگتا ہے۔ جس میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے بعض روایات میں آنحضرت کے یہ الفاظ ہیں کہ وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر کیا جائے اور وہ جس میں ذکر نہ ہو یہ ہر دو گھر زندہ اور مردہ انسان کی مثال ہیں :

بَابُ سُنَّةِ الرَّكْعَتَيْنِ فِي

بَابُ كَعْبَةٍ فِي رَكْعَتِ سُنَّتِ

الْكَعْبَةِ

ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمر
قال سألت بلالاً ابن مولى رسول الله
صلى الله عليه وسلم في الكعبة وكبر صلى
قال صلى ركعتين متمايلي العمودين اللتين
تليان باب الكعبة والبیت اذ ذاك على
بیتة اعمدة :

پر طہنا !

حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال
سے دریافت کیا کہ فتح مکہ کے روز رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے کعبہ میں کہاں اور کتنی رکعتیں پڑھیں۔
انہوں نے کہا کہ دو رکعتیں ان دو ستونوں کے قریب جو
دروازہ کے نزدیک ہیں اور اس وقت کعبہ کے
چھ ستون تھے :

تشریح :- یہ فتح مکہ کے دن کا قصہ ہے۔ کیونکہ آنحضرت جب کعبہ میں داخل ہوئے تو آپ کے
ساتھ حضرات اسامہ۔ بلال اور عثمان بن طلحہ تھے۔ اور دروازہ بند کر دیا گیا تھا۔ حضرت ابن عمر آنحضرت
کے ہمراہ نہ تھے۔ اسی لئے جب آنحضرت باہر تشریف لائے تو حضرت ابن عمر نے حضرت بلال سے
آنحضرت کی نماز کے بارہ میں پوچھا :

ابو حنیفہ عن حماد عن سعید
بن جبیر عن ابن عمر أن رجلاً سأله
عن صلوة النبي صلى الله عليه وسلم
في الكعبة يوم دخلها فقال صلى في

حضرت ابن عمر کے کسی شخص نے دریافت
کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبہ میں داخل ہوئے تو نماز
کس جگہ اور کتنی رکعتیں پڑھیں انہوں نے کہا کہ آپ کے
کعبہ میں چار رکعتیں داخل فرمائیں اس شخص نے کہا کہ ذرا بیچ

الكعبة اربع ركعات فقال له ابر في
المكان الذي صلى فيه فبقا فقال فبعث
معه ابنه ثم ذهب تحت الاسطوانة
بحيال الجذاعة :

وفي رواية ان ابن عمر قال صلى
النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة
اربعة ركعات قلت له ابر في المكان
الذي صلى فيه فبعث معي ابنه
فارا في الاسطوانة الوسطى تحت
الجذاعة :

وہ جگہ دکھائیں۔ جہاں آنحضرت نے نماز ادا فرمائی
تو حضرت ابن عمر نے اپنے صاحبزادہ کو اس کے ساتھ
کہہ دیا کہ وہ جگہ دکھا دیں پھر وہ بیچ کے ستون تک
گئے کھجور کے تنے کے برابر میں :

اور ایک روایت میں ہے کہ ابن عمر نے کہا کہ نماز
پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں چار رکعات۔ تو
میں نے دس عید بن جبر راوی حدیث نے ایسے کہا کہ
ذرا مجھ کو وہ جگہ دکھائیے۔ جہاں آنحضرت نے نماز ادا
فرمائی۔ تو انہوں نے اپنے صاحبزادہ کو میرا ساتھ کر دیا۔
اور انہوں نے مجھ کو وہ بیچ والا ستون دکھایا جو نہ
کھجور کے نیچے ہے :

تشریح :- بخاری نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔

بَابُ الْجَنَائِزِ

ابو حنيفة عن علقمة عن ابن بريدة
عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم ما من ميت يبيت له ثلاثة
من الولد الا ادخله الله تعالى الجنة فقال
عمر اثنان فقال صلى الله عليه وسلم
اثنان :

باب جنائز کا بیان !

حضرت بریدہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مرنے والے کو تین سے تین
کہ جس کے تین (نابالغ) بچے مر گئے ہوں۔ مگر یہ کہ
اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرماتا ہے حضرت
عمر بوسے اور دعا آنحضرت نے فرمایا (ہاں) یا دوہ

تشریح :- یہ حدیث بہ اختلاف الفاظ صحاح میں موجود ہے۔ مسلم وابن ماجہ میں اس طرح ہے۔
کہ جس مسلمان کے تین نابالغ بچے مر جائیں تو وہ اس کا جنت کے دروازوں پر استقبال کرتے ہیں
جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جس میں سے وہ چاہے۔ جنت میں داخل ہو جائے۔ بعض میں
اس طرح ہے کہ اس کو آتش دوزخ برائے نام ہی چھوئے گی۔ بعض میں یوں ہے کہ وہ بچے اس
کے لئے مضبوط و سنگین حصار ہو جائیں گے :

ابو حنيفة عن عبد الملك عن رجل
من اهل الشام عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال انك لتري السفل تحبطن ايقال
له ادخل الجنة فيقول له لا حتى

کسی شامی شخص سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو مجھے گاشتر میں پریشان کرے
جو بچہ کو کسی کی تلاش میں رہتا تھا اس سے کہا جائیگا۔
جا جنت میں چلا جا تو وہ کہے گا نہیں جب تک

یہ داخل البوائی : میرے ماں باپ جنت میں نہ جائیں :

تشریح : اس بارے میں کثیر تعداد میں احادیث منقول ہیں جن کے الفاظ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ طبرانی کبیر میں یہی حدیث لائے ہیں۔ اس کے آخر میں یہ ٹکڑا ہے۔ فیقال لہ اذ دخل الجنة انت وابواک پس اس سے کہا جائے گا کہ باؤ اور تیرے ماں باپ سب کے سب جنت میں داخل ہو جائیں یہ ہے پروردگار عالم کی بندہ نوازی۔ اور بندہ پروردی کا دل تو نابالغ بچوں کو ماں باپ کے لئے ذریعہ نجات بٹھرایا۔ اور تین بچوں کے مرجلے پر جنتی قرار دیا۔ پھر تین سے گھٹ کر دو کے مر جانے پر بھی یہی اجتہاد رحمت جاری رہا۔ بلکہ کئی روایات میں ایک تک کی تعداد بھی آئی ہے۔

چنانچہ ابن مسعود سے مرفوعاً مروی ہے کہ جو شخص تین نابالغ بچوں کو اپنے آگے اس دنیا سے بھیجے وہ اس کے لئے آگ سے بچاؤ و حصار ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ذرؓ اپنی مثال سامنے رکھ کر بولے یا رسول اللہؐ میں دو بھیج چکا ہوں۔ ارشاد عالی ہوا ہاں اگر دو بھیج ہوں۔ ادھر حضرت ابی ثناءؓ اپنی مثال پیش کی۔ کہ میں نے حضرت ایک ہی بھیجا ہے۔ تو ارشاد ہوا اگرچہ ایک بھی ہو۔ پھر یہاں تک پروردگار عالم نے اپنی عنایت خیروانہ کا دائرہ وسیع فرمایا کہ پیٹ کے گرے ہوئے بچہ کو بھی سبب داخلہ جنت

بٹھرایا۔ جس پر یہی حدیث تیار ہے :

ابو حنیفۃ عن سلیمان بن عبد الرحمن الدمشقی عن محمد بن عبد الرحمن التتیری عن یحییٰ بن سعید عن عبد اللہ ابن عامر عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات العبد اللہ یعلم منہ شئ او یقول الناس خفف خیرا قال اللہ تعالیٰ ملائکتہ قد قبلت شہادات عبادی علی عبدی وغضبت علیی :

حضرت عامر سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کوئی بندہ مرا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسکی بد عملی کو جانتا ہے مگر لوگ اس کو بھلائی سے یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میں نے اس بندہ پسپے بندوں کی شہادت قبول کی اور معاف کر دیے وہ گناہ جو میرے علم میں ہیں :

تشریح : اس بارے میں صحاح میں بہت سی احادیث یہ اختلاف الفاظ مروی ہیں طبرانی حضرت سلمۃ بن الاکوع سے مرفوع روایت لاتے ہیں۔ انتم شہداء اللہ علی الارض والملائکۃ شہداء اللہ فی السماء کہ تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ اور فرشتے آسمان میں اللہ کے گواہ ہیں :

ابو حنیفۃ عن اسماعیل عن ابی صالح عن ام ہانی قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من علم ان اللہ یغفر لہ فهو مغفور لہ :

حضرت اسم ہانیؓ کہتی ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جانتا ہے کہ اللہ اسے بخش دے گا۔ تو وہ بخشا ہوا ہے :

تشریح : اس حدیث کی اصل وہ حدیث ہے۔ جو بخاری سلم اور نسائی میں وارد ہے کہ ایک بندہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ رب میں نے گناہ کیا مجھ کو بخش دے اس پر اس کا رب فرماتا ہے کہ کیا

میرے بندہ نے یہ جاننا کہ اس کا رتبہ، جو گناہ معاف کرتا ہے اور اس کو پکڑتا بھی ہے۔ تو میں نے اپنے بندہ کا گناہ معاف کر دیا۔ پھر کچھ مدت ٹھہرتا ہے۔ جب تک اللہ چاہتا ہے اور بار دیگر گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اے رب مجھ سے دوسرا گناہ سرزد ہوا۔ اس کی بخشش فرما۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا میرے بندہ نے سمجھا کہ اس کا رتبہ، جو گناہ کو معاف بھی کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی لیتا ہے۔ پس میں نے اپنے بندہ کا گناہ بخش دیا پھر کچھ مدت ٹھہر کر جب تک اللہ چاہے۔ تیسری بار گناہ کرتا ہے اور وہی کلمہ زبان پر لاتا ہے کہ اے رب میں پھر گناہ کا مرتکب ہوا لہذا میرا گناہ بخش دے اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتا ہے کہ کیا اس نے جانا کہ اس کا رتبہ ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور اس پر اس کی گرفت بھی۔ پس میں نے اپنے بندہ کا تیسرا گناہ معاف کیا۔ مگر یہ اسی صورت میں ہے کہ ارتکاب گناہ کے بعد ہی توبۃ النصوح کا بھی انسان عادی ہو۔ اور پھر ایسا تک بتقاضائے انسانیت لغزش سرزد ہو جائے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس فرمان کے ذریعہ نعوذ باللہ من ذلک انسان کے لئے گناہ کرنے کا ایک وسیع اور سہل راستہ کھولا گیا ہے کہ گناہ کرتا ہے اور ہر گناہ و قصور پر یہود کی طرح یَتَغَفَّرُ لِنَاہِ کا نعرہ لگاتا ہے یہ گناہ کی معافی کی خواست گاری نہیں۔ بلکہ نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ تسخیر ہے ۛ

حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ انہوں

ابو حنیفہ عن منصور عن سالم بن ابی

نے کہا کہ مسنون طریقہ یہ ہے کہ جنازہ کے چاروں پاؤں کو اٹھائے ایک بار اب اس پر جو زبانی ہونے

المجدد عن یحییٰ بن یسحاق عن ابن مسعود انه قال من السنة ان تحمل بجوانب الشریح فما زاد على ذلك فهو فاضل ۛ

تشریح :- یہ حدیث جنازہ کے اٹھانے کے بارے میں ہے اس میں اختلاف ہے لیکن ایک گروہ کے دلائل تو یہی ہے۔ امام شافعی اس کے قائل ہیں کہ جنازہ کو آگے پیچھے یعنی پیروں کی جانب اٹھایا جائے۔ اگلا آدمی اپنی گدی پر رکھے اور پچھلا اپنے سینہ پر۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جنازہ چار پاؤں کے پاؤں سے اٹھایا جائے۔ امام شافعی کے مذہب پر بہت احادیث موقوفہ سے دلیل لائی جاتی ہے۔ جن کی اصل روایت حضرت سعد بن معاذ کے بارے میں ہے جس کو ابن سعد طبقات میں نقل کرتے ہیں کہ آپ کے جنازہ کو اسی طرح اٹھایا گیا تھا امام ابو حنیفہ کے مذہب کی دلیل ایک تو یہی حدیث ہی ہے جو اس امر کو واضح کرتی ہے کہ ہر چار رخ سے جنازہ اٹھانا مسنون ہے صحابی کا من الشیۃ کا لفظ استعمال کرنا حدیث کے موضوع ہونے کا بین ثبوت ہے پھر ساری صحیح روایات بھی اس خیال کی تائید کرتی ہیں مثلاً ابن ابی شیبہ اور عبد الرزاق اپنی اپنی تصنیفات میں علی الاذوی سے روایت نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے ابن عمر کو اسی طرح جنازہ اٹھائے ہوئے دیکھا۔ عبد الرزاق حضرت ابی ہریرہ سے روایت لاتے ہیں کہ جس نے جنازہ کو ہر چار رخ سے اٹھایا تو اس نے پورے کا فہرہ دار ہو گیا جو اس پر سختی وہ ادا کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ سنت شخص پر یہی طریقہ ہے اور کوئی نہیں۔

اب مسلک شافعیہ پر جس قدر احادیث موقوفہ ہیں وہ قابل تاویل اور مختلف توجہات پر مبنی ہیں۔

مثلاً حضرت سعد کے بارے میں جو روایت ہے اور جو اس مذہب کے لئے حجت ہے وہ ایک خاص عند پر مبنی تھا

کہ ستر نزار فرشتوں کے ان کے جنازہ میں شرکت کے لئے اتر آئے۔ سنت بصیر ہو گئی تھی۔ کہ چلنا تک
 شکل ہو گیا تھا۔ جنازہ کو کندھا دینا تو ایک طرف رہا۔ تو لامحالہ پھر یہی ہو سکتا تھا۔ کہ جہاں جسکو موقع مل
 سکا جنازہ اٹھا کر نکلیاں کمالیں۔ یہاں تک آیا ہے کہ خود آنحضرت بسبب اڑدھام کے اپنے پاؤں کے
 پنجوں پر چل رہے تھے بعض وقت راستہ تنگ ہوتا ہے۔ تو جنازہ اٹھانے کی یہی مشکل اختیار کرنی پڑتی ہے
 اور اسی طرح کبھی اٹھانے والوں کی کمی کے باعث بھی یہی صورت برتی جاتی ہے کہ مثلاً دو ہی اٹھانے
 والے ہیں تو وہ لامحالہ اسی شکل سے اٹھائیں گے اور چاروہ کار ہی کیا ہے۔ مگر یہ تو نہیں کہ جو صورت ان مجتہدین
 کی بنا پر جائز ہو۔ وہ مستقل مسئلہ بن جائے۔ اور ایک مستقل سنت کی جگہ لے۔ پھر تپاس کی رو سے بھی
 مذہب حنفیہ قابل ترجیح ہے۔ کیونکہ اس شکل میں میت کا احترام زائد ہے۔ تیز گامی کی سنت بھی بسہولت
 ادا ہو سکتی ہے۔ ورنہ اس کے خلاف صورت میں تیز چلتا تو کجا بعض وقت اٹھانا اور چلنا ہی دشوار ہو جا
 گا اگر اتفاق سے میت ہوئی بھاری جسم کی اور اٹھانے والے ٹھہرے کمزور جسم کے۔ اور ہوشانمی مذہب
 تو آفت آگئی۔ اور ایک سخت وقت کا سامنا ہوا۔ پھر قبرستان بھی اگر دور ہو تو پھر تو آفت پر آفت
 پھر جنازہ اٹھانے میں مسنون طریقہ یہ ہے کہ ہر پاؤں کو اٹھا کر کم از کم دس قدم چلے۔ کیونکہ ابن عساکر
 وائیک سے مرفوع حدیث لائے ہیں۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس نے چاروں طرف سے جنازہ کو اٹھایا اس
 کے چالیس گناہ معاف ہوئے۔ تو گو یا ہر پاؤں پر جب انسان دس قدم چلا تو ہر قدم پر ایک گناہ معاف
 ہوا اور ہر پاؤں پر دس گناہ یوں چالیس قدم پر چالیس گناہ معاف ہوئے۔ سبحان اللہ کس قدر مہربان اللہ تعالیٰ
 اپنے بندوں پر۔

ابو حنیفہ عن علی بن الاقمر

عن ابی عطیة بن الوداعی ان رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم خرج فی جنازة فترأی
 امرأتان امریہا فطردت فلم یکن
 حتی لیدیرھا :

حضرت ابی عطیہ بن الوداعی سے مروی ہے کہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ کے سہلے
 کہ آپ کو ایک عورت اس جنازہ کے پیچھے آئی دکھا
 دی۔ آپ نے حکم دیا تو وہ نکال دی گئی۔ پھر جب تک
 وہ نظر سے اوجھل نہ ہو گئی آپ نے تکبیر نہیں کہی :

تشریح :- سنن بیہقی میں ابن عمرؓ سے مرفوع روایت ہے کہ جنازہ کے پیچھے جانے میں عورت
 کے لئے کوئی ثواب نہیں۔ طبرانی ابن عباسؓ سے مرفوع حدیث لائے ہیں کہ عورتوں کے لئے جنازہ میں کوئی
 حصہ نہیں :

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم

عن غیر واحد ان عمر بن الخطاب
 رضی اللہ عنہ جمعا اصحاب النبی
 صلی اللہ علیہ وسلم فصار لہم عن
 التکبیر قال لہم انظروا خیر

بہت سے ثقہ لوگوں سے روایت ہے کہ عمر بن الخطابؓ
 نے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کیا اور
 تکبیرات نماز جنازہ کے بارہ میں ان سے سوال کیا کہ وہ
 کتنی ہیں اور کہا کہ یاد کرو کہ اخیر جنازہ جس پر نبی صلی اللہ
 علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور تکبیر کیا کہیں کون سا تھا کہ

جنارہ کبر علیہا النبی صلی
اللہ علیہ وسلم فوجدوا قد کسروا
أَرْبَعًا حَتَّى تَبْعَ قَالُ عَمْرٍ
فَكَتَبُوا أَرْبَعًا

وہ پچھلے عمل کا نسخہ ہوا اور وہی عمل قائم ہو گیا لہذا
اصحاب نے ایسی مثال سوچ لی کہ اگر آپ کے دست
تک چار انگلیوں کہیں تب حضرت عمر نے نماز جنازہ
میں چار انگلیوں کے جانے کا حکم دیا۔

تشریح :- چاروں ائمہ اس پر متفق ہیں کہ نماز جنازہ میں چار انگلیوں ہیں۔ کیونکہ اکثر صحابہ کا اسی
پر اتفاق ہے۔ حاکم نے متذکر میں اور ابو نعیم نے علیہ میں ابن عباس سے حدیث بیان کی ہے کہ فرشتوں نے
اوم علیہ السلام پر جب نماز پڑھی تو چار انگلیوں کہیں اور کہا کہ اے نبی آدم تمہارے لئے سنت یہی ہے۔ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان کا آخری عمل کیا تھا۔ ضرورت اس لئے پڑی کہ آپ علیہ وسلم نے ان
لوگوں کے جنازہ پر جو بیعت رضوان اور بدر میں حاضر تھے وہ تو انگلیوں پڑھی ہیں جو بیعت رضوان میں تو حاضر
نہ تھے لیکن صرف بدر میں موجود تھے ان پر آپ نے سات انگلیوں پڑھی ہیں اور ان کے علاوہ سب
پر چار انگلیوں ہیں

ابو حنیفہ عن شیبان عن

یحیی عن ابی سلمة عن ابی ہریرۃ ان
النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول
اذا حمل علی المیت اللہم اغفر لحینا و
میتنا و شاہدا و غائبنا و مغیرنا و
کبیرنا و ذکرنا و انشا نا

حضرت ابی ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازہ کی نماز پڑھتے تو کہتے اللہم
اغفر لحینا و میتنا و شاہدا و غائبنا و مغیرنا و کبیرنا
و ذکرنا و انشا نا ترجمہ اے اللہ حضرت فرما ہمارے زندوں
کی اور مردوں کی ہمارے حاضرین کی اور غائبین کی ہمارے
چھوٹوں کی اور بڑوں کی ہمارے مردوں کی اور
مورتوں کی

تشریح :- دوسری روایات میں یہ الفاظ بھی زائد ہیں اللہم من اٰجیتہ منا فاجیبہ علی الاسلام و من
توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اور بعض دعائے جنازہ میں اس سے بھی زیادہ الفاظ ہیں۔

ابو حنیفہ عن علقمة عن ابن بريدة

عن ابيه قال اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ صلی اللہ علیہ وسلم
وَ اِخْذْ مِنْ قَبْلِ الْقَبْلَةِ وَ نَصِبْ عَلَیْہِ اللِّبَاسَ
نَهْبًا

حضرت بریدہ کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کیسے لحد تیار کی گئی اور آپ قبلہ کی جانب تیار
کئے اور کچی انیشیں آپ پر نصب کی گئیں۔

تشریح :- اس حدیث میں دو امور قابل ذکر ہیں۔ اور ان پر ائمہ کا اختلاف ہے۔ ایک لحد و
شق کا مسئلہ کہ لحد بغلی قبر، میت کے لئے زیادہ بہتر ہے یا شق و سندوتی قبر، امام صاحب پہلی
قبر کے حامی ہیں۔ اور امام شافعی دوسری صورت کے قائل ہیں۔

اس مسئلہ میں مذہب حنفیہ کی پہلی دلیل ابن عباس کی حدیث ہے جو ترجمہ ان الفاظ سے
لائے ہیں۔ الحمد لنا و الشق لغيرنا۔ کہ ہمارے لئے لحد ہے کہ ہم اس کو پسند کرتے ہیں اور شق ہمارے

غیر کے لئے کیونکہ یہودیوں میں اس شکل کی قبر کا رواج تھا۔ دوسری دلیل یہ کہ خود آنحضرت کے لئے لحد تیار کی گئی۔ اس سے بڑھ کر افضلیت کا کیا ثبوت ہو سکتا ہے۔ گو صحابہ نے ہر دو قسم کی قبر کھودنے والوں کو بلایا اور معاملہ قدرت پر چھوڑا کہ جو پہلے آجائے وہ اپنا کام کرے۔ مگر قدرت کی طرف سے آنجناب کے لئے لحد کا انتخاب ہوا۔ اول لحد کھودنے والے صاحب پہلے آپہنچے اس لئے آپ کے لئے لحد تیار ہوئی۔

تیسری دلیل مسلم کی روایت ہے کہ جب حضرت سعد بن وقاص نے اپنے لئے وصیت فرمائی کہ میرے لئے لحد تیار کریں۔ ایسے جلیل القدر صحابی جب اپنے لئے لحد پسند فرمائیں تو یہ اس کی افضلیت کی قطعی دلیل ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ لحد ہی مسنون ہے۔

دوسرے مسئلہ میں امام شافعیؒ کی دلیل ابن عباس کی حدیث ہے جو مسند امام شافعی میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قبل راسہ کہ آپ سر کی جانب سے نکالے گئے اور قبر میں اتارے گئے۔ اس کی شکل ایسی ہے کہ جنازہ کو قبر کی پانٹی رکھا جائے کہ سر میت کا قبر کی پانٹی کے پاس ہے پھر جب قبر میں اتارا جائے تو سر کی جانب سے میت کو اتارا جائے۔ اس کی یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ جنازہ کو قبر کے سر ہانے رکھا جائے۔ اور میت کے پاؤں قبر کے سر ہانے ہوں اور میت کے پاؤں کی طرف سے اس کو اتارا جائے۔ بعض اس طرف بھی گئے ہیں۔ اور ان کے مذہب کی موافقت میں چند روایات بھی ہیں۔ مگر امام شافعی سے پہلی شیعہ کی روایت ہے احناف کا استدلال شافعیہ کے جواب میں یہ ہے کہ آنحضرت کے دفن کے سلسلہ میں جو احادیث وارد ہیں ان میں سخت اضطراب ہے کیونکہ اس مضمون کی بھی صحیح احادیث مروی ہیں کہ آپ کو قبلہ کی جانب سے قبر اتارا گیا۔ چنانچہ ابن ابی شیبہ اپنی مصنف میں اور ابو داؤد اپنی مراسیل میں ابراہیم نخعی سے مرفوع مرسل حدیث لاتے ہیں۔ کہ آپ کو قبر میں قبلہ کی رخ سے اتارا گیا۔ اور آپ سر کی جانب سے نہیں نکالے گئے۔ استقبال کی صورت یہ ہے کہ جنازہ قبر سے جانب قبلہ رکھا جائے اور میت کو قبر میں اتارنے والے قبلہ و سر کو میت کو قبر میں اتار دیں۔ اور اسی طرح ابن ماجہ اپنی سنن میں حضرت ابی سعید خدری سے مرفوع حدیث لاتے ہیں کہ آنجناب کو قبر میں قبلہ کی رخ سے اتارا گیا۔ جب احادیث میں تعارض واقع ہو تو لامحالہ قیاس کرنا پڑے گا اور قیاس مذہب حنفیہ کی تائید کرتا ہے۔ کیونکہ ہر امر خیر میں قبلہ کا رخ اختیار کرنا بہتر مانا گیا ہے۔ نہ کہ اس وقت کہ انسان کو اس کی خواب گاہ میں رکھا جا رہا ہو۔ پھر اس تعارض کو بھی جاننے کی بجائے۔ اگر کوئی کہے گا کہ مذہب شافعیہ کی موافقت میں حدیث صحیح سے تو ہم یہ کہیں گے کہ اس وقت ایک خاص قدرہ و انگیر تھا۔ جس کی بنا پر استقبال کی سنت پر عمل نہ ہو سکا۔ کہ قبر شریف دیوار کی جڑ میں تھی اس لئے قبلہ کی جانب جنازہ نہیں رکھا جاسکتا تھا۔ کہ بعد اظہر کو قبلہ رخ کر لیتے اس مجبور ہی سے الیا کر لیا گیا۔ کہ آپ کو سر کی جانب سے اتارا گیا۔ نہ یہ کہ یہ طریقہ سنت ہے۔ کیونکہ اگر یہ عمل صحابہ کا عذر پر مبنی نہ ہو یہ تو صحابہ کا فعل ہے ہمارے پاس خود آنحضرت کے عمل کی حدیث صحیح اس کے خلاف موجود ہے کہ ترمذی ابن عباس سے روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قبر میں آئے آپ کے لئے چراغ کی

روشنی کی گئی آپ نے میت کو قبلہ کی جانب لیا اور فرمایا رحم کرے اللہ تجھ پر تو خوف الہی میں بہت رونے والا تھا اور قرآن کا بہت پڑھنے والا تھا۔ اور چار تکبیریں کہیں۔ اس حدیث کو ترمذی نے حسن کہا ہے۔ لہذا اس حدیث سے کیسے درگزر کی جاسکتی ہے۔ پھر صحابہ کا عمل بھی اس پر شاہد ہے۔ کیونکہ ابن ابی شیبہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی نے یزید بن الکلف پر چار تکبیریں کہیں اور ان کو قبلہ کی طرف سے اتارا۔

بَابُ السَّوَالِ فِي الْقَبْرِ

بَابُ - قَبْرِ مَيِّتٍ سَوَالِ وَ

جواب!

الْبُحْنِيفَةُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ

سعد بن عبادۃ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وضع المؤمن في قبره اتاه الملك فأجلسه فقال من ربك فقال الله قال ومن نبيك قال محمد قال وما دينك قال الاسلام۔

قال فيفسح له في قبره ديرة مقعد من الجنة۔

فاذا كان كافرا اجلسه الملك فقال من ربك فقال هاه لا ادرى كالمفضل شيئا فيقول من نبيك فيقول هاه لا ادرى كالمفضل شيئا فيقول ما دينك فيقول هاه لا ادرى كالمفضل شيئا۔

فيضيق عليه قبره ويري فيقول هاه لا ادرى كالمفضل مقعدا من النار فيضربه فريبه سمعه كل شيء الا الثقلين الجن والإنس۔

ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم

حضرت سعد بن عبادہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو موت میں اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے۔ تو اس کے پاس فرشتہ آتا ہے اور اس کو بٹھاتا ہے پھر اس سے کہتا ہے تیرا رب کون ہے وہ کہتا ہے اللہ فرشتہ پوچھتا ہے تیرا نبی کون ہے۔ میں کہتا ہے۔ محمد۔ پھر سوال کرتا ہے کہ تیرا دین کیا ہے میں کہتا ہے اسلام پھر اس سے فرمایا کہ پھر اس کی قبر فراخ اور کشادہ کر دی جاتی ہے اور اس کو اسکی جنت کی جگہ دکھا جاتی ہے۔ اور جب مردہ کا فرشتہ آتا ہے تو فرشتہ اس کو بٹھاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تیرا رب کون ہے وہ کہتا ہے ایک بھولے ہوئے آدمی کی طرح افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر فرشتہ پوچھتا ہے تیرا نبی کون ہے وہ کہتا ہے افسوس میں نہیں جانتا پھر دوسری بار فرشتہ اس سے سوال کرتا ہے۔ تیرا دین کیا ہے وہ کا فر اسی حیرانگی میں کہتا ہے حیف میں نہیں جانتا۔ اس کے بعد اس کی قبر خشک کر دی جاتی ہے اور دوزخ میں اس کا مقام اس کو دکھا دیا جاتا ہے اور فرشتہ اس پر ایک ایسی ضرب لگاتا ہے کہ جس کی آواز سوائے من والنس کے ہر شے سنتی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بابت پاک پڑھی

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُفْضِلُ اللَّهُ
الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُفْضِلُ اللَّهُ
الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ

تشریح :- قبر کے سوال و جواب کے سلسلہ میں کئی احادیث ہیں صرف اتنا ضروری ہے کہ قبر کے
سوال و جواب کو حق جاننے کوئی شک نہ کرے۔

ابو حنیفہ عن اسماعیل عن ابی
صالح عن ام ہانی عن النبی صلی اللہ علیہ
وسلم فی القبر ثلاث سؤال عن اللہ تبارک
وتعالیٰ ودرجات فی الجنان وقراءة
المقران عند رأسک

ام ہانیؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت
کی ہے کہ قبر میں تین چیزیں پیش آنے والی ہیں،
دایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارہ میں سوال (دوسرا)
درجات و مقامات جنت و کاموں کے سامنے
پیش کیا جانا (تیسرا) پڑھنا قرآن کا سر کے نزدیک

تشریح :- یہ گویا قبر کی ابتدائی زندگی کا مختصر حال ہے اس کی تفصیل دوسری حدیثوں میں موجود ہے۔
ابو حنیفہ عن علقمة عن ابن
جرید عن ابیہ قال خرجنا مع النبی
صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازة فانی
قبرا مہ فجام وهو یبکی اشد البکاء حتی
کاوت نفسه ان یمخرج من بین جنبیه
قال قلنا یا رسول اللہ ما یبکیک قال
استأذنت مرابی فی زیارة قبر ام محمد
فاذن لی واستأذنتہ فی الشفاعة
فانی علی

و فی روایة قال استأذن النبی
صلی اللہ علیہ وسلم مرابہ فی زیارة
قبر امہ فاذن له فا نطلق و نطلق معہ
المسلمون حتی انتم ہوا الی قریب من
القبر فمکث المسلمون ومعنی النبی
صلی اللہ علیہ وسلم فمکث طویلا
ثم اشد بکاء و حتی ظننا
انہ لا یمکن فاقبل وهو یبکی
فقال لہ عمر ما ابکاک یا بنی اللہ

حضرت جریدہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ
وسلم کے ساتھ ایک جنازہ کی معیت میں نکلے دفن
میت کے بعد آپؐ اپنی والدہ کی قبر پر تشریف لائے
اور ایسا پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کیا کہ معلوم ہوتا
تھا کہ منقریب روح پاک ہم اطر سے پرواز کر جائے
گی۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ آپؐ اس قدر کیوں
روتے ہیں۔ آپؐ فرمایا کہ میں نے اللہ سے اپنی والدہ
کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی۔ تو مجھ کو اجازت ملی
پھر میں نے شفاعت کی اجازت طلب کی تو انستھو کر دی گئی
اور ایک روایت میں ہے کہ اجازت مل گئی تو آپؐ
تشریف لے گئے اور آپؐ کے ساتھ مسلمان بھی یہاں تک
کہ قبر کے قریب پہنچے تو صحابہؓ نوٹھ کر گئے و نبی صلی اللہ
علیہ وسلم قبر تک تشریف لے گئے۔ اور قبر پر بہت ہی
تک ٹھہرے پھر آپؐ شہد روز شروع کیا یہاں
تک کہ ہم نے گمان کیا کہ آپؐ کا رونا نہیں رکے گا پھر
ہمارے طرف روتے ہوئے بیٹھے۔ تو حضرت
عمرؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپؐ کو کس چیز نے اتنا
زیادہ دلایا۔ آپؐ فرمایا کہ میں نے اپنے پروردگار

بابی اند... مرزا۔

سے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی
تو مجھ کو اجازت دی اور میں نے شفاعت کی
اجازت طلب کی تو منظور نہ ہوئی لہذا مجھ کو
ان کی محبت نے اتنا رلا یا اور مسلمان آپ
پر شفقت کرتے ہوئے رو پڑے :

۱۰ استأذنت سرابی في زيارة
جرامی فاذا ذنابی واستأذنته في
الشفاعة فابى فبكيت رحمة لها
وبكى المسلمون رحمة للنبي صلى
الله عليه وسلم :

تشریح :- اس جگہ ایک نازک اور شدید مختلف فیہ مسئلہ ہے۔ جس میں علمائے متقدمین و متاخرین
مختلف خیال ہیں۔ وہ یہ کہ آنحضرت کے والدین نے اسلام پر وفات پائی۔ یا غیر اسلام پر علماء
متقدمین دوسری شق کے حامی ہیں اور متاخرین پہلی کے۔ متقدمین کے سامنے حدیث ذیل یا اس جسی حادثہ
ہیں۔ جن سے بظاہر ہر دو اصحاب کے کفر کا پتہ چلتا ہے اور اسی ذیل میں جو ان آیات قرآن کو بھی پیش
نظر رکھتے ہیں کہ فرمایا ما کان للبنی والذین امنوا ان یستخفروا للشرکین ولو کانوا اولی قربی یا ارشاد
ہو ولا تسئل عن اصحاب الجحیم۔ متاخرین اس امر میں نہایت محتاط ہیں اور وہ اس مسلک پر ہیں کہ
آنجناب کے والدین مسلمان ہیں۔ ان کا مسلک درحقیقت تفصیلی پہلو سے ہمیں خیال پر تقسیم ہوتا ہے
سے ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ فرما کر ان کو ایمان نصیب فرمایا۔ اس بارہ میں ان کے پاس
احادیث موجود ہیں جن کو انہوں نے صحیح یا حسن ثابت کیا ہے۔ اور جن تک ممکن ہے متقدمین کی رسائی
نہ ہوئی ہو۔ واللہ یختص برحمته من یشاء۔ دوسرا یہ کہ آنجناب کے والدین نے زمان فترت پایا۔
یعنی قبل بعثت کا زمانہ اور اللہ تعالیٰ کو حد غیر سرکش کو عذاب نہیں دیتا جیسا کہ فرمایا وان العذاب علی من کذب وتولى سرایہ کہ وہ قید
ملت ابراہیمی پر تھے جس کی وجہ سے متحق عذاب نہیں بہر حال یہ مقام نہایت اوج احتیاط کا ہے۔ کھلم کھلا کفر کی نسبت اٹلی طرف کرتی
شان ایمانی کے خلاف ہے۔ اگر اس بات میں انسان کو کچھ اور کچھ بھی ملیں اور خیال اور حیل کے تو پھر بھی
سکوت ہی قرین مصلحت ہے اور موافق ادب کیونکہ چھوٹا منہ بڑی بات مسلمان کو کہاں زیادہ ہے
کہ سرور کائنات و سرکار دو عالم کے ماں باپ کو جن کی پوری نوع انسانی منوں سے اور مرہون احسان
کفر کا مصداق ٹھہرا ہے۔ پھر یہ ان مسائل میں سے نہیں کہ جن پر ہر مسلمان کو کچھ نہ کچھ فیصلہ کرنا ہی ہو کہ غیر
اس فیصلہ کے اس کا ایمان مکمل نہ ہو۔ لہذا یہ کیا ضروری ہے کہ ایک غیر ضروری مسئلہ میں پڑ کر اپنی زبان
گندی کرے۔ دل میں ملکوک لائے اور ایمان کو ٹھیس لگائے۔ واللہ اعلم بحقیقة الحال والیہ
المرجع وللنال :

بَابُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ وَالسَّلَامِ عَلَى أَهْلِهَا

بَابُ قُبُورِ کی زیارت اور مردوں پر سلام کرنا بیان !

ابو حنیفہ عن علقمة بن مرثد عن
انہما حدثا عن عبد اللہ بن بريدة عن
ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کنت نھیتکم
عن القبور ان تزوروها فزوروها
ولا تقولوا هجرا

حضرت بریدہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے
روایت کرتے ہیں کہ میں نے پہلے تم کو قبروں
کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا۔ تو اب زیارت
کرو قبروں کی۔ لیکن بری کلمہ زبان پر نہ ہو۔

تشریح :- ابو داؤد کی روایت میں یہ الفاظ زائد ہیں خان فی زیارتھا تذکرۃ کہ البتہ قبروں
کی زیارت میں نصیحت ہے۔ ترمذی میں یوں ہے فقدا اذن لہما لی زیارۃ قبر امہ فزودھا فامھما ذکا
الآخرۃ کہ محمد کو اپنی والدہ کی قبر کی اجازت ملی تو تم بھی قبروں پر جاؤ۔ کیونکہ قبروں کی زیارت آخرت
پاؤ دلاتی ہے۔

یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ قبروں پر جانا شرعاً کیسا ہے تو واضح ہے کہ قبروں پر جانا بالاجماع مستحب
ہے۔ کیونکہ اس میں بہت زیادہ فائدہ ہے۔ اس سے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے۔ آخرت کا خیال
بندھتا ہے۔ انسان کو خود اپنی موت یاد آتی ہے۔ دنیا کی فنا و نابوداری کا خیال دل میں آ جاتا ہے
جو تقویٰ کے لئے اکبر اعظم کا کام دیتے ہیں۔ اس میں مشغلہ یہ ہے کہ مردوں کے حق میں دعائے خیر کرے
اور ان کے گناہوں کی معافی کا خواست کرے۔ یہاں مسئلہ کہ سوائے نبی علیہم السلام کے اوروں کی ارواح کے
مردمانگنا کہاں تک روا ہے تو اکثر علمائے فقہ نے تو اس سے روکا ہے اور مشائخ صوفیہ اور بعض فقہا
نے اس کی اجازت دی ہے۔ بلکہ اہل کشف و کمال کا تو یہ مشغلہ ہے کہ وہ اکثر قبروں کی زیارت سے استفادہ
کرتے ہیں۔ شافعی تے نو فرمایا کہ حضرت کاظم کی قبر اجابت دعا کے لئے عجیب جگہ ہے۔ اب اس کے
بعد رہ جاتا ہے مسئلہ عورتوں کے قبروں پر جانے کا تو بعض نے ان کو اس سے روکا ہے اس حدیث
کے پیش نظر جوابی ہر جہ سے مردی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر جانے والیوں پر
لعنت کی ہے۔ ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح کہا ہے۔ بعض نے اجازت دی ہے۔ اس خیال
کے ماتحت کہ آنحضرت کا یہ اتنا ہی حکم اس وقت کا ہے۔ جبکہ مردوں اور عورتوں سب کو زیارت
قبور سے روک دیا گیا تھا۔ لیکن جب آنحضرت نے اجازت مرحمت فرمائی جیسا کہ حدیث ذیل میں ہے
تو اس عام اجازت میں عورتیں بھی شامل ہوئیں۔ اور بعض نے جو عورتوں کو قبروں پر جانے سے روکا
ہے وہ محض اس بنا پر کہ وہ منبط و تحمل پر قدرت نہیں رکھتیں۔ اس لئے قبروں پر جا کر جزع فزع کر
گئی ہیں اور یہ ناجائز ہے۔ اگر وہ اس سے بچ سکیں تو پھر کوئی مضائقہ نہیں یہ اجازت عام ان کے لئے

بھی ہے۔ چنانچہ علمائے حنفیہ نے زیارت قبور کو ان کے لئے جائز جانا ہے۔ اور یہی فتاویٰ عالمگیری میں بھی ہے۔

ابو حنیفہ عن علقمة عن ابن جریر عن ابیہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج الی المقابر قال السلام علی اهل الدیار من المسلمین وانا ان شاء اللہ بکم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیة

حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان تشریف لے جاتے۔ تو فرماتے دیر الفاظ دعائے زبان مبارک پر جوتے السلام علی اهل الدیار من المسلمین وانا انشاء اللہ بکم لاحقون۔ نسأل اللہ لنا ولکم العافیة۔ کہ اے قبروں میں رہنے والے مسلمانو! سلامتی ہو تم پر ہم بھی ان شاء اللہ تم سے ملنے والے ہیں ہم اپنے لئے اور تمہارے لئے اللہ سے عافیت کے لئے دعا کرتے ہیں۔

تشریح:۔ دیگر احادیث صحیحہ میں بھی یہ دعا انہیں الفاظ کے ساتھ مروی ہے۔

زکوٰۃ کا بیان !

رکاز کا حکم !

حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ رکاز وہ ہے جسکو اللہ تعالیٰ نے کانوں میں گاڑا ہے (اور) جو پیدا ہوتی ہے زمین میں۔

کتاب الزکوٰۃ

باب الرکاز

ابو حنیفہ عن عطاء عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرکاز ما رکزه اللہ تعالیٰ فی المعادن الذی ینبت فی الارض

تشریح:۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رکاز کیا ہے؟ تو رکاز دراصل وہ چیز ہے جسکو اللہ تعالیٰ کانوں میں بند پیدا فرماتا ہے۔ یہ زمین ہی میں پیدا ہوتا ہے۔

امام شافعی و امام مالک اور امام ابو حنیفہ کے درمیان رکاز ایک اختلافی بحث ہے حقیقت اس کی یہ ہے کہ امام شافعی و امام مالک کانوں میں زکوٰۃ مانتے ہیں۔ اور رکاز کو ایام جاہلیت کے دفینوں کے ساتھ خاص کرتے ہیں اور ان میں وہ خمس کے قائل ہیں۔ امام شافعی و مالک کے نزدیک رکاز کان اور دفینہ دونوں کو شامل ہے چنانچہ ہر دو میں خمس کے قائل ہیں۔ امام شافعی و مالک کے مذہب کی دلیل قوی بلال بن الحارث المزنی والی حدیث ہے جسکو مالک نے موطا میں بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرج کے نامیہ میں معاویہ بن قیس کو بلال بن حارث المزنی کی جاگیر میں دیدیا تھا پس ان معاویہ سے کچھ نہیں لیا جاتا ہے آج تک مگر زکوٰۃ۔

امام صاحب اپنے خیال کے ثبوت میں قرآن پیش کرتے ہیں۔ لفظ رکاز کی لغوی تحقیق کہ اختلاف

یہیں ہے۔ درحقیقت زمین سے نکالا جانے والا مال تین ناموں سے پکارا گیا ہے۔ کنز۔ معدن۔ رکاز۔
کنز وہ خزانہ ہے۔ جس کو انسان خود زمین میں دفن کرے۔ معدن وہ جس کی تخلیق زمین کی تخلیق کے ساتھ
ہوئی ہو۔ رکاز وہ نونک شامل ہے اور عام۔ اب قرآن میں اس طرح کہ فرمایا واعلموا انما غنمتم من شئ فان
لله خمسہ کہ جانو تم یہ کہ جو کچھ لوٹ لو کسی چیز سے پس تحقیق واسطے اللہ کے ہے پانچواں حصہ اس کا اور
یہ ظاہر ہے کہ ذبیحہ اور اس کا عمل زمین پر دو پر لفظ غنیمت صادق آتا ہے کیونکہ پہلے وہ کفار کے قبضہ
میں تھے۔ پھر مسلمانوں نے ان کو چھینا۔ لوٹا۔ اور قبضہ میں کیا۔ جب یہ غنیمت میں شمار ہوئے تو اس کے
حکم خمس کے نیچے بھی آئے۔ اور ان میں خمس واجب ہوا۔ سنت کی حیثیت اس طرح کہ صحاح ستہ میں حدیث
وارد ہے۔ الْجَنَائِزُ جَبَاءٌ وَالْبَيْرُ حِبَادٌ وَالْمَعْدَنُ خَبَارٌ وَفِي الْمَوَاطِنِ الْخَمْسُ۔ کہ جانوروں میں بدلہ نہیں۔
کنوئیں میں بدلہ نہیں۔ کان میں بدلہ نہیں اور رکاز میں خمس ہے۔ لہذا بنا پر تحقیق لغوی رکاز کو صرف ذبیحہ
کے معنی میں لینا کوئی وجہ نہیں رکھتا خصوصاً جبکہ خود آنحضرتؐ کی زبانی اس کی تائید ملتی ہو کہ امام محمد نے اپنی
موطا میں اور نیز بیہقی نے نقل کیا ہے کہ آپؐ نے جب فرمایا کہ رکاز میں خمس ہے تو آپؐ سے پوچھا گیا کہ یا رسول
اللہ رکاز کیا چیز ہے آپؐ فرمایا وہ مال جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں ان معاون میں پیدا کیا جو جبکہ آسمان و
زمین کو پیدا فرمایا۔ اب شافعیہ کے استدلال کا جواب سنئے کہ حدیث بلال بن الحارث الثرئی اول تو
منقطع ہے۔ جیسا کہ ابو عبید نے کتاب الاموال میں اس کی تصریح کی ہے۔ پھر اس میں اس کا اظہار کیا ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا تھا۔ کہ معاون سے زکوٰۃ لی جائے۔ بلکہ قزوین قیاس ہے کہ یہ اہل
ولایت کا اجتہاد ہے۔ کیونکہ اس باب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی روایت نہیں۔
دوسری مذہب حنفیہ کی بروئے قیاس تائید تو وہ بدی صورت کہ معدن کو پوری پوری غنیمت کی
حیثیت حاصل ہے۔ جیسا کہ ہم نے ابھی بیان کیا کہ پہلے یہ معدن کی زمین کفار کے قبضہ میں تھی۔ پھر مسلمانوں
نے اس کو بقوت و طاقت اپنے قبضہ میں کیا تو غنیمت ہوئی اور غنیمت میں چونکہ بلا شک و شبہ خمس ہے
تو اس میں خمس کیوں نہ ہو؟

بَابُ كُلِّ مَعْرُوفٍ مَدْفُوعٌ

ابو حنیفہ عن عطاء عن جابر
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
كل معروف فعلته الى غني وفقير صدقة

ہر بھلائی کا کام صدقہ ہے!

حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ بھلائی جو تم کسی غنی یا فقیر
سے کہو وہ صدقہ ہے۔

تشریح :- یہ حدیث بعینہ الفاظ یا اس کے قریب قریب الفاظ سے مختلف کتب صحاح میں وارد ہے
لہذا میں ابن مسعودؓ سے روایت ہے اس میں بجائے فَعَلْتَهُ کے مَنَعْتَهُ کا لفظ ہے۔ حاکم جابر سے روایت
کرتے ہیں۔ اس میں اس قسم کا مضمون زیادہ ہے کہ مسلمان جو خود اپنے نفس پر صرف کرے یا اپنے گھر والوں پر
یا اس سے اپنی عزت بچائے تو وہ صدقہ میں لکھ لیا جاتا ہے۔

بَابُ كَوْنِ الصَّدَقَةِ

بَابُ - فقیر صدقہ کا مال دوسرے

هَدِيَّةٌ لِلْغَنِيِّ

کو ہدیہ کے طور پر دے سکتا ہے!

ابو حنیفۃ عن حماد بن ابراہیم

الاسود عن عائشة قالت تصدق علی

بریرۃ بلحم فراقا النبی صلی اللہ علیہ وسلم

فقال هو کما صدقة ولنا ہدیۃ

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ بریرہ کو گوشت بطور صدقہ دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا اور فرمایا کہ یہ گوشت اس کے (بریرہ) لئے صدقہ

ہے اور ہمارے لئے ہدیہ

تشریح :- آنحضرت کا مقصد کلام یہ ہے کہ مختلف حیثیات سے چیز کے تبادلے سے حکم بدل جایا کرتا ہے۔ مثلاً موقع زیر بیان میں بریرہ کی ملکیت میں آجانے سے گوشت کا حکم بدل گیا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی فقیر صدقہ سے کسی غنی کی ضیافت کرے۔ تو غنی کے لئے صدقہ کی چیز کھانا جائز ہے۔ یا اگر غنی اس کو خریدے تو بھی روا ہے۔ اس غنی یا غنی ہاں اس کو براہ راست مال صدقہ کو تصرف میں لانا اور اس کو اپنی ملک میں بنیاد گزار جائز نہیں۔ چنانچہ آنحضرت نے اپنے عمل و الفاظ مذکورہ سے اسی مسئلہ کی وضاحت فرمادی کہ جو بریرہ کے لئے صدقہ ہے وہ ہمارے لئے ہدیہ

کتاب الصوم

کتاب - روزہ کا بیان!

بَابُ فَضِيلَةِ الصَّوْمِ

بَابُ - روزے کی فضیلت!

ابو حنیفۃ عن عطاء عن ابی صالح

الزیات عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالیٰ کل عمل ابن

ادم لہ الا الصیام فہولی وانا اجزی بہ

حضرت ابی ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب عمل انسان کے اس کے واسطے ہیں۔ مگر روزہ کہ وہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا

تشریح :- یہ حدیث دیگر اعمال پر روزہ کی فضیلت ثابت کرتی ہے۔ مقصد کلام یہ ہے کہ انسان کے دیگر اعمال میں ریاکاری۔ دکھاوے۔ نام نمود۔ ظاہر واری ہو سکتی ہے۔ اور ریاکاری کے باعث انسان کے بہت سے اعمال اللہ کی نظر سے گر جاتے ہیں۔ مگر روزہ میں یہ سب کچھ نہیں۔ یہ محض خدا کے لئے رکھا جاتا ہے۔ اس میں ریاکاری نہیں۔ چنانچہ بیہقی شعبہ لایان میں ابی ہریرہ سے مرفوع روایت لاتے ہیں کہ العیام لا ریا فیہ قال اللہ تعالیٰ ہولی وانا اجزی بہ بدیع طعامہ وشرابہ من اجلی کہ روزہ میں ریاکاری نہیں۔ وہ خالص میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزہ دار میری خاطر اپنا کھانا اور پینا چھوڑتا ہے۔ اسی بنا پر روزہ کی نسبت اپنی طرف کی پھر اس طرف بھی اشارہ فرمایا کہ ہر

عمل انسانی کا بدلہ اس کی مشقت کے اعتبار سے ہے جو دس گناہ سے بڑھا ہوا سات سو گنا تک پہنچتا ہے مگر روزہ کے اجر کی کوئی مقدار متعین نہیں۔ خدا تعالیٰ اپنی عنایات رحمانیہ سے جو چاہے اور جس قدر چاہے عنایت فرماوے :

الْبُحَيْفَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي هَانٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلٍ مِنْ جَائِعٍ يَوْمًا فَاجْتَنَبَ الْحَمَامَ وَلَمْ يَأْكُلْ مَالُ الْمُسْلِمِينَ بَاطِلًا إِلَّا أَطْعَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ ثَمَرِ الْجَنَّةِ :

حضرت ام ہانیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی مومن بھوکا ہے دن بھر اور حرام کاموں سے بچتا ہے (مثلاً غیبت وغیرہ سے) اور نہ کھائے ناجائز طریقہ سے مسلمانوں کا مال تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پھلوں میں سے کھلا گا :

تشریح :- اس حدیث میں اگر بھوکا رہنے سے مراد عام بھوکا رہنا ہے۔ خواہ روزہ کی شکل میں ہو یا ویسے کسی مجبوری سے تو روزہ سے اس کا تعلق اس طرح ہے کہ گویا یہ روزہ کی فضیلت ہے اور مومن کی رعایت و پاسداری جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہے۔ کہ جب بغیر روزہ کے مومن کا بھوکا رہنا اس قدر خدا تعالیٰ پر شاق ہے کہ اس کے بھوکے رہنے کا اجر جنت کے پھلوں سے فرماتا ہے اور دنیا کی بھوک کو جنت کے پھلوں کی سیری سے بدلتا ہے تو روزہ کی بھوک جو محترم عبادت ہے اور افضل ترین عبادت اس کا بدلہ کیا کچھ عنایت فرمائے گا :

الْبُحَيْفَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي هَانٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي يَوْمَ عَاشُورَاءَ مَرُّ فَوَيْلٌ لِيَصُومُوا هَذَا الْيَوْمَ قَالَ إِنْهُمْ طَعَمُوا قَالَ وَإِنْ كَانُوا قَدْ طَعَمُوا :

حمید بن عبد الرحمن الحمیری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن اپنے اصحاب میں سے ایک صاحب سے فرمایا کہ اپنی قوم کو حکم دو کہ وہ آج روزہ رکھیں! انہوں نے عرض کیا کہ وہ لوگ کھانا کھا چکے ہوں گے۔ آپؐ فرمایا اگرچہ وہ کھانا کھا چکے ہوں یعنی بلحاظ حرمت دن باقی حصہ دن میں کچھ نہ کھائیں :

تشریح :- آنحضرتؐ نے اس دن کے احترام کو نہایت موثر الفاظ میں ظاہر فرمایا کہ میں نے کھانا کھا لیا ہے۔ وہ بقیہ دن میں احتراماً کچھ نہ کھائے۔ اور جس نے نہیں کھایا ہے وہ شام تک اپنا روزہ پورا کرے۔ یہ رمضان کی فرضیت سے قبل کا واقعہ ہے کہ جب تک اس کا روزہ لازم تھا۔ یہاں تک کہ صحابہ کتنے ہیں۔ کہ اس کے بعد ہم اور ہمارے بچے روزہ رکھتے۔ غرض اس دن کے روزہ کی اہمیت میں بہت احادیث وارد ہیں۔ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آنحضرتؐ نے فرمایا کہ جو چاہے اس دن روزہ رکھے جو چاہے نہ رکھے :

ابو حنیفہ عن الہیثم عن موی

بن طحیة عن ابن الخواتم عن ابن
عمر رضی اللہ عنہا قال اتی رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم بادیب فامر
امحابہ فاکلوا وقال للذی جاء بها
مالک لا تاكل منها قال انی مباح
قال وما صومک قال تطوع قال
فهلا البیض

حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنجہرت میں دیکھا ہوا خرگوش
پیش کیا گیا۔ آپ نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ کھاؤ انہوں
نے کھانا شروع کیا۔ انجناب نے لانے والے سے فرمایا
کہ تم کیوں نہیں کھاتے۔ انہوں نے کہا کہ میرا روزہ ہے۔
آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ کس بار روزہ ہے۔ انہوں نے
کہا کہ نفلی روزہ۔ آپ نے فرمایا کہ ایام بیض کے روزے
کیوں نہیں رکھتے؟

تشریح :- یہاں چند امور محتاج بیان ہیں۔ جن کو مختصراً ذکر کیا جاتا ہے۔ اول ایام بیض کی نفیست
اسی حدیث سے ہے۔ ایام بیض ہر ماہ کی تیرہویں پندرہویں تاریخیں ہیں اور ان کی برکت دوسرا خرگوش
کے گوشت کھانے کا ہے کہ اس کی اباحت میں بعض نے اختلاف کیا ہے۔ اسخاف کے نزدیک وہ بلا
شک مباح ہے اور حدیث ذیل اس پر قوی شاہد ہے۔ تیسرا امر نفلی روزہ کا ہے۔ کہ اس کی دو حیثیتیں ہیں۔
ایک اتفاقی کہ بوجہ غدر مثلاً ضیافت وغیرہ اس کو افطار کر سکتے ہیں۔ اس پر سب
متفق ہیں اور روایات سے اس کا ثبوت ہے۔ دوسری اختلافی وہ یہ کہ پھر اس کی قضا واجب ہے یا نہیں
پہلی شق مذہب حنیفیہ کی طرف جاتی ہے۔ ان کی دلیل حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ میں اور
حفصہ روزہ سے تھیں۔ ہمارے پاس ایسا کھانا آیا۔ جو ہم کو مرغوب تھا۔ ہم نے اس کو کھا لیا حضرت حفصہ نے
یہ قصہ آنحضرت سے بیان کیا آپ نے فرمایا کہ اس کی جگہ دوسرے دن روزہ رکھ لو۔ یعنی اس کی قضا کر لو۔ امر
بظاہر وجوب کے لئے ہے اس کے وجوب پر ثبوت ملا۔ اب یہاں یہ شک پیدا کرنا کہ ممکن ہے وہ روزہ
قضا یا نذر کا ہو۔ تو یہ بعید از خیال ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اس کے بارہ میں پوچھنے کی کیا ضرورت تھی۔ اس کا
وجوب کب ماقط ہوتا ہے۔ کہ اس پر استفسار کا موقع آتا۔ پھر یہ بھی ہے کہ ایسی صورت میں آنحضرت
ان کو ایسے فعل پر زجر فرماتے۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام خود فرائض و واجبات پر سختی سے پابندی کرتے
وہ کسی حال میں ان کو نہ چھوڑتے۔ نہ کہ ایک ذرا سی کھانے کی لذت یا زبان کے چٹخارہ کے باعث جس
کو معمولی لوگ دین کی باتوں پر قربان کر دیتے ہیں؟

ابو حنیفہ عن عبد اللہ عن ابن

عمر قال قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم انّ بلا لا ینادی بلیل فکوا
واشرلوا حتی ینادی ابن ام مکتوم فانه
یؤذن وقد حلت الصلوة

حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بلال رات
کو اذان دیتے ہیں تو تم کھاتے پیتے رہو جب تک کہ
ابن ام مکتوم اذان نہ دیں۔ کیونکہ وہ اذان دیتے ہیں
نماز کا وقت ہو جائے۔

تشریح :- یہ حدیث ابنی الناطل میں بخاری۔ سلم۔ ترمذی وغیرہ میں موجود ہے۔ اس کے ذیل میں ایک

اختلافی مسئلہ ہے جس کی تشریح کرنا بہتر ہے۔ امام شافعی۔ مالک و احمد اس کے قائل ہیں کہ نماز صبح کی اذان بالخصوص وقت سے پہلے یعنی طلوع فجر کے قبل دینا جائز ہے۔ اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک وقت سے پہلے نہ تو صبح کی اذان جائز ہے۔ نہ کسی اور وقت کی ائمہ ثلاثہ کی محبت یہی حدیث ہے۔ احناف کے نزدیک غیر صبح احادیث ہیں۔ جس میں سے کہ فجر کی اذان وقت سے پہلے ہرگز جائز نہیں۔ چنانچہ ابو داؤد و ترمذی و ابی داؤد و ابی یوسف نے کہا کہ حضرت بلال نے ایک مرتبہ طلوع فجر سے پہلے اذان دے دی تو آنحضرتؐ نے ان کو حکم دیا کہ پکار کر کہہ دیں کہ بندہ یعنی میں وقت سے غافل ہو گیا۔ کہ وقت سے پہلے اذان دے دی۔ یہ صرف اس لئے کہ لوگوں کی غلط فہمی دور ہو۔ یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ اذان وقت سے پہلے جائز ہے۔

اب یہی حدیث ذیل جو ان کو اشتباہ میں ڈالتی ہے۔ نہ ہم کو۔ تو اس کے صاف الفاظ اس کے خود مطلب کو حل کرنے کے لئے بس ہیں۔ وہ یہ کہ یہ معاملہ محض رمضان کا ہے۔ جیسا کہ امام محمد نے تفسیر صبح کی ہے کہ رمضان میں حضرت بلال کی اذان سحری کھانے کا ایک اعلان سا ہوتا۔ نہ نماز صبح کی مفاد اذان۔ اور ابن ام مکتوم کی اذان محض نماز کے لئے ہوتی۔ اور بعد طلوع فجر تو اس کے بعد کھانا پینا کب جائز ہونے لگا۔ لہذا حضرت بلال کی اذان کو نماز فجر کی اذان خیال کرنا اور سال بھر اس کو قابل عمل بنانا اور کلوادشی ہوا کے الفاظ سے چشم پوشی کرنی حدیث کی دو راہ خیال ترجمانی ہے۔ جو حدیث دانی پر بٹہ لگاتی ہے۔ بہت ممکن ہے بلکہ بالکل قرین قیاس ہے۔ کہ آنحضرتؐ کی غرض کلام یہ ہو کہ بلال چونکہ غلطی کرتے ہیں۔ اس لئے سحری ختم کرنے کا مارا ان کی اذان پر نہ رکھو۔ گویا ان کی اذان قابل اعتماد نہیں۔ بلکہ ابن ام مکتوم کی اذان پر کیونکہ وہ چونکہ نابینا تھے وہ جب ہی اذان جیتے کہ بالکل صبح ہو جاتی۔ اور لوگ ان سے کہتے صبح ہو گئی۔ صبح ہو گئی جیسا کہ موطا امام مالک میں ہے تو اس وقت التنبہ کھانا پینا بند کر دینا چاہئے۔ اس سے ثابت ہوا کہ احناف اپنے مسلک میں کس قدر محتاط اور درست ہیں؟

فسخ الإفطار بالحجامة

پچھنے لگوانے سے روزہ ٹوٹ جانے کا حکم منسوخ ہے!

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگائے مقام فاحہ میں جبکہ آپ کا روزہ تھا:

ابو حنیفہ عن ابی السوار و یقال له ابو السوراء وهو السامی عن ابن حنفیہ عن ابن عباس ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اجتمعوا لفاحة وهو صائم:

اور ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگوائے اور پچھنے لگانے والے کو اس کی اجر ثلثا اگر یہ مزدوری حرام ہوتی تو آپ اس

وفي رواية قال اجتمع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بالفاحة وهو صائم وفي رواية قال اجتمعوا لفاحة وهو صائم وفي رواية قال اجتمعوا لفاحة وهو صائم وفي رواية قال اجتمعوا لفاحة وهو صائم

کو نہ دیتے:

اجرة ولو كان خيثا ما اعطاه:

تشریح:- حدیث مذکور کے پیش نظر جمہور کا مذہب یہ ہے کہ روزہ میں اگر کچھ لگوائے جائیں تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں اور اس سے روزہ میں کوئی نقصان نہیں آتا۔ دوسری روایت حجام کی اجرت کا مسئلہ ہے کہ وہ جائز ہے یا حرام۔ جن احادیث سے یہ اجرت حرام ہوتی ہے۔ ان میں یا تو حرمت کو کراہت شریعی پر محمول کیا جائے گا۔ یا پھر سرے سے حرمت کو منسوخ مانا جائے گا۔ جو طحاوی نے اختیار کیا ہے:

ابو حنیفة عن ابی سفیان عن

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کی حالت میں کچھ لگوائے اس گلوں کے لئے کہ روزہ جاتا رہا:

انس قال اجتمعوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد ما قال افطروا الحاجم والمججم:

تشریح:- اس روایت سے معلوم ہوا کہ ممانعت آنجناب کے خود کے عمل سے جو بعد میں وقوع پذیر ہوا۔ منسوخ قرار پائی:

ابو حنیفة عن الزہری عن النبی

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لگائے اور آپ کا روزہ تھا اور ایک روایت میں یوں ہے کہ ابو حنیفہ رحم نے کہا خبر دی مجھ کو ابن شہاب سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لگائے۔ جبکہ آپ کا روزہ تھا۔ گویا اس سند میں حضرت انس کا ذکر نہیں کیا:

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتمعوا ہمام و فی روایۃ قال ابو حنیفۃ اخبرنا ابن شہاب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتمعوا وهو صائم ولحم یدکر انسا:

تشریح:- یہ حدیث پچھلی حدیث کی طرح ہے اس لئے اس کی تشریح وہیں ملاحظہ کرنی چاہیے۔

باب الاصابا حینبا

باب سجنات کی حالت میں

فی الصیام

روزہ دار کا صبح کرنا!

ابو حنیفۃ عن عطاء عن عائشۃ

حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آنحضرت کجانات صبح ہو جاتی۔ بغیر احتلام کے یعنی یہ سبب جماع کے پھر اپنا روزہ پورا فرماتے:

قالت کان یصبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنباً من غیر احتلام ثم یتیم صومہ:

تشریح:- یہاں یہ مسئلہ ہے کہ اگر جنابت میں روزہ دار صبح کرے۔ تو اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ یا نہیں تو اس سے ثابت ہوا کہ اس کا روزہ صحیح ہے۔

یا نہیں تو اس سے ثابت ہوا کہ اس کا روزہ صحیح ہے۔

ابو حنیفہ عن حماد بن ابی سلیمان
عن ابراہیم عن الاسود عن عائشة قالت
کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الی
صلوۃ الفجر ورأسه یقطر ماء من غسل
جناۃ وجماع ثم یقل صائماً :

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کیلئے تشریف لے جاتے
اور آپ کے سر مبارک سے پانی کے قطرے ٹپکتے ہوئے
غسل جنابت کے بعد جنابت (بببب جماع
ہوتی پھر آپ دون بھر روزہ دار رہتے :

تشریح :- اس حدیث سے بھی وہی ماقبل بیان کیے گئے مسئلہ کی طرف اشارہ ہوا کہ جنابت
روزہ کو فاسد نہیں کرتی۔ لفظ جماع کی زیادتی سے اس طرف بھی اشارہ کیا کہ جنابت اختلاف شیطان
کے اثر سے ہوتا ہے۔ اور انجناب کی ذات اقدس شیطانی اثرات سے پاک تھی۔ اس لئے جنابت
اعتلام سے آنحضرت پاک تھے :

بَابُ قُبْلَةِ الصَّائِمِ

بَابُ رُؤْيَا دَارِ كَيْسِ بُوَسْ

لِسِنَا

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم
عن الاسود عن عائشة قالت کان رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الی الفجر
ورأسه یقطر ویقل صائماً
وباسناده کان النبی صلی اللہ علیہ
وسلم یقبل نساءه فی رمضان :

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کیلئے تشریف لے جاتے
اور آپ کے سر مبارک سے غسل کے پانی کے
قطرے ٹپکتے ہوئے دمپہر آپ روزہ دار رہتے
اور اسی سند سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
بوسہ لیتے اپنی بیویوں کا رمضان میں :

تشریح :- اس حدیث میں تشریح ہے کہ روزہ میں بوسہ لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ عائشہؓ سے
بخاری میں مرفوع روایت سے کہ آپ سحرات روزہ بوسہ لیتے میل جول رکھتے۔ اور آنحضرتؐ سے
زیادہ اپنی خواہشات پر قابو رکھتے تھے۔ منشاء کلام یہ ہے کہ آنحضرتؐ کو چونکہ جذبات پر پورا
قابو تھا۔ اس صورت میں رہا کہ انسان کو اپنے جذبات و خواہشات پر پورا بھروسہ ہو۔ اسی لئے کتب
فقہ میں قبلہ کے ساتھ ان ائمہ کی قید بڑھائی ہے کہ وہ جماع تک بڑھ جانے سے بالکل خوف ہو۔
امام شافعی اس کی اباحت کو کسی قید کے ساتھ مقید نہیں کرتے :

ابو حنیفہ عن المہتم عن عامر الشعبی
عن مسروق عن عائشة کان رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم یصیب من وجہہ ما هو ماکم یعنی القبلة
تشریح :- ممانوی میں ہے کہ آنحضرتؐ روزہ میں ہمارے چہروں سے پرہیز نہ فرماتے :

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سحرات روزہ آپ کا بوسہ
لے لیتے تھے :

ابو حنیفہ عن زیاد بن عمرو بن

مہمون عن عائشة ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقبل وهو مائل

تشریح :- اس میں بھی پیار لینے کی باحسب ثابت کی ہے :

باب رخصۃ الافطار

باب - سفر میں روزہ نہ رکھنے

فی السفر !

کی اجازت ہے !

ابو حنیفہ عن الہیثم ابن جیب

عن الصیرفی عن انس بن مالک قال خرج

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للیلین

خلتا من شہر رمضان من الدینۃ الی مکة

فصام حتی اتی قُدَّیْدًا فشا الناس الیہ الجہد

فانظر فلم یزل مفطر حتی اتی مکة

حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کی تیسری تاریخ مدینہ سے

مکہ کی طرف عازم سفر ہوئے اور آپ روزہ رکھتے تھے

یہاں تک کہ آپ قدید پہنچے۔ لوگوں نے آپ سے

تکلیف کی شکایت کی تو آپ نے افطار فرمایا۔ پھر

آنجناب نے روزہ چھوڑے رکھا یہاں تک کہ

آپ مکہ پہنچ گئے :

تشریح :- حدیث میں اس کی تفصیل ہے کہ جمہور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ مسافر روزہ رکھنے اور نہ

رکھنے میں تمنا سے چاہے رکھے چاہے چھوڑے پھر قضا کرے۔ البتہ افضلیت میں اختلاف ہے۔ کہ

روزہ رکھنا افضل ہے یا ترک کرنا۔ بعض ہر دو صورتوں میں فرق نہیں کرتے۔ جیسا کہ حدیث ان سنت نعم

وان شئت فافطر سے آشکارا ہے کہ اگر چاہو روزہ رکھو چاہو نہ رکھو۔ بعض نے روزہ کو افطار پر ترجیح دی

ہے۔ اور بعض اس کے عکس کے قائل ہیں۔ امام صاحب اور امام شافعی روزہ کو افضل جانتے ہیں بشرطیکہ

مسافر روزہ کی طاقت رکھے۔ چنانچہ حدیث کے الفاظ اسی پر شہادت دیتے ہیں کہ فمنا الصلوۃ وما انقطع

فان من قدام علیہ پر حجب و اختار لا فصام ومن لا فلا۔ یعنی ہم میں سے بعض روزہ دار تھے اور

بعض بغیر روزہ کے جن لوگوں کی طاقت ممتی۔ انہوں نے روزہ رکھا اور جو الیسا نہ تھا اس نے الیسا نہ کیا :

ابو حنیفہ عن مسلم عن انس قال

سافر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان

یرید مکة فصام فصام الناس معہ۔

و فی رواية خرج من المدینۃ الی مکة

فی رمضان فصام حتی انتہی الی بعض

الطریق فشا الناس الیہ الجہد

حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم

نے رمضان میں مکہ کی طرف سفر کیا اور روزہ رکھا۔

اپنے اور آپ کے ساتھیوں نے :

ایک روایت میں ہے کہ نکلے نبی صلی اللہ علیہ

وسلم مدینہ سے مکہ کی طرف رمضان میں اور روزہ رکھتے

ہے۔ یہاں تک کہ پہنچے بعض راستہ مقام کا پر۔ لوگوں

فانظر فلم يزل مفطرًا حتى ارثى
مكة

وفي رواية قال سافر رسول الله صلى
الله عليه وسلم في رمضان يريد مكة
فصام وصام المسلمون حتى اذا كان
بعض الطريق شكوا بعض المسلمين
الجهل فادعوا بماء فانظروا فطر
المسلمون

نے تکلیف کی شکایت کی تو آپؐ افطار کیا اور مکہ
تک افطار ہی میں رہے

اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں سفر کیا مکہ کا ارادہ کرتے
ہوئے۔ آپؐ نے بھی روزہ رکھا اور مسلمانوں نے بھی
یہاں تک کہ جب کسی راستہ (مقام) پر پہنچے بعض
مسلمانوں نے تکلیف کی شکایت کی تو آپؐ نے پانی
طلب فرمایا۔ اور افطار فرمایا۔ اور مسلمانوں نے بھی
افطار کیا

تشریح: یہ حدیث چونکہ مکرر ہے اس لئے تفصیل پچھلی حدیث میں گذر چکی ہے۔

بَابُ النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ الْقِمَمَةِ

پے درپے روزے رکھنے اور خاموشی

وَعَنْ صَوْمِ الْوَصَالِ

کا روزہ رکھنے کی ممانعت

ابو حنيفة عن عبد الله بن ابي حازم عن
ابي الشعثاء عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم
نهى عن صوم الوصال وصام القممة

حضرت ابی ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل روزہ رکھنے سے اور
خاموشی کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے

تشریح: صوم وصال یہ کہ انسان پے درپے روزہ رکھے۔ اور رات کو کچھ نہ کچھ کھائے۔ صوم
صمت یہ کہ دن بھر بات چیت نہ کرے۔ کوئی بات بھی منہ سے نہ نکالے۔ صوم وصال کی آنحضرتؐ نے
صاف اور کھلے الفاظ میں ممانعت فرمائی ہے۔ دوسری روایات میں اس طرح بھی آیا ہے کہ ایک شخص
نے آپؐ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہؐ آپؐ روزے تو رکھتے ہیں یعنی پھر ہم کو آپؐ کیوں منع فرماتے ہیں۔ تو آپؐ
نے فرمایا کہ تم میں سے مجھ جیسا کون ہے۔ میں رات گزارتا ہوں۔ اس حال میں کہ مجھ کو میرا رب کھلاتا بھی
ہے اور پلا تا بھی۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ صوم وصال جائز ہے۔ کہ حرام یا مکروہ۔ بعض نے اس کو
جائز مانا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ممانعت محض امت پر رحمت و شفقت کی بنا پر تھی۔ مگر جہور کا یہ ہی
مسئلہ کہ یہ ناجائز ہے اور مکروہ چنانچہ سوائے امام احمد کے کہ تلاش سے اس پر تصریح وار ہے۔
صوم صمت نصاریٰ کا دینی شعار ہے۔ لہذا دین اسلام میں اسی سے بھی ممانعت وار و مؤید کیونکہ یہودیوں
سے مشابہت بالکل منع ہے

ابو حنيفة عن شيبان عن يحيى
عن الهاجر عن ابي هريرة قال نهى رسول الله

حضرت ابی ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے صوم صمت اور صوم وصال سے

منع فرمایا :

صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم الصمت وصوم
الوصال :

تشریح :- پہلی حدیث کا اعادہ ہے :

بَابُ النَّهْيِ عَنْ صِيَامِ

أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

باب ۹۶ - آیام تشریق

اور شک کے دن روزہ رکھنا منع ہے

الْبُحَيْفَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ

قُرَاعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ ثَلَاثَةِ
أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ الْيَوْمِ
الَّذِي يَشْكُ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ :حضرت ابی سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیام تشریق (اُسے
مراد ماہ ذی الحجہ کی بارہویں تیرہویں اور چودہویں تاریخ
سے چھ روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ اور اسی سند سے
مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا
اس دن روزہ رکھنے سے جس میں شک کیا جائے
رمضان کا۔ یعنی تباریح ۱۹ شعبان ابر و غبار کے
باعث چاند نہ دیکھنے پر شک ہو کہ یہ رات کرمضان
کی ہے۔ یا تیس شعبان کی تو آئندہ دن چونکہ شک
کا دن ہے روزہ رکھنا منع ہے۔)

تشریح :- اس حدیث میں شک کے دن کے روزہ کی تشریح ہے۔ اس میں ائمہ کا اختلاف ہے
شک کے دن روزہ رکھنے کی ممانعت کئی اور احادیث میں بھی ہے۔ ترمذی نسائی وغیرہ میں ہے کہ
جس نے اس دن روزہ رکھا اس نے الجوارح قائم کی نافرمانی کی۔ یہ ممانعت واصل ایک دور امتدیدی ہے۔
وہ یہ کہ رمضان سے ایک یا دو دن پہلے روزہ رکھنے سے رمضان کے روزوں میں اضافہ معلوم ہوتا ہے
اور نصاریٰ سے مشابہت پیدا ہوتی ہے۔ کیونکہ ان پر روزے چونکہ موسم گرما میں فرض ہوئے تھے۔
جو ان کے لئے ناقابل برواقت تھے۔ اس لئے انہوں نے ان کو اپنی جگہ سے ہٹا کر ان پر چند روزوں کی
زیادتی کر دی تھی۔ لہذا اگر اس صورت کی عادت ہو جائے تو جابل تو خصوصاً اس غلط فہمی کے شکار ہو جائیں
کہ یہ روزے بھی فرض ہیں تو گویا پیش بندی کے طور پر ممانعت فرمادی۔ اختلاف یہ ہے کہ شک کے
دن اسی ممانعت کی حدیث کے پیش نظر مکروہ قرار دیتے ہیں۔ اور نقلی روزے کو نہیں۔ بلکہ اس کو مستحب
کئے ہیں۔ کیونکہ دوسری احادیث میں اس حکم اتمامی سے نقلی روزہ کی تشاد بھی وارد ہے۔ مثلاً ابن عباس
کا قول لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم رمواً يصوم رمضان من
ایک دو دن پہلے روزہ نہ رکھو۔ مگر وہ شخص جو کسی دن روزہ رکھنا ہو وہ اس دن رکھ لے۔ یعنی کوئی شخص

کسی دن نفل روزہ رکھنے کا عادی ہے۔ مثلاً دو شنبہ کا دن اور اتفاق سے دو شنبہ تک کا دن رکھ لے یعنی وہ شخص دو شنبہ کے دن حسب معمول روزہ رکھ لے۔ یا یہ صورت خواص علماء کرام اور مفتیاں عظام کے لئے جائز ہے جو اس کا اعلان نہ کریں۔ اور عوام کے لئے شک کے دن نصف یوم تک انتظار جائز ہے پھر وہ افطار کر لیں۔ ورنہ عام لوگوں کے لئے اس نفل روزہ کی عادت اسی قباحت کا باعث ہوگی جس کا ابھی ذکر ہوا۔ اور یہ نفل روزہ بھی اس معلومت پر مبنی ہے کہ ہر ماہ کو عبادت یعنی روزہ پختہ کرنا مسنون ہے لہذا اس فخر سے شعبان کیوں خالی جائے۔ عوام میں چونکہ ایک اور خرابی کا خطرہ تھا۔ اس لئے ان کے لئے اجازت مسدود ہوئی۔

بَابُ الْاِعْتِكَافِ وَالْاِيْثَانِ

بَابُ ۹۰ - اِعْتِكَافُ كَرْنَا اَوَّلِيْ مَنّت

بَذَرِيْہ

ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر بن الخطاب نذرت ان اعتکف فی المسجد الحرام فی الجاہلیۃ فلما اسلمت سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اوف بندرت

پوری کرنا

حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے جاہلیت کے دنوں میں مسجد الحرام میں اعتکاف کی منت مانی تھی۔ جب میں اسلام لایا تو میں نے اس بارہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا میں اپنی منت پوری کروں، آپ نے فرمایا کہ اپنی منت پوری کرو۔

تشریح: شیخین نے بھی یہ روایت کیا ہے۔ اس میں شب کا اضافہ ہے کہ میں نے ایک شب اعتکاف کرنے کی منت مانی تھی۔ دوسری روایت میں دن کا لفظ ہے۔ ابو داؤد۔ نسائی۔ اور طبرانی میں روزہ کا لفظ بھی ہے۔ کہ انہوں نے روزہ منت بھی مانی تھی۔ چنانچہ اس کے جواب میں مروی ہے۔ کہ آپ نے عمرؓ کو روزہ کا حکم بھی دیا۔

کتاب الحج

کتاب - حج کا بیان

بَابُ التَّعْجِیلِ فِی الْحَجِّ

بَابُ ۹۱ - حَجَّ مِّنْ جِلْدِیْ کَرْنَا

ابو حنیفہ عن عطیۃ عن ابي سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَنْ اَمْرًا اَدَّ الْحَجَّ فَلْيَعْجَلْ

حضرت ابی سعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج کا ارادہ کرتے ہوئے چاہے کہ اپنے ارادے کو عملِ جاریہ پہنچانے میں جلدی کرے۔

تشریح :- بہیقی میں یہ الفاظ زائد ہیں جو عجلت وشتابی کی وجہ سے نکال دیے گئے ہیں۔ فان احدکم لا یدری ما یعرض لہ من مرض او عیلة یعنی تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اس کو کیا بیماری لگ جائے اور کیا مشغولیت پیش آجائے۔ اس وجہ سے اس بارہ میں اپنے ارادہ حج کو پہلی فرصت میں ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اسی لئے امام ابو یوسف فی الفور حج کے وجوب کے قائل ہیں :

باب مغفرة الحاج

ابو حنیفہ عن علقمة عن النبی صلی

اللہ علیہ وسلم الحاج مغفور لہ ولین استغفر لہ الی السلاخ المحرمہ :

۲۲۱

باب حاجی کی مغفرت ہے !

علقمہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حاجی بختا بختا ہے اور وہ بھی جس کیلئے حاجی بخشش پاسے اتھائے خرم تک :

تشریح :- ابن ماجہ میں حضرت ابی ہریرہ سے مرفوعہ روایت ہے کہ حج و عمرہ ادا کرنے والے اللہ کے وفد میں کہ اگر اس سے دعا کریں مقبول ہو۔ اگر اس سے بخشش چاہیں تو ان کی بخشش ہو۔ امام احمد ابن عمر سے مرفوعہ روایت کرتے ہیں کہ جب تم حاجی سے ملو اس کو سلام کرو۔ اس سے معاف کر دو اور اس سے گزارش کرو کہ وہ گھر آنے سے قبل تمہارے لئے بخشش کی دعا مانگے کیونکہ وہ بختا ہوا ہے :

باب الحج العج والتمہ !

باب حج زور سے لبیک کہنے

اور قربانی کا نام ہے !

حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل اعمال حج حج اور شیخ ہیں حج تلبیک دلیک اللہ لبیک الحج بطنہ آواز می سے کہنا ہے۔ اور شیخ جانور کی قربانی کا خون بہانا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ شیخ جانور کی قربانی یعنی اس کا قبیح کرنا ہے :

ابو حنیفہ عن نسیب عن طارق عن

ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الحج العج والتمہ فاما العج فابجیم واما التمہ فتمہ البدن قال فتمہ الدم : و فی رواية فاما التبع فتمہ الہدی :

۲۲۲

تشریح :- باعتبار فضیلت و برتری اعمال حج میں ان دونوں اعمال کو خاص عظمت حاصل ہے۔ جو دوسرے اعمال کو نصیب نہیں۔ تلبیک میں حاجی نہایت عاجزانہ موؤ بانہ اور پروردگار والفاظ میں اپنی حاضری کا اقرار کرتا۔ جو حضرت باری عزاسمہ کو نہایت پسند ہے۔ اور قربانی سے حاجی خدا کی راہ میں جان پیش کرنا ہے جو دربار الہی میں مقبول و مشکور ہے۔

واللہ اعلم

باب مواقیت الحج

باب احرام باندھنے کی جگہیں

ابو حنیفہ عن یحییٰ ان ناقعا قال سمعت عبد الله بن عمر يقول قال رجل فقال يا رسول الله ابن المهل قال يهل اهل المدينة من ذی الحلیفة و یهل اهل العراق من العقیق و یهل اهل الشام من الحجة و یهل اهل نجد من قرن

تشریح :- ان مقامات سے بغیر احرام باندھے آگے بڑھنا حرام ہے۔ اگر ان سے آگے جا کر احرام باندھا تو دم لازم آئے گا۔ البتہ اگر پھر مزیقات میں اپنا گروہاں سے احرام باندھے تو اکثر علماء کے نزدیک دم ساقط ہے۔

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراهیم عن الاسود بن یزید ان عمر بن الخطاب خطب الناس فقال من اراد منكم الحج فلا یحرم من الا من البیقات والمواقیت التي وقتها نبيكم صلعم لاهل المدينة ومن مرجها من غير اهلها ذوالحلیفة ولاهل الشام ومن مرجها من مرجها من غير اهلها قرن ولاهل اليمن ومن مرجها من غير اهلها یكلم ولاهل العراق ولاسائر الناس ذات عرق

تشریح :- اس میں شافعیہ اور حنیفہ کا اختلاف ہے کہ اہل عراق کے لئے ذات عرق کی تعیین و نامزدگی

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے یا عمرؓ کا اجتہاد ہے۔ شافعیہ اس خیال کے پیرو ہیں کہ یہ گویا جہاں کا اجتماع مسئلہ ہے۔ مگر یہ عمرؓ کا اجتہاد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی توقیت نقل نہیں۔ سنہادی کی حدیث جو ابن عمرؓ سے مروی ہے بظاہر اس کی تائید کرتی ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ خود آنحضرتؐ نے اس کی تعیین فرمائی۔ یہ عمرؓ کا محض اجتہاد نہیں ان کی دلیل اول حدیث ہے۔ یا اس سے ماقبل کی حدیث کہ یہ دونوں احادیث حنفیہ کی تائید کرتی ہیں۔ دوسرے مسلم ابی الزبیر کے واسطے سے یہ حدیث نقل کرتے ہیں اور وہ جابر بن عبد اللہ سے روایت میں گمان کا حکم چونکہ یقین کا سہ ہے اس لئے گویا الفاظ رفع حدیث پر دلالت کرتے ہیں۔ تیسرے ابو داؤد وغیرہ میں عائشہؓ سے حدیث مروی ہے کہ خود آنحضرتؐ نے اہل عراق کے لئے ذات عرق موضع احرام مقرر فرمایا۔ چوتھے ابن ماجہ کی حدیث جو وہ بواسطہ ابی الزبیر حضرت جابر سے لائے ہیں اس کی تائید کرتی ہے۔ پھر بہت ممکن ہے کہ عمرؓ کی اجتہادی چیز جو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیت ان تک نہ پہنچے

حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر دریافت کیا یا رسول اللہ احرام باندھنے کی جگہ کون سی ہے۔ آپؐ فرمایا کہ اہل مدینہ ذی الحلیفہ سے۔ اہل عراق عقیق سے اہل شام حجة سے اور اہل نجد قرن سے احرام باندھیں۔

امود بن یزید سے روایت ہے کہ عمر بن الخطاب نے لوگوں کے سامنے خطبہ دیا۔ فرمایا کہ جو تم میں سے جمع کا ارادہ کرے تو وہ احرام نہ باندھے مگر مزیقات سے جنگو تنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمادیا ہے یعنی اہل مدینہ اور ان کے لئے جو اس کے راستہ سے جائیں ذوالحلیفہ سے۔ اہل شام اور اس کیلئے جو براہ شام جائیں حجة سے۔ اہل نجد اور ان کیلئے جو براہ نجد جائیں قرن سے۔ اور اہل یمن اور ان کے لئے جو براہ یمن جائیں یلم سے۔ اور اہل عراق اور تمام

لوگوں کے لئے ذات عرق سے۔

تشریح :- اس میں شافعیہ اور حنیفہ کا اختلاف ہے کہ اہل عراق کے لئے ذات عرق کی تعیین و نامزدگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے یا عمرؓ کا اجتہاد ہے۔ شافعیہ اس خیال کے پیرو ہیں کہ یہ گویا جہاں کا اجتماع مسئلہ ہے۔ مگر یہ عمرؓ کا اجتہاد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی توقیت نقل نہیں۔ سنہادی کی حدیث جو ابن عمرؓ سے مروی ہے بظاہر اس کی تائید کرتی ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ خود آنحضرتؐ نے اس کی تعیین فرمائی۔ یہ عمرؓ کا محض اجتہاد نہیں ان کی دلیل اول حدیث ہے۔ یا اس سے ماقبل کی حدیث کہ یہ دونوں احادیث حنفیہ کی تائید کرتی ہیں۔ دوسرے مسلم ابی الزبیر کے واسطے سے یہ حدیث نقل کرتے ہیں اور وہ جابر بن عبد اللہ سے روایت میں گمان کا حکم چونکہ یقین کا سہ ہے اس لئے گویا الفاظ رفع حدیث پر دلالت کرتے ہیں۔ تیسرے ابو داؤد وغیرہ میں عائشہؓ سے حدیث مروی ہے کہ خود آنحضرتؐ نے اہل عراق کے لئے ذات عرق موضع احرام مقرر فرمایا۔ چوتھے ابن ماجہ کی حدیث جو وہ بواسطہ ابی الزبیر حضرت جابر سے لائے ہیں اس کی تائید کرتی ہے۔ پھر بہت ممکن ہے کہ عمرؓ کی اجتہادی چیز جو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیت ان تک نہ پہنچے

سکی ہو۔ اور عمر کی رائے اور نبی صلعم کی توقیت آپس میں مل گئی ہوں:

باب ۱۳۔ محرم کا لباس ہو

باب ۱۳ مایلبس المحرم

ابو حنیفہ عن عبد اللہ بن دینار

عن ابن عمر ان رجلا قال يا رسول الله ما ذا يلبس المحرم من الثياب قال لا يلبس القميص لا العمامة ولا القباء ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوب متهورس او زعفران ومن لم يكن له ثياب فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين

حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ ایک شخص نے دریافت کیا یا رسول اللہ محرم کیا پہنے آپ نے فرمایا: قمیض عمامہ عبا اور پاجامہ لمبی ٹوپی۔ اور وہ کپڑا جس میں کسم اور زعفران کی رنگت نہ ہونے چاہئے اور جس کے پاس چلیں نہ ہوں تو وہ موزوں کو ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ کر چلیں بنا کر پہن لے۔

تشریح:۔ سوال و جواب میں مطابقت نہیں کیونکہ سوال ان کپڑوں کے متعلق تھا جو احرام میں پہنے جاسکتے ہیں اور آنجناب نے وہ کپڑے گناہے جو نہیں پہن سکتے۔ دراصل یہ عدم مطابقت کلام رسالت کی فصاحت و بلاغت ہے۔ کیونکہ پہنے جانے کے کپڑے کوئی ایک دو نہیں کہ ان کوئی گناہ ہے التبتہ احرام میں نہ پہننے کے کپڑے چند ہی ہیں۔ جو آنحضرت نے گناہے۔ اور جن کے بارہ میں سوال ہونا چاہئے تھا۔ بلکہ درحقیقت جواب میں سوال کی اصلاح ہے اور مسائل کو سن کر سوال ممنوعہ کپڑوں کے بارہ میں ہونا چاہئے تھا نہ جائز شدہ کپڑوں کے بارے میں۔

ابو حنیفہ عن عمرو بن دینار عن

جابر بن زید عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن له ازار فليلبس سراويل ومن لم يركب له نعال فليلبس خفين

حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس نہ بند نہ ہو تو وہ پاجامہ پہنے اور جو نہ پائے رکھیں تو وہ موزے پہنے و دستورہ ساقین کو ٹخنوں کے نیچے سے ان کو کاٹ لیا جائے کہ ٹخنوں کے نیچے سے۔

تشریح:۔ صحیحین میں ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاجامہ اس شخص کے لئے ہے جو تہ بند نہ باندھ سکے اور موزے اس کے لئے جو نعلین نہ پائے۔

باب ۱۴۔ محرم کے لئے خوشبو کا استعمال

باب ۱۴ الطيب للمحرم

ابو حنیفہ عن ابراہیم بن المنذر

عن ابيه قال سألت ابن عمر ايتطيب المحرم قال لا ان اصبغ انفخ قطروا انما احب الى من ان اصبغ انفخ طيبا

تشریح:۔ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر سے دریافت کیا محرم خوشبو لگا سکے؟ آپ نے کہا کہ اگر وہ صبح کرے ایسی حالت میں کہ اس سے قطران کی بو آتی ہو تو یہ سیر نزدیک بہتر ہے اس سے کہ اس سے خوشبو کی مہک

فَاتَيْتُ عَائِشَةَ فَذَكَرْتُ لَهَا
فَقَالَتْ اَنَا طَيِّبَتٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ فِي أَزْوَاجِهِ
ثُمَّ أَصْبَحَ نَعْنِي مَحْرَمًا ۝

آتی ہو۔ پھر میں نے اگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس کا ذکر
کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے خوشبو لگائی (شب میں)
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ نے طواف کیا
اپنی ازواج پر اور صبح کو آپ محرم تھے ۝

تشریح :- قول حضرت ابن عمرؓ اور حضرت عائشہؓ کی حدیث میں بظاہر تضاد معلوم ہوتا ہے۔
مگر حقیقت ایسا نہیں کیونکہ ابن عمرؓ بحالت احرام خوشبو کے استعمال کو سختی سے ممنوع قرار دے رہے
ہیں۔ اور عائشہؓ اس خوشبو کو جائز ٹھہرا رہی ہیں جو احرام سے پہلے لگائی جائے مگر اس کی مہک احرام کے
بعد بھی باقی ہے تو اس میں دونوں کے نزد مضائقہ نہیں اور بحالت احرام خوشبو کا استعمال دونوں کے
نزدیک روا ہے۔ اب کوئی تعارض باقی نہیں رہتا ۝

بَابُ التَّمَتُّعِ

الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَجْلُوا
مِنْ أَحْرَامِهِمْ بِالْحَجِّ وَيَجْعَلُوا عَمْرًا ۝

تشریح :- معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ نے حج کی نیت کی تھی۔ اور آپ نے حج سے حلال کر دیا عمرو
پر۔ یعنی طواف و سعی کرنے کے بعد حلال ہو گئے ۝

الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ
جَابِرٍ قَالَ لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا أَمَرَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ
قَالَ عِرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ
أَخْبِرْنَا عَنْ عَمْرَتِنَا النَّاسِ خَامِسَةِ
أُمِّ اللَّائِلِ -

قَالَ هِيَ اللَّابِئَةُ ۝

تشریح :- سوال کی وجہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں حج کے مہینوں میں عمرہ ممنوع تھا لہذا آنحضرتؐ
نے اس عمل کے اس رسم بد کو توڑا۔ اور اس خیال باطل کی تردید فرمائی ۝

الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَجُلٍ
عَائِشَةَ إِذَا قَدِمَتْ وَهِيَ تَمْتَعَةٌ وَهِيَ خَالِصَةٌ
فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَرْضَ عَنْ عَمْرَتِهَا ۝

تشریح :- حضرت عائشہؓ طواف حائضہ ہو گئیں تو آپ نے عمرہ فرما دیا اور بعد میں قضا عمرہ کی

بَابُ - تَمَتُّعِ كَابِئَانِ

حضرت جابر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے شمع رسالت کے پردوں کو حکم دیا کہ
اپنے احرام حج سے حلال نہ بنیں۔ اور اس کو عمرہ کر دیں ۝
اور آپ نے حج سے حلال کر دیا عمرو

حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے حجة الوداع میں حکم کیا جو کہہ کر حج
کو فسخ کر دیا اور عمرہ پر بس کیا۔ اور عمرہ حج کے مہینوں میں
ادا کر دیا، تو سراقہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارے عمرہ کے
بارے میں فرمائیے کیا یہ ہم صحابہ کے ساتھ خاص ہے
یا ہمیشہ ہمیش کے لئے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ ہمیشہ
کے لئے ہے ۝

تشریح :- حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ وہ داخل
ہوئیں بہ نیت تمتع اور حائضہ ہو گئیں تو نبی صلی اللہ علیہ
وسلم نے ان کو حکم دیا کہ عمرہ توڑ دیں ۝

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ وہ داخل
ہوئیں بہ نیت تمتع اور حائضہ ہو گئیں تو نبی صلی اللہ علیہ
وسلم نے ان کو حکم دیا کہ عمرہ توڑ دیں ۝

بجۃ فامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن بن ابی بکر فقال انطلق بها الی التسعیم فقتل ثم تغرغ منها ثم لتعجل علی فانی انتظرها بطن العقبة ۛ

وہاں جا کر احرام باندھیں عمرہ کے لئے پھر عمرہ سے فارغ ہو کر مجھ سے جلد آلو۔ میں بطن عقبہ میں تمہارا انتظار کروں گا ۛ

تشریح :- تشریح گزر چکی وہیں دیکھ لی جائے۔

بَابُ كُلِّ مُحْرِمٍ لِحْمِ الصَّيْدِ

الْبُحَيْفَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدَرِ عَنْ

عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ لُحْمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ تَذَكَّرْنَا لِحْمَ صَيْدٍ يُمِيدُ فِي الْحَلَالِ فَيَاكُلُهُ الْمُحْرِمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَأْتُهُ حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَمْوَاتُنَا فَاسْتَيْقِظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ فِيمَا تَنَازَعُونَ فَقُلْنَا فِي لِحْمِ صَيْدٍ يُمِيدُ فِي الْحَلَالِ فَيَاكُلُهُ الْمُحْرِمُ قَالَ نَأْمُرُ بِأَكْلِهِ ۛ

بَابُ - مُحْرِمٍ كَيْفَ شَكَرَ كَاثُوثُ كَهَانَا

حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرماتے تھے اور ہم نے یہ بحث چھیڑ دی تھی کہ حلال (غیر محرم شخص) کا مارا ہوا شکار محرم کھا سکتا ہے۔ (یہاں تک کہ ہماری آوازیں بلند ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ پڑے اور ارشاد فرمایا کہ کس بات میں جھگڑا ہے۔ جو ہم نے عرض کیا کہ اس کو کھا سکتا ہے۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ آنحضرت ہمیں اس کے کھانے کی اجازت مرحمت فرمائی ۛ

تشریح :- اس حدیث میں اس بات کا ثبوت ہے کہ شکار اگر غیر محرم شخص کا مارا ہوا ہو۔ خود محرم نے اس کو نہ مارا ہو تو محرم بلا حرج کھا سکتا ہے اور اس شکار کا کھانا اس کے لئے حلال ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابی قتادہ کی روایت کی رو سے جس کا اختصار بعد میں آ رہا ہے۔ یہ شرط ہے کہ محرم نے غیر محرم کو شکار کے لئے اشارہ نہ کیا ہو۔ یا کسی قسم کی مدد نہ کی ہو۔ ورنہ پھر یہ شکار اس کے لئے ایسا ہی حرام ہو جاتا ہے کہ گویا خود اسی نے اس کو شکار کیا ہے ۛ

الْبُحَيْفَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدَرِ

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ خَرَجْتُ فِي رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِي الْقَوْمِ حَلَالٌ غَيْرِي فَسُوطٌ نَعَامَةٌ نَسَرَتْ إِلَى فَرْسِي فَرَكِبْتُهَا وَعَجَلْتُ عَنْ سَوْطِي فَقُلْتُ لَهَا نَادِ بِنْتِي فَكَأَنَّا فَزَلْنَا عَنْهَا فَخَذْتُ سَوْطِي فَطَلَبْتُ النِّعَامَةَ فَخَذْتُ مِنْهَا حِمَارًا فَكَلْتُ وَاعْلَا ۛ

حضرت ابی قتادہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی ایک جماعت کے ہمراہ نکلا اور پوری جماعت میں میرا سوا کوئی حلال (غیر محرم) نہ تھا۔ میری نظر گور خر دوں پر پڑی۔ میں اپنے گھوڑے کی طرف بڑھ کر اس پر سوار ہو گیا۔ مگر طبری میں اپنا چابک بھول گیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا ذرا مجھے یہ چابک اٹھایا۔ اور پھر گور خر دوں کے پیچھے بڑھا یہاں تک کہ ان میں سے ایک شکار کر لیا پس میں نے بھی کھایا اور انہوں نے بھی ۛ

تشریح :- ابی قتادہ کی یہ حدیث جس کی مزید تفصیل صحاح میں بھی موجود ہے میں ایک مختلف فیہ مسئلہ کے ایک فریق کے لئے قوی دلیل ہے۔ صورت مسئلہ اور اختلاف کی نوعیت یہ ہے کہ جس شکار کو حلال آدمی مارے اس کو محرم کھا سکتا ہے یا نہیں۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک کھا سکتا ہے۔ بشرطیکہ اس نے شکاری کو کسی قسم کی مدد نہ دی ہو۔ خواہ اسی کی خاطر شکار کیوں نہ کیا جائے۔ امام شافعی کا قول ہے کہ اگر غیر محرم نے شکار محرم کے لئے مارا ہے تو وہ شکار اس کے لئے حلال نہیں۔ امام شافعی کے مسلک کی دلیل حضرت جابر کی مرفوع حدیث ہے۔ جس کو ابو داؤد و ترمذی نسائی ان الفاظ سے لائے ہیں کہ آئیے فرما یا صید البرکھ حلال مالہ تعید و ۲۰ اویضاد کو کہ خشکی کا شکار تمہارے لئے حلال ہے۔ تا وقتیکہ تم شکار نہ کرو۔ یا وہ تمہارے لئے شکار کیا جائے امام صاحب مسلک کی دلیل یہی حدیث ہے جس کی تفصیل صحاح ستہ میں بھی ہے کہ ایک سفر میں یہ اور چند اصحاب آنحضرتؐ سے چھ رہ گئے۔ راہ میں ابو قتادہ نے گود خر شکار کیا بعض اصحاب اس کو کھایا اور بعض نے اس سے پرہیز کیا جب آنحضرتؐ سے ان ملے تو معاذ انجناب کی خدمت میں پیش کیا آپؐ نے صرف یہ سوال فرمایا کہ کیا تم میں سے کسی نے ابو قتادہ کو شکار بتایا تھا۔ یا اس پر آمادہ کیا تھا۔ سب نے اس سے انکار کیا تو فرمایا کہ بقیہ گوشت بھی کھا کر۔ معلوم ہوا کہ گوشت کے حلال نہ ہونے کے اسباب میں یہ ہی تھے جو آنحضرتؐ نے بیان فرمائے۔ اگر ان کے علاوہ کوئی اور چیز بھی حلت کو روکنے والی ہوتی مثلاً یہ کہ شکار تمہارے لئے تو نہیں مارا تھا۔ تو آپ اس کو بھی کھول کر پوچھ لیتے۔ لہذا حضرت جابر و حضرت ابی قتادہ کی احادیث میں تعارض واقع ہوا۔ جس میں حضرت ابی قتادہ کی حدیث قابل ترجیح ٹھہرے گی۔ کہ وہ صحیحین میں بھی ہے اور دیگر کتب صحاح میں بھی بخلاف حدیث مخالف کے کہ وہ صحیحین میں نہیں۔ یا حدیث مخالف میں تاویل کریں گے۔ کہ ہر دو میں تطابقی ہو جائے کہ اولیٰ و ثانی کے یہ معنی ہیں کہ تمہارے حکم اور فرمائش سے وہ شکار کیا گیا ہو اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ فرمائش ہی سے کسی کے لئے کوئی چیز حاصل کی جاتی ہے :

باب ما يجوز للمحرم قتلہ

باب - محرم کے لئے کس چیز کا مارنا

جائز ہے :

ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمر
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقتل المحرم
الفارسة والحية والكلب والحدأة والعقرب
حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
روایت کرتے ہیں کہ آپؐ فرمایا کہ محرم چوتھے -
سانپ کتے چیل اور بچھو کو مار سکتا ہے :

تشریح :- جن جانوروں کا سبالت احرام مار ڈالنا جائز ہے ان کی تعداد میں احادیث مختلف ہیں بعض میں کلب کے مابعد عقور کی قید بھی ہے۔ یعنی کٹ کٹا کٹا۔ بعض میں بلع کا یعنی درندہ کا لفظ نام نہ ہے۔ کسی میں غراب (کڑے) کا اضافہ ہے۔ انہیں جانوروں کے ذیل میں مختلف عنوانات پر علماء میں خفیف سے اختلافات ہیں۔ مثلاً اس میں علماء مختلف الراے ہیں کہ ان جانوروں کا مار ڈالنا

جائز ہوتا کہ اس نقطہ خیال پر مبنی ہے۔ امام شافعی کا خیال ہے کہ یہ جانور کھائے نہیں جاتے اور جو جانور کھائے نہ جائیں ان کا مار دینا محرم کے لئے جائز ہے اور اس پر کوئی فدیہ نہیں۔ امام مالک اس خیال کے حامل ہیں کہ یہ ایذہ پہنچانے والے جانور ہیں اور مراد پہنچانے والے جانور کو محرم مار سکتا ہے۔ اسی لئے جو درندہ ایذا رساں نہیں مثلاً لومڑی۔ بلی۔ بچو وغیرہ ان کا مارنا محرم کے لئے جائز نہیں ہے۔ اگر ان میں سے کسی کو مار ڈالے گا تو ان کے نزدیک اس پر فدیہ آئے گا۔ پھر کتے کے بارہ میں راویوں کا اختلاف ہے۔ بعض اس سے معروف کتا مراد لیتے ہیں۔ چنانچہ اوزاعی رحمہ اللہ حنفیہ وغیرہ سے یہی مروی ہے۔ اور اسی کے حکم میں بھیڑیالے اور امام زفر کے نزدیک اس میں سے صرف بھیڑیالے مراد ہے۔

بَابُ نِكَاحِ الْمُحْرَمِ

ابو حنیفہ عن سہال عن ابن

جبیر عن ابن عباس قال تزوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میمونۃ بنت الحارث دھو محرم

بَابُ مُحْرَمِ كَانِكَاحِ كَرْنًا

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا حضرت میمونۃ بنت حارث سے اور آپ حالت احرام میں تھے۔

تشریح :- اس حدیث کے تحت ایک اختلافی مسئلہ محتاج بیان ہے۔ اس لئے ہم جانبین کا نقطہ خیال اور وجہ استدلال باختصار پیش کرتے ہیں۔ اختلاف یہ ہے کہ محرم اور محرمہ بجمالت احرام نکاح کر سکتے ہیں یا نہیں۔ احناف پہلی صورت کے قائل ہیں اور یہی مسلک عبد اللہ بن مسعود عبد اللہ بن عباس۔ انس بن مالک۔ ادریس بن مذہب سعید بن جبیر عطاء۔ طاؤس۔ مجاہد۔ عکرمہ۔ جابر۔ عمرو بن دینار اور اہل عراق کے شافعیہ۔ مالکیہ۔ حنبلیہ دوسری صورت کے حامی ہیں اور یہی تحقیق ہے۔ حضرت عمر و حضرت علی کے مذہب حنفیہ کی دلیل قرآن۔ سنت رسول اور قیاس ہے۔ چنانچہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَاَنْكَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ۔ یا اَنْکُحُوا الْاَیْمٰنِیَّ مَنَکُحُوْکَ یہ حکم مطلق ہے۔ محرم وغیرہ محرم سب کو شامل ہے۔ خبر واحد سے عدم احرام کی اس میں قید لگانا کتاب پر زیادتی ہے۔ یہ حدیث صحاح ستہ میں مختلف سلسلہ طرق مروی ہے۔ طحاوی۔ مجاہد۔ عطاء۔ طاؤس۔ سعید بن جبیر۔ عکرمہ۔ جابر بن زید کے وسائل سے ابن عباس سے اس کی روایت کرتے ہیں۔ اول تو حضرت ابن عباس کا علم۔ اور آپ کا بے پایاں تجربہ کہ آنحضرت کی دعا کی برکت سے آپ علم کے بحر تھے۔ قرآن کے سب سے بڑے ترجمان تھے۔ اور کلام رسول کے معنی شناس۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی صغریٰ نے کبھی آپ کے علم پر بٹہ نہیں لگایا حضرت عمر فرمایا کرتے کہ ابن عباس اگر ہماری جیسی عمر پالیں تو ہم میں سے کوئی ان کا عشر عشر نہیں ہو سکتا۔ لہذا آپ کی تنہا حدیث مذہب حنفیہ کی صداقت و صحت کے ثبوت میں بس ہے۔ نہ کہ پھر اس کے ساتھ ساتھ اور روایات صحیحہ بھی اس کی موید ہوں مثلاً حدیث عائشہ جو طحاوی معانی الآثار میں اور بزار اپنی سند میں لائے ہیں۔ اس مضمون سے کہ آنحضرت نے اپنی بعض عورتوں سے بجمالت احرام نکاح کیا۔ سہیلی نے کہا کہ بعض سے مراد حضرت میمونۃ ہیں۔ طحاوی کہتے ہیں کہ اس کے سبب ناقلین ثقہ ہیں۔ یا حدیث

ابی ہریرہ جس کو دارقطنی اور طحاوی لائے ہیں۔ اس مضمون سے کہ آنحضرتؐ نے بحالت احرام حضرت میمونہ سے نکاح کیا ہے۔

قیاس کی تائید بھی موجود ہے۔ اول یہ کہ نکاح دیگر عقود کے مثل ہے۔ جو بحالت احرام جائز ہیں پھر اس میں حرمت کی کیا بات ہے۔ دوسرے اگر بحالت احرام نکاح جائز نہ ہوں تو قیاس متقاضی ہیں کہ احرام سے پہلے والا نکاح بھی باقی نہ رہے۔ کیونکہ جو چیزیں نکاح کے منافی ہیں اور اس کو باطل کرنے والا۔ وہ نہ نکاح ہونے دیتی ہیں نہ اس کو باقی رکھتی ہیں ان میں ابتدا اور بقا ہر دو برابر ہیں۔ تمسیر نے نکاح تو بہر حال وطی کی طرح تو ہے۔ نہیں کہ محرم کے لئے حرام ہو۔ البتہ یوں کہنا پڑے گا کہ جائز ہے۔ مگر ترک اولیٰ ہے جس طرح خطبہ و منگنی کرنا۔ اور آپ کا عمل محض جواز کے لئے ہے۔ اگر کہیں کہ نکاح اس لئے ناجائز ہے کہ یہ وطی کا سبب بٹھرتا ہے۔ تو چاہئے تھا کہ بحالت احرام اپنی زوجہ کو ہر ماہ کھنا بھی ناجائز ہوتا۔ کیونکہ یہ معیت بھی تو وطی کے اسباب و دواعیٰ ہیں۔ چوتھے حضرت میمونہ حضرت ابن عباس کی خالہ ہوتی تھیں۔ ان کو نکاح کے بارہ میں جو علم ہو سکتا ہے وہ دوسرے کو کب نصیب۔ عرض یہ ہیں مذہب حنیفہ کے۔ دلائل جن کو رد کرنا ناممکن ہے۔

دوسری جانب کے مسلک کے ثبوت میں تین احادیث ہیں ایک خود حضرت میمونہ کی حدیث دوسری یزید بن الاصم کی۔ تیسری ابو رافع مولیٰ نبی صلعم کی۔ یہ فعلی احادیث ہیں اور ایک قولی حدیث ہے جو حضرت عثمان سے مروی ہے۔ گویا کل چار احادیث ہیں۔ حضرت میمونہ کی حدیث ابو داؤد و ترمذی مسلم وغیرہ لائے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ مجھ سے نکاح کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہم دونوں حلال تھے۔ چونکہ معاملہ ان کا ہے اس لئے یہ کہتے ہیں کہ ان کی بات وزن دار ہے۔ ہم کہتے ہیں بے شک ان کی بات وزن دار ہے مگر کس بات میں نکاح کے معاملہ میں جس میں یہ صاحب معاملہ ہیں یا آنحضرتؐ کے احرام کے بارہ میں جو اصل میں نزاعی ہے اور اس کے علم میں یہ اور دیگر صحابہ برابر ہیں بلکہ حضرت ابن عباس کا قول بسبب اتقان۔ تفقہ و حفظ قابل و ثوقی ہے۔ پھر حضرت میمونہ کو آنحضرتؐ سے زیادہ قرب و ملاست جو نصیب ہوئی تو وہ مقام سرف میں حلال ہونے کی صورت میں۔ جبکہ زنا ف ہوا۔ نہ بحالت احرام کہ ان کا قول اور دل پر مقدم ہو۔ اب اس حدیث کا اسنادی پہلو دیکھئے۔ اول تو بیہ بخاری میں نہیں ہے یعنی بخاری نے اسے روک دیا جس سے اس کا کمزور ہونا ثابت ہوا۔ دوسرے ترمذی اس کو حدیث غریب کہتے ہیں تیسرے اسکی سند میں جریر بن حازم ابن زید بن عبد اللہ لازد کا ہے جن کے بارہ میں تقریب میں کہا ہے کہ جب یہ اپنے حافظہ سے روایت حدیث کرتے ہیں تو ان کو وہم ہو جاتا ہے چوتھے یہ حقیقتاً ہے کہ روایتوں سے بہر حال حفظ و اتقان اور تفقہ میں قوی تر ہیں۔ لہذا حضرت ابن عباس کے مقابلہ میں ان کی حدیث حجت نہیں بن سکتی۔ دوسری حدیث یزید بن اصم کی ہے جن کے بارہ میں کہتے ہیں کہ اگر حضرت عباس کو حضرت میمونہ کے بھانجے ہونے کے سبب برتری حاصل ہے تو ان یزید کو بھی ان کے بھانجے ہونے کے باعث فضیلت ہونی چاہئے تو ہر دو برابر ہو گئے۔ ان کی حدیث طحاوی و دیگر کتب میں وارد

اور مضمون یہ ہے۔ کہ آنحضرتؐ نے حضرت میمونہؓ سے حلال ہونے کی حالت میں نکاح کیا۔ اسکے جواب میں ہم احناف کا کہنا ہے کہ اگر ترجیح قرابت ہی پر شہرتی ہے تو ابن عباس کا پلہ پھر بھی مجاہد ہی ہے کیونکہ اگر آپؐ ایک طرف حضرت میمونہؓ کے بھانجے ہیں تو دوسری طرف خود آنحضرتؐ کے چچا زاد بھائی بھی تو ہیں۔ یہ مبارک رشتہ اور بابرکت قرابت یزید کو کہاں نصیب۔ پھر ہم محض قرابت کو نبائے ترجیح کب قرار دیتے ہیں بلکہ قرابت مع آپؐ کی متانہ علمی قابلیت سے۔ یوں بھی کہاں یزید کہاں حضرت ابن عباسؓ چنانچہ عمرو بن وئیار سے نقل ہے کہ انہوں نے نہ ہری کو یہ کہہ کر ساکت کر دیا کہ ابن الاصم ایک پشیاب کرنے والا اعرابی کیا جانے کیا تم اس کو ابن عباس کے برابر کرتے ہو۔ اس کے علاوہ یزید کے مقابلہ میں صرف ابن عباس ہی نہیں بلکہ جیسا کہ ابھی بیان ہوا حضرت عائشہؓ اور ابی ہریرہؓ بھی ہیں کہ جن میں سے ہر ایک یزید سے زائد قابل ترجیح ہے۔ لہذا اب یہی صورت رہ جاتی ہے کہ حدیث یزید اور حدیث میمونہؓ میں تاویل کر کے ان کو حدیث ابن عباس کے موافق کر لیا جائے۔ اس طرح کہ ترجیح سے مراد زفاف ہونہ عقد۔ کیونکہ تزوج زفاف کے لئے سبب حادی ہے اور یہ بے شک حلال ہونے کی حالت میں ہوا۔

یہ تاویل قرین قیاس ہے۔ نہ یہ کہ حدیث ابن عباس میں احرام کو دخول فی الحرم یا دخول فی شہر الحرم کے معنی میں نہیں کہ نکاح ہو جانے کا معاملہ اس وقت کھلا ہے اور ظاہر ہوا ہے۔ جبکہ آپؐ محرم تھے کیونکہ بعینہ یہ تاویل خفیہ کی طرف سے یزید کی حدیث میں بھی کی جاتی ہے اور یہ قرین قیاس ہے۔ بشیر روایات کہ تزوج میمونہؓ وہو حلال کے یہ معنی ہیں کہ نکاح ہو جانے کا معاملہ اس وقت ظاہر ہوا ہے کہ آپؐ حلال تھے۔ اکثر روایات اسی پر مشابہ ہیں کہ یہ حل طاری کا واقعہ ہے گویا نکاح احرام میں ہو چکا تھا۔ واقعہ کی اشاعت حلال ہونے کی صورت میں ہوئی ہے۔ شافعیہ کی حدیث کا کہ اس کا بھی ان کے دلائل میں شمار ہے کیونکہ یہ نکاح کے انعقاد میں سفارت و رسالت کا کام انجام دے رہے تھے۔ اور رسول و سفیر معاملہ کو بہت قریب سے دیکھتا ہے اس کے جواب میں اول تو ہم وہ ہی کہتے ہیں جو حضرت میمونہؓ کی حدیث کے جواب میں کہا تھا۔ کہ ان کی رسالت و سفارت نکاح کے معاملہ میں ان کی بات کو وزن دار کرتی ہے۔ نہ آنحضرتؐ کے محرم یا غیر محرم ہونے کے معاملہ میں جس میں دراصل نزاع ہے۔ اور اس میں یہ اور دوسرے صحابہ یکساں ہیں۔ بلکہ دوسرے صحابہ کو خصوصاً حضرت ابن عباسؓ کو بہر صورت ان پر ترجیح ہے۔ پھر سنادی پہلو سے بھی یہ حدیث تقسیم ہے کہ اول تو صحیحین میں یہ حدیث نہیں اور نہ مذنی اس کو لائے ہیں تو انہوں نے اس کو صرف حسن کہا ہے۔ گویا ان کے نزدیک صحت کے درجہ تک یہ نہ پہنچ سکی۔ دوسرے اس کے انقال پر ابن عبد البر کو اعتراض ہے کیونکہ ابورافع کی وفات سلیمان بن قیسار کی ولادت کے تین ہی سال بعد ہوئی ہے۔ تو اب سلیمان کا ابورافع سے کس طرح سماع ثابت ہو سکتا ہے۔ تیسرے مملوہ راقی جو اس کی سند میں ہے۔ ضعیف ہے۔ یحییٰ بن سعید اور امام احمد دونوں نے اسے ضعیف کہا ہے۔ فعلی حدیث

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستلمہ :

تشریح :- حجر اسود کو بوسہ دینا اللہ رب العزت کے نزدیک سنت ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔
ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم

عن علقمة عن ابن مسعود ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما انتہیت الی الرکن الیمانی الا لقیبت عندا جبرئیل وعن عطاء بن ابی رباح قال قیل یا رسول اللہ تکثر من استلام الرکن الیمانی قال ما انتہیت علیہ قط الا وجبرئیل قال عندا لا یتغفر لمن یتلمہ :

تشریح :- اس کی تائید اس حدیث

ہیں اس معنی میں کہ آنحضرت نے فرمایا کہ میں رکن یمانی پر جب بھی گذرا اس کے پاس میں نے ایک فترت پایا جو پکار پکار کر آہن کہتا ہے۔ لہذا تم جب اس کے پاس سے گذرو تو یہ دعا پڑھو ربنا اتنا فی الدنیا حنة و فی الآخرة حنة و تنا عذاب النار :

ابو حنیفہ عن عبد اللہ عن ابن

عمران البنی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول بین الرکن الیمانی والحدی الاسود اللهم انی اعوذ بک من الکفر والعقر والذل وموقف الخزی فی الدنیا والآخرۃ :

تشریح :- اس قسم کی دعاؤں کے ذیل میں جو احادیث آئی ہیں۔ ان میں گو بعض با اعتبار سند ضعیف ہیں مگر ایک دوسرے سے مل کر یہ قوی ہو جاتی ہیں۔ پھر بعض صحیح و حسن بھی ہیں۔ اس کے علاوہ فضائل اعمال میں ضعیف حدیثیں بھی قابل عمل ہوتی ہیں :

ابو حنیفہ عن حماد عن سعید بن

جبیر عن ابن عباس قال طاف البنی صلی اللہ علیہ وسلم بال بیت و هو شاک علی راحلہ یتلم الارکان ہر حجنہ :

وفی رواية قال طاف البنی صلی اللہ علیہ وسلم بین الصفا والمروة و هو شاک علی راحلہ :

علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے :

حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب بھی رکن یمانی

کے قریب گیا میں نے اس کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام کو پایا۔ عطاء بن ابی رباح سے (درمل) مروی ہے

کہ آنحضرت سے عرض کیا گیا کہ آپ رکن یمانی کو چھوتے

ہیں یا بوسہ دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں کبھی بھی اس

کے پاس نہیں آیا مگر یہ کہ میں نے جبریل علیہ السلام کو اس

کے پاس کھڑے ہوئے اور بوسہ دینے والوں کے حق میں دعا سے معفرت کرتے

ہیں مگر میں نے اسے جسکو ابوالشیخ ابن عباس سے روایت کرتے

ہیں اس معنی میں کہ آنحضرت نے فرمایا کہ میں رکن یمانی پر جب بھی گذرا اس کے پاس میں نے ایک فترت

پایا جو پکار پکار کر آہن کہتا ہے۔ لہذا تم جب اس کے پاس سے گذرو تو یہ دعا پڑھو ربنا اتنا فی الدنیا حنة و فی الآخرة حنة و تنا عذاب النار :

تشریح :- اس قسم کی دعاؤں کے ذیل میں جو احادیث آئی ہیں۔ ان میں گو بعض با اعتبار سند ضعیف ہیں مگر ایک دوسرے سے مل کر یہ قوی ہو جاتی ہیں۔ پھر بعض صحیح و حسن بھی ہیں۔ اس کے علاوہ فضائل

اعمال میں ضعیف حدیثیں بھی قابل عمل ہوتی ہیں :

ابو حنیفہ عن حماد عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال طاف البنی صلی اللہ علیہ وسلم بال بیت و هو شاک علی راحلہ یتلم الارکان ہر حجنہ :

وفی رواية قال طاف البنی صلی اللہ علیہ وسلم بین الصفا والمروة و هو شاک علی راحلہ :

حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا بیت اللہ کا بحالت بیماری اپنی

سوار پر۔ بوسہ دیتے ہوئے آپ رکن یمانی اور حجر اسود کو اپنی خمیدہ کمری سے :

اور ایک روایت میں یوں ہے کہ ابن عباس نے کہا کہ سعی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا اور مروه کے

درمیان بحالت بیماری اپنی سوار پر :

تشریح :- یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ بسبب بیماری سواری پرستی جائز ہے۔ ارکان سے رکنین بیانیہ مراد ہیں۔ کیونکہ رکنین شامیین کو بوسہ نہیں دیا جاتا۔ گو بعض سلف نے اس کو مستحب کہا ہے۔ مگر اتفاق اسی پر ہے۔ قاضی ابوالطیب اور نووی نے کہا ہے کہ اس پر ائمہ کا اجماع ہے :

ابو حنیفہ عن عطاء عن ابن عباس

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل
من الحجرات الجوهري

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمل کیا حجر اسود سے حجر اسود
تک دو گویا پورے شوط میں :

تشریح :- رمل کہتے ہیں سینہ تاں کر شانوں کو ہلاتے ہوئے تیز تیز قدم چلنا جس طرح فوجی جوان چلتا ہے۔ آنحضرتؐ نے تین دوروں میں رمل ہی کیا۔ اور چار میں حسب عادت رفتار میں چلے۔ حضرت جابر سے بھی اسی طرح مروی ہے اب مجاہدین میں ابن عباس سے ہر دور کنوں کے درمیان جو صرف مٹی کی روایت ہے وہ حدیث جابر سے منسوخ ہے۔ نووی اور قسطلانی نے اس کی تصریح کی ہے کیونکہ حدیث ابن عباس میں عمرۃ القضاء کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے جو شہر میں قبل فتح مکہ وقوع پذیر ہوا پھر جب آپؐ حجۃ الوداع ادا فرمایا تو رمل کیا۔ لہذا چونکہ جابر کی حدیث متاخر واقعہ کو بیان کرتی ہے اس لئے یہ ہی قابل عمل ہے :

باب الحكم بعرفة

باب عرفہ میں دو نمازوں کو ایک

ساتھ پڑھنا !

ابو حنیفہ عن یحییٰ بن ابی حنیۃ

ابی جناب عن ہانی بن یزید عن ابن عمر قال
انفنا معه من عرفات فلما نزلنا
جمعاً اقام فصلينا المغرب معه ثم تقدم
فعلی رکعتین ثم دعا بماء فصب علیہ
ثم اوی الی فراشه ففقدنا منتظر للصلاة
طویلاً ثم قلنا یا ابا عبد الرحمن
الصلاة فقال اتی الصلاة فقلنا العشاء
الآخرة فقال اما کما علی رسول الله صلی
الله علیہ وسلم فقد صلیت :

وفی رواية عن ابن عمر ان النبی
صلی الله علیہ وسلم جمع بین المغرب
والعشاء :

ہانی بن یزید کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابن عمرؓ کے
ہمراہ عرفات سے واپس ہونے کو مزدلفہ میں اترے
پھر اقامت کہی و رسم نے آپؐ کے ہمراہ مغرب کی نماز پڑھی
پھر آپؐ گئے بڑے اور (نماز عشا کی) دو رکعات ادا فرمائی
اس کے بعد پانی منگا کر غسل کیا اور بستر استراحت پر جا کر
لیٹ گئے ہم نماز کے انتظار میں بہت دیر تک بیٹھے رہے آخر
ہم نے کہا اے اباعبدالرحمن نماز دینی نماز کیسے تشریف
لائیے؟ آپؐ نے کہا کہ نہی نماز ہم نے کہا عشا کی نماز آپؐ
نے کہا کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔
ہم نے بھی پڑھی۔ (یعنی ہر دو نمازوں کو جمع کر کے،
ایک روایت میں یوں ہے کہ ابن عمرؓ نے نبی صلی
اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپؐ نے مغرب اور
عشا کو جمع کیا :

تشریح :- یہاں حنفیہ و شافعیہ کا اختلاف ہے کہ دونوں نمازیں ایک اذان و اقامت سے ادا کی جائیں یا ہر ایک کے لئے علیحدہ علیحدہ اذان و اقامت کہی جائے۔ حنفیہ پہلے خیال کے پیرو ہیں اور شافعیہ خیال کے حامی کہ اذان ایک ہے اور اقامت علیحدہ علیحدہ۔ مذہب حنفیہ کے ثبوت پر حضرت ابن عمر کی اکثر و بیشتر احادیث جو صحاح میں مروی ہیں وال ہیں اور بعض روایات حضرت جابر بھی۔ بلکہ ابن عباس اور ابویوب کی روایات بھی اسی خیال کی موید ہیں۔ چنانچہ ابن عباس کی حدیث میں جس کو ابوالشیخ اصہبانی نے نقل کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ میں صاف الفاظ ہیں صلی المغرب والعشاء باقامة واحد لا کہ آپ کے نماز مغرب و عشاء ایک ہی اقامت سے ادا فرمائی۔ اور السیاحی مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے۔ حضرت ابی ایوب کی روایت سے اور حدیث ذیل بھی اسی نقطہ خیال کو قوی کرتی ہے۔ شافعیہ کے حجت اسامہ بن زید کی حدیث ہے جو صحیحین میں مذکور ہے جس کے صاف الفاظ ہیں فصلی بھا المغرب والعشاء باذان واحد واقامین کہ آپ نے مزدلفہ میں مغرب و عشاء ایک اذان اور دو اقامتوں سے ادا فرمائی۔ بہر حال روایات میں سخت تعارض ہے۔ جس سے معاملہ زیر بحث میں تردد پیدا ہو گیا۔ تو اصولاً اقل تلیقین (ایک اقامت) پر عمل کرنا قرین قیاس ہے :

الْبُحَيْفَةُ عَنْ عَدِيٍّ عَنْ أَبِي

بَنِي يَزِيدٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ فِي حُجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْمَزْدَلِفَةِ :

حضرت ابی ایوب کی روایت سے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حجة الوداع میں بمقام مزدلفہ مغرب و عشاء کی نمازیں پڑھیں :

تشریح :- بخاری۔ مسلم۔ نسائی۔ ابن ماجہ اور امام محمد کی مؤلفا میں یہی حدیث اسی سند سے لائے ہیں۔ طبرانی میں جابر جعفی اور محمد بن ابی یعلیٰ کے واسطہ سے یہی حدیث اسی سند سے منقول ہے مگر اس میں باقائمت واحدہ کا لفظ بھی ہے جو مذہب حنفیہ کی تائید کرتا ہے۔ کیونکہ ثقہ کی زیادتی مضرب ہے۔ جابر الجعفی ہیں اگرچہ ضعف ہے مگر محمد کے ساتھ مل کر اس کا ضعف دور ہو گیا :

الْبُحَيْفَةُ عَنْ أَبِي اسْتَحَقٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

بَنِي يَزِيدٍ الْخَطَمِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ بَازَانَ وَاقَامَةَ وَاحِدَةً :

حضرت ابی ایوب کی روایت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام مزدلفہ میں ایک اذان اور ایک تکبیر سے نماز مغرب و عشاء ادا فرمائی :

تشریح :- یہ حدیث اسی کی ترجمانی کرتی ہے۔ جس کی تائید میں ہم طبرانی کی حدیث پیش کر چکے ہیں :

بَابُ رَحِي الْجَمَارِ

الْبُحَيْفَةُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ الْحَسَنِ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَجَّلَ ضَعْفَةَ أَهْلَهُ وَهَالَ لَهْمُ لَا

بَابُ كُنْكَرِي مَحْبُكِنِي كَيْ بَيَانِ

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمزور گھروالوں کو دروازوں۔ بچوں۔ بوڑھوں اور بیماروں کو بلادے اور نہ فرما دیا اور ان سے

ترمواجمراة العقبة حتى تطلع الشمس
فرمایا کہ رمی جمرہ عقبہ نہ کریں جب تک آفتاب طلوع نہ ہو:

تشریح: اس عمل میں مصلحت یہ تھی کہ اذوحام سے پہلے پہلے یہ رمی سے فارغ ہو لیں۔ ارشاد الہامی یہی ہے:

ابو حنیفہ عن حماد عن سعید بن جبیر عن ابن عمر قال بعث رسول الله صلعم منعته اهله وقال لم لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس:

حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروالوں کے منجینوں کو بھیجا اور فرمایا کہ جب تک آفتاب طلوع نہ ہو رمی جمرہ عقبہ نہ کرو:

تشریح: احناف رمی جمرہ رات کو جائز نہیں مگر بطرح طواف افاضہ صبح سے پہلے جائز نہیں ہے مالکیہ کا بھی یہی مسلک ہے شافعیہ اور حنبلیہ نصف رات کے بعد رمی جائز قرار دیتے ہیں۔ حنفیہ و مالکیہ کے مسلک پر یہ دونوں احادیث دلالت کرتی ہیں:

ابو حنیفہ من عطاء عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لبى حتى رما جمرة العقبة وفى رواية عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم اذوف الفضل بن عباس وكان غلاما حنا فجعل يلاحظ النساء والنبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجهه فلبى حتى رما جمرة العقبة:

وفى رواية عن ابن عباس عن الفضل اخيه ان النبي صلعم لم يزل يلبى حتى رمى جمرة العقبة:

اور ایک اور روایت میں ابن عباس اپنے بھائی فضل سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمی جمرہ عقبہ تک برابر تلبیہ کہتے رہے:

تشریح: یہاں اگر اس امر میں مختلف ہیں کہ حاجی تلبیہ کب تک کہے۔ امام ابو حنیفہ۔ شافعی۔ سفیان ثوری۔ جمہور صحابہ و تابعین اور فقہائے ائمہ کا مسلک ہے کہ یوم نحر کی کبھی رمی جمرہ کے شروع کرنے سے پہلے پہلے تک کہے۔ رمی شروع کرتے ہی بند کر دے۔ ابن بصری کہتے ہیں کہ عرفہ کے دن نماز صبح تک پھر بند کر دے۔ حضرت علی بن عمر عائشہ مالک اور فقہائے مدینہ کا مذہب ہے کہ عرفہ کے دن نہ وال آفتاب تک تلبیہ کہے وقت کے شروع ہونے کے بعد نہ کہے۔ احمد۔ اسحاق۔ اور بعض سلف کا خیال ہے کہ رمی جمرہ عقبہ سے فراغت تک کہے۔ امام ابو حنیفہ شافعی و جمہور علماء کی حجت حدیث ذیل سے اور دیگر احادیث صحیحہ مگر مخالفین کے پاس کوئی معقول حجت نہیں ہے۔ حدیث ذیل کی آخری روایت کے لفظ کم

ويزل سے شک ہوتا ہے کہ اس سے مذہب امام احمد و اسحاق کا ثبوت ہوا۔ مگر نہیں اس شک کوئی کی روایت فاذا رمی قطع التلبیۃ رفع کرتی ہے۔ گویا ادھر رمی شروع ہوئی۔ اور پہلی لنگری ماری اور ادھر تلبیۃ ختم ہوئی۔

بَابُ الرُّكُوبِ عَلٰی بَابُ - اپنے قربانی کے جانور پر

بَدَانَتِهِ !

سوار ہونا !

ابو حنیفہ عن عبد اللہ بن عمر
ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم راٰی رَجُلًا
یَسُوْقُ بَدَانَةً فَقَالَ ادْكُبْهَا

روایت کی عبد اللہ بن عمر نے حضرت انس سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اپنی قربانی کے جانور کو مارا لنگرتا ہے۔ تو اس سے فرمایا کہ اس پر سوار ہونا۔ تشریح :- یہاں اس بارے میں ائمہ مختلف ہیں کہ قربانی کے جانور پر حاجی سواری ہو سکتا ہے۔ یا نہیں۔ بعض اس کے مطلق وجوب کے قائل ہیں بعض مطلق منع کے اور بعض مطلق جواز کے۔ ملا علی قاری نے تسلطانی کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ شافعیہ و حنفیہ اس بارے میں متفق ہیں، مگر ترمذی حنبلی۔ کرمانی۔ نووی کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں اختلاف ہے کہ شافعیہ معمول ضرورت کے وقت بھی سواری کو جائز رکھتے ہیں۔ اور حلیفہ صرف ایسی ضرورت کے وقت اس کو جائز جانتے ہیں جو سخت مجبوری اور ناگزیر حالت تک پہنچ گئی ہو۔ گویا پیدل چلنا سخت دشوار ہو اور بغیر سواری چارہ کار نہ ہو۔ چنانچہ حضرت جابر۔ ابی ہریرہ۔ انس کی احادیث کے ظاہری الفاظ سے یہ بات ظاہر ہے۔ بخاری نے آنحضرت کی طرف سے سواری کے لئے تین بار اصرار کرنے کی روایت بیان کی ہے۔ ابی ہریرہ کی حدیث میں دوسری یا تیسری بار ویک کا لفظ بھی ہے۔ مسلم میں حضرت جابر کی حدیث میں اِذَا الْخَبِثَتْ اِلَیْهَا کَا لَفَظ ہے کہ جب تو اس کے لئے مجبور ہو جائے کہیں۔ ویک کا جگہ ویک کا لفظ بھی ہے۔ لہذا یہ تمام حالات شہادت دیتے ہیں کہ سواری بصورت شدید مجبوری جائز ہے۔ نہ معمولی ضرورت حاجت پر۔

بَابُ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم
عن الصَّبَّی بن معبد قال اقبلت من
الحزیرة حاجًا فمررت ببلدان ابن ربیعۃ
وزید بن موحان وهاشیان بالعدایۃ
قال فہما فی اقوال لبیک بعمرۃ وھجۃ

بَابُ - تمتع اور قرآن !

حضرت صبی بن معبد کہتے ہیں کہ میں جزیرہ سے حج کی نیت کیا اور سلمان بن ربیعہ و زید بن موحان غریبہ کے دو ٹوٹے ٹکڑوں کے پاس سے میرا گزر ہوا جب انہوں نے مجھ کو یہ کہتے ہوئے سنا لبیک بعمرۃ وھجۃ تو ان میں سے ایک بڑے کو یہ شخص (میں) اپنے اونٹ

نَقَالَ أَحَدُهُمَا هَذَا الشَّخْصُ أَضَلُّ مِنْ بَعِيرٍ
وَقَالَ الْآخَرُ هَذَا أَضَلُّ مِنْ كَذَا وَكَذَا
قَالَ مُضَيِّتٌ -

حَتَّى إِذَا تَقَيَّيْتُ فَكُنِي مَكْرُمَةً
يَا مِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَمْرٌ فَاخْبِرْتَهُ
كُنْتُ رَجُلًا بَعِيدًا الشَّقَّةَ قَامِي الدَّامِ
إِذْنُ اللَّهِ لِي فِي هَذَا الْوَحْبَةِ فَأَجَبْتُ
أَنْ أَجْمَعَ عَمْرَةً إِلَى حُجَّةٍ فَاهْلَيْتُ بَهَا
جَمِيعًا وَلَدَ الْأَنْسَ فَمَرَّتْ بِلَهُامَانَ بْنِ
رَبِيعَةَ وَزَيْدِ بْنِ صَوْحَانَ فَمَعَانِي
أَقُولُ لَبِيتُ بِعَمْرَةٍ وَحُجَّةٍ مَعًا فَقَالَ
الْآخَرُ هَذَا أَضَلُّ مِنْ كَذَا فَقَالَ
نَقَالَ فَصَنَعْتُ مَاذَا قَالَ مُضَيِّتٌ
نَطَمْتُ طَوَافًا لِعَمْرَةٍ قِيٍّ وَسَعَيْتُ
سَعْيًا لِعَمْرَةٍ قِيٍّ ثَوَعَدْتُ نَفْعَلْتُ
مِثْلَ ذَلِكَ ثَوَبَقَيْتُ حَرَامًا مَا صَنَعُ
جَعَلْتُ مَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ حَتَّى إِذَا
تَقَيَّيْتُ الْآخَرَ فَكُنِي قَالُ هَذَا يَتُ
لِسَنَةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَفِي رَوَايَةٍ عَنِ الْقَتَبِيِّ بْنِ مَعْبُدٍ
قَالَ كُنْتُ حَدِيثًا عَمْدَ بَعْضِ الْأَنْبِيَاءِ
فَقَدِمْتُ الْكُوفَةَ أَرِيدُ الْبَحْرَ فِي زَمَانِ
عَمْرِ بْنِ الْخَطَّابِ فَاهْلَيْتُ سَلْمَانَ وَزَيْدَ
بَنَ صَوْحَانَ بِالْحَجِّ وَحَدَا وَأَهْلَ
الْقَتَبِيِّ بِالْحَجِّ وَالْعَمْرَةَ فَقَالَ وَيْحَكَ

سے بھی زیادہ گمراہ و ماسک حج سے جاہل ہے اور
دوسرے بولے یہ فلاں فلاں سے بھی زیادہ بہکا ہوا
دنا آشنا و نا بلدا ہے۔ مگر میں اپنے کام میں لگا رہا
یعنی ان کے کہنے پر توجہ نہیں کی (یہاں تک کہ جب
میں ارکان حج سے فارغ ہوا تو امیر المؤمنین حضرت عمر
کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے عرض کیا کہ میں دور
دراز اطراف ملک کا سینے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے
میرے لئے قرآن کی یہ شکل مقرر فرمائی تو مجھ کو یہ بات
پسند آئی کہ میں حج وغیرہ کو ایک آنکھ کر لوں لہذا میں نے
دونوں کی نیت سے احرام باندھا۔ اور میں نے یہ قصدا
کیا۔ پھر جب سلمان بن ربیعہ اور زید بن صوحان میری پاس
سے گزرے۔ تو انہوں نے مجھ کو یہ کہتے ہوئے سنا
لبیت بعمرة وجدة دگوا قرآن کیلئے) تو ان میں سے
ایک نے کہا کہ یہ شخص اپنے اونٹ سے زیادہ درساں حج
سے) ناواقف ہے۔ اور دوسرے نے کہا کہ یہ فلاں فلاں
سے زیادہ دارکان حج سے) ناواقف ہے ایسی حضرت
عمر نے فرمایا کہ پھر تم نے کیا کیا۔ میں نے کہا کہ میں بدستور
ماسک انجام دیتا رہا۔ میں نے طواف کیا عمر کے لئے
اور سعی کی عمرہ کے لئے پھر دوبارہ البیاء ہی کیا پھر میں حج
کے لئے محرم رہا کہ میں وہی کروں جو ایک حاجی کرتا ہے
یہاں تک کہ جب میں نے تمام ارکان حج آخر تک پورے
کروئے تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ
وسلم کے سنت کے بالکل مطابق کیا ہے

اور ایک روایت میں ہے کہ صبی بن معبد نے
کہا کہ مجھ کو دین طیبو کا چھوٹے سے بڑے چند ہی دن
ہوئے تھے کہ میں دور عمر بن الخطاب میں جمع کرارہ
سے کو فہ آیا سلمان اور زید بن صوحان نے صرف حج
کی نیت سے احرام باندھا۔ (یعنی قرآن کی شکل میں)
تو ان پر وہ دونوں بولے اے غاۃ خراب تم تھے

تَمَتَّعَتْ وَقَدْ نَبِيَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُتَعَةِ قَالَا لَهُ وَاللَّهِ لَا نَتَّأَمِلُ مِنْ بَعِيرِكَ قَالَتْ لَقَدْ أَمَّا عَلَى عَمْرٍو وَتَقْدَامُونَ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَسْبِيُّ مَكَّةَ طَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِعُمْرَتِهِ ثُمَّ رَجَعَ حَرَامًا لَمْ يَحِلَّ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِحُجَّتِهِ ثُمَّ أَتَا مَرَّ حَرَامًا لَمْ يَحِلَّ مِنْهُ حَتَّى أَتَى عُرْفَةَ وَفَرَغَ مِنْ حُجَّتِهِ فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ النَّحْرِ حَلَّ نَاهِرًا قَدْ دُمَا لِمُتَعَتِهِ فَلَمَّا مَدَّ رَأْسَهُ مِنْ جِهَتِهِ مَرَّ بِعَمْرِ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ مَرْحَانَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الْمُتَعَةِ وَإِنَّ الْعَسْبِيَّ بْنَ مَعْبُدٍ قَدْ تَمَتَّعَ قَالَ مَنَعَتْ مَا ذَا يَا مَسْبِي قَالَتْ أَهْلُتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَلَمَّا قَدِمْتَ مَكَّةَ طَفَفْتَ بِالْبَيْتِ وَطَفَفْتَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِعُمْرَتِكَ ثُمَّ رَجَعْتَ حَرَامًا وَلَمْ تَحِلَّ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ طَفَفْتَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِحُجَّتِكَ ثُمَّ أَقَمْتَ حَرَامًا يَوْمَ النَّحْرِ نَاهِرًا قَدْ دُمَا لِمُتَعَتِكَ ثُمَّ أَهْلُتَ قَالَتْ فَضَرَبَ عَمْرٍو عَلَى ظَهْرِهِ وَقَالَ هِدَايَتٌ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۝

وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ الْمَسْبِيِّ قَالَ خُزَيْمُ هُوَ سَلْمَانُ بْنُ دُبَيْعَةَ وَزَيْدُ بْنُ

کی نیت کرتا ہے تو حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمتع سے منع فرمایا ہے۔ ان دونوں نے اس سے دہشتی ہے) کہا۔ قسم اللہ کی تو اپنے دنش سے بھی پاؤ گرام ہے۔ یہی نے جواب دیا کہ تم تم حضرت عمرؓ کے پاس چلے گئے ہیں۔ پھر جب آئے صبی مکہ میں تو بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا و مروہ کے درمیان عمرہ کیلئے سعی کی۔ اس کے بعد محرم ہی سے۔ حلال نہیں ہوئے۔ یہاں تک کہ بیت اللہ کا کیا اور صفا و مروہ کے درمیان جمع کیلئے سعی کی اور پھر محرم سے۔ حلال نہیں ہوئے۔ یہاں تک کہ آگے عرفات میں اور ارکان جمع سے فراغت حاصل کی پھر جب بخراون آیا۔ تو متعہ کے لئے (قرآن کے لئے) قربانی کی چنانچہ جب لوگ اپنے جمع سے لوٹے تو درمیان میں حضرت عمرؓ کے پاس انہوں نے ماضی دی اور ان سے زید بن مروان نے عرض کیا اے امیر المؤمنین آپ نے تو متعہ یعنی قرآن و تمتع ہر دو کو شامل ہے سچ روکا ہے اور صبی بن معبد نے تمتع ہر دو کیا۔ حضرت عمرؓ نے صبی سے پوچھا۔ صبی نے کہا کیا؟ انہوں نے جواب دیا اے امیر المؤمنین میں نے احرام باندھا جمع و عمرہ دونوں کی نیت سے۔ پھر جب میں مکہ میں آیا۔ تو عمرہ کے لئے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا و مروہ کے درمیان عمرہ کیلئے سعی کی۔ اس کے بعد محرم ہی رہا۔ حلال نہ ہوا۔ پھر بیت اللہ کا طواف (قدوم) کیا اور صفا و مروہ کے درمیان جمع کے لئے سعی کی پھر محرم رہا یہاں تک کہ بخراون متعہ کیلئے قربانی کر کے میں (ہر دو اور انہوں سے) حلال ہو گیا تو کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے میری پیٹھ ٹھونکی اور کہا کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ۝

اور ایک اور روایت میں صبی سے یوں روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ سلمان بن ربیعہ و زید بن سلمان

صو حان یریدون الحج قال فاما الصبی
فقرن الحج والعمرة جميعاً واما سلمان
وزید فافردا الحج ثم اقبلا علی الصبی
یلومانہ فیما منع ثم قال لا اله انت افضل
من بعیرک تقرن بین الحج والعمرة وقد
نهی امیر المؤمنین عن (العمرة والحج قال
تقدمون علی عمر وادیم قال فمضوا حتی
دخلوا مکه فطاف بالبيت لعمر ثم
وسعی بین الصفا والمروة لعمرة ثم عاد
فطاف بالبيت لحجته ثم سعی بین
الصفا والمروة ثم اقام حراً ما کما
هو لم یحل له شیء حرم علیہ حتی
اذا کان یوم النحر ذبح ما استیسر من
الهدی شاة فلما قضاؤکم محرراً
مردوا بالمدينة فدخلوا علی عمر
فقال له سلمان وزید یا امیر المؤمنین
ان الصبی قرن بالحج والعمرة قال
صنعت ما اذا قال لثاقتک مکه
طفت طوانا لعمرة ثم سعیت بین
الصفا والمروة لعمرة ثم عدت
طفت بالبيت لحجتي ثم سعیت
بین الصفا والمروة لحجتي قال ثم
صنعت ما اذا قال اقامت حراً ما
لم یحل لی شیء حرم علی حتی اذا کان
یوم النحر ذبحت ما استیسر من
الهدی شاة قال فضرب عمر علی
کفہ ثم قال هدیبت لسنة نبیک
صلی الله علیه وسلم

تینوں حج کے ارادہ سے نکلے۔ صبی نے تو قرآن کی
(احرام میں) نیت کی اور سلمان اور زید نے تنہا حج
کی۔ تو وہ دونوں قرآن کرنے پر صبی کو برا بھلا کہنے لگے
اور کہا تو اپنے اونٹ سے زیادہ جاہل ہے کہ تو حج و عمرہ
اور حج کو جمع کرنے سے منع فرمایا ہے۔ صبی
نے کہا تم تو حضرت عمرؓ کے پاس جلتے ہیں۔ تاکہ ان سے
دریافت کریں پس وہ چلے گئے۔ یہاں تک کہ داخل مکہ
مکہ میں تو صبی نے عمرہ کے لئے طواف بیت اللہ کیا
اور عمرہ کے لئے صفا و مروہ کے درمیان سعی کی۔
پھر دوبارہ حج کیلئے طواف کیا اور سعی کی۔ پھر
بحال خود محرم سے حلال نہیں ہوئے۔ کہ کوئی حرام
کی ہوئی چیز ان کے لئے حلال ہوئی۔ پھر جب قربانی
کا دل آیا تو جو میرا سکا قربانی کے جانور سے
ایک بکری ذبح کی آپ مناسک حج سے فارغ ہو گئے
تو مدینہ میں حضرت عمرؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔
اور ان سے سلمان اور زید نے کہا اے امیر المؤمنین صبی
نے جمع کیا حج و عمرہ کو دگوا آپ نے تو اس سے منع
فرمایا ہے تو عمرؓ نے صبی سے کہا کہ تم نے کیا کیا انہوں
نے کہا کہ میں مکہ میں آیا اور عمرہ کیلئے طواف کیا اور عمرہ
کے لئے سعی صفا و مروہ کے درمیان کی پھر دوبارہ میں
نے حج کے لئے بیت اللہ کا طواف کیا اور حج کیلئے صفا
اور مروہ کے درمیان سعی کی پھر آپ سے دریافت فرمایا
کہ پھر تم نے کیا کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں اسکے
بعد محرم ہی رہا۔ میں نے اپنے اوپر حرام کی ہوئی چیز کو
حلال نہیں کیا۔ یہاں تک کہ جب قربانی کا جانور جو
مجھے مل سکا ایک بکری ذبح کی۔ کہتے ہیں کہ عمرؓ نے
میرے شانے پر ہاتھ مارا کہ مجھ پر آفرین کہی پھر فرمایا کہ
تم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پائی

تشریح ۱۔ اس حدیث میں دو مسئلے قابل تشریح ہیں جن پر ائمہ کی کا اختلاف ہے۔ اول یہ کہ تینوں اقسام جمع افراد۔ قرآن۔ تشیع ہیں کون سی قسم افضل ہے دوسرے یہ کہ قارئین دو طواف دو سعی کرے یا ایک ایک۔ پہلے میں نوعیت اختلاف ہے کہ ابو حنیفہ قرآن کو افضل مانتے ہیں پھر تشیع کو اور پھر افراد کو۔ امام شافعی و احمد افراد کو افضل خیال کرتے ہیں اور امام مالک تشیع کو۔ ثوری۔ اسحاق اور بہت سے اہل علم حدیث امام صاحب کے ساتھ متحد الخیال ہیں۔ اور عمر۔ علی۔ عائشہ۔ ابی طلحہ۔ عمران بن حصین۔ سراقہ بن مالک۔ ابن عمر۔ ابن عباس۔ براء بن عازب۔ حضرت حفصہ ام المومنین سے بھی اسی قسم کی روایات منقول ہیں۔ اصل مرکز اختلاف یا وجہ نزاع حجة الوداع کا واقعہ ٹھہرتا ہے کہ اس میں آنحضرت کا عمل کیا تھا۔ ہر ایک نے اپنے مذہب کی دلیل اسی واقعہ کو بنایا ہے۔ کیونکہ ہجرت کے بعد آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا حج تھا اور آخری بھی یہی تھا۔ لہذا جو اس میں آپ کا عمل ہوگا وہ ہی افضل ہوگا۔ شافعیہ اپنے مسلک کی تائید میں روایات اور قیاس دونوں سے دلیل لاتے ہیں روایات میں سے حضرت جابر بن عمر۔ ابن عباس عائشہ سے روایات نقل کرتے ہیں۔ چنانچہ نووی نے بہت شد و تد کے ساتھ اس پر ثبوت پیش کیا ہے اور ان میں سے ہر صحابی کی افضلیت ثابت کی ہے۔ مزید براں کہتے ہیں کہ خلفاء میں ابو بکر و عثمان نے اس پر پیشگی کسی سے۔ گویا افراد ہی کہتے ہیں۔ پھر اس کو اس قیاس آرائی سے مضبوط کیا ہے۔ کہ افراد میں دم نہیں اور قرآن و تشیع میں دم جبر ہے۔ جو ان کے نقص کی ملامت ہے۔ یہ ہے ان کے دلائل جو انہوں نے پیش کئے ہیں۔

احناف کے نزدیک اول تو یہی حدیث ہے۔ کہ حضرت عمر صبی بن معبد کو قرآن پر شاباش دے سے ہیں اور اس کو سنت نبوی قرار دیتے ہیں۔ دوسری مضبوط حجت عمران بن حصین کی روایت ہے جس کو مسلم لائے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج و عمرہ کو جمع کیا پھر وفات تک اس سے نہیں روکا۔ نہ اس کی حرمت پر قرآن نازل ہوا۔ تیسرے ابن عمر سے نقل کرتے ہیں کہ تشیع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجة الوداع میں یعنی عمرہ کے لئے بھی احرام باندھا اور حج کے لئے بھی۔ چوتھے عائشہ سے بھی ایسی روایت لائے ہیں۔ پانچویں طحاوی میں مسلم سے ترمذی ابن ماجہ میں سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار عمرے کئے ایک عمرہ مدینہ دوسرا عمرہ القضاوی فقہ میں آئے والے سال۔ تیسرا جعرانہ سے۔ چوتھا عمرہ حجة الوداع کے ساتھ۔ لہذا یہ سچے ناقابل تردید دلائل ہیں جو احناف کے مسلک کی سنت نبوی کی روشنی میں ثابت کرتے ہیں۔ ساتویں حجت قرآن پاک کی یہ آیت ہے وَاَتَمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ کہ حاکم اپنی مستدرک میں بہ شرط شیخین یہ روایت لائے ہیں کہ علی سے کسی نے اس آیت کے بارہ میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ تمام کی شکل یہ ہے کہ تو حج و عمرہ کے لئے اپنے گھر سے احرام باندھے۔ یعنی قرآن کرے۔ ابن مسعود سے بھی ایسی ہی روایت ہے۔ چنانچہ یہ ہی افضل ہے اگر انسان اس پر قادر ہو۔ کیونکہ اس میں مشقت بھی زیادہ ہے۔ اور تعظیم بیت اللہ بھی۔ تو جب قرآن پاک میں قرآن کا ذکر آئے تو یہ باقی انواع پر افضل کیوں نہ ہو۔ پھر قیاس بھی اس کی تائید کرتا ہے۔ کیونکہ قرآن کی صورت میں

عبادتیں ایک ساتھ ہوتی ہیں جو بہر حال ایک عبادت سے اچھی ہیں اور افضل مثلاً کوئی روزہ دار بھی اور معتکف بھی یا کوئی حراعت فی سبیل اللہ میں بھی مصروف ہو اور تہجد گزار می میں بھی۔ اب مذہب شافعیہ کو ملاحظہ فرمائیے کہ آپ نے دیکھا کہ جن صحابہ سے یہ روایات لاتے ہیں کہ اپنے مذہب کی تائید کریں۔ انہی سے خواہ نہیں کی کتابوں میں اس کے خلاف بھی یعنی مذہب حنفیہ کی تائید یہ روایات ثابت ہیں۔ مثلاً عائشہ ابن عمر یا ابن عباس جن کی حدیث اچھی آرہی ہے۔ البتہ یہ اس چیز کو اپنے مذہب کے بچاؤ میں ناقابل فسخ مورچہ سمجھتے ہیں وہ حضرت عمر و عثمان کی سختی سے ممانعت سے کہ لوگ تمتع نہ کریں۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ خود مسلم ابی موسیٰ سے روایت لائے ہیں کہ وہ متعہ کے لئے فتویٰ دیا کرتے تھے۔ ایک شخص نے ان کو حضرت عمر کا حوالہ دیا اور ٹوکا کہ آپ اس فتویٰ سے باز آئیے۔ چنانچہ انہوں نے جب خود حضرت عمر سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں خود جانتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا۔ اور آپ کے صحابہ بھی مگر میں اس کو برا سمجھتا ہوں کہ لوگ حلال ہو جائیں اور عرفات کی طرف نکلنے تک عزتوں سے وطن کریں اور یہی حالت میں نیکو قطر سے ٹپکتے ہوں۔ لیجئے وجہ ممانعت کھل گئی۔ اور ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کا بھی پتہ چلا۔ ان کو حضرت عمر کا انکار تو دیکھا۔ مگر یہ نہیں دیکھا کہ یہ علمت سے اقرار کس بات کا کر رہے ہیں۔ اسی طرح ترمذی محمد بن عبد اللہ بن حارث سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سعد بن وقاص اور ضحاک بن قیس میں تمتع کے بارہ میں بحث چھڑی ہوئی تھی۔ ضحاک بوسے یہ کوئی جاہل کرتا ہو گا۔ سعد نے کہا بھائی یہ کیا کہتے ہو ضحاک نے کہا کہ حضرت عمر نے اس سے منع کیا ہے۔ سعد نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے۔ اور ہم نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ البتہ یہ ایک شخص نے حضرت ابن عمر سے تمتع کے متعلق پوچھا تو آپ نے کہا کہ وہ حلال ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ والد نے تو اس سے منع کیا ہے تو آپ نے کہا کہ اگر میرے والد نے اس سے روک دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا ہے تو میرے والد کی بات تابعی اتباع ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اس شخص نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ترمذی نے اس حدیث کو بھی صحیح کہا ہے حضرت عثمان کے بارہ میں بھی مسلم روایت ہے کہ حضرت علیؑ نے ان کو یاد کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمتع کیا ہے اور حضرت عثمان نے اس سے انکار نہیں کیا۔ پھر حضرت ابو بکر کے متعلق یہ ہے کہ ترمذی طاؤس سے روایت لائے ہیں اور وہ روایت کرتے ہیں۔ ابن عباس سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمتع کیا۔ اور ابو بکر اور عمر و عثمان نے اور سب کے پہلے جس نے اس سے روکا وہ معاویہ ہیں۔ اب ان کے قیاس کا جواب یہ ہے کہ تمتع و قرآن کا دم۔ دم جبر نہیں کہ ان کے نقصان کا نشانی ہو۔ دوسرا یہ کہ اس کا تو شافعیہ کو بھی اقرار ہے کہ آنحضرتؐ نے پہلے افراد کیا۔ پھر عمرہ کا احرام باندھا۔ تو پھر آنحضرتؐ قارن نہیں ہوئے تو کیا ہوئے۔ اور اسی سے روایات کے اختلاف کا حال بھی کھلا کہ جنہوں نے افراد کی انہوں نے آنحضرتؐ کے اول امر کی ترجمانی کی۔ اور جنہوں نے قرآن کی روایت کی انہوں نے انجناب کے آخری امر کی جس پر بات نے قرار کیا۔ کیونکہ اعتبار اور آخر امور کا ثابت ہوتا ہے کہ ادب یہ ہو بھی تو نہیں سکتا۔ کیونکہ جس نوعیت کا افراد یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں اور جو تمتع و قرآن کا مقابل سے وہ یہ کہ ہوا جو آنحضرتؐ نے کہا۔ البتہ یہ قرآن ہو گیا کیونکہ حج کا احرام باندھنا اور اس کے بعد عمرہ کا احرام باندھنا

قبل ادائیگی اس کے افعال کے یا اس کا عکس کرنا یہ ہر دو شکلیں قرآن کی ہیں۔ اور بہر صورت عقل قرآن ہی کی افضلیت کی تقاضی ہے۔ کیونکہ تمتع کی شکل میں حج کی ہوتا ہے اور افراد کی صورت میں عمرہ کی اور قرآن کی صورت میں حج و عمرہ اپنے شہر سے۔ لہذا ہی ہر دو سے افضل ہوا۔ مزید برآں کسی روایت میں آنحضرت سے افرؤت یا تمتع کے الفاظ مروی نہیں البتہ قرئت کی روایت ہے۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ آیت قرآنی قرآن کی افضلیت کی طرف اشارہ کرتی ہے اور سنت نبی اقوال صحابہ اس کی تائید میں ہے۔ پس معلوم ہوا مسلک احناف درست ہے۔

دوسرا نزاع کا یہ ہے کہ مسلک شافعی کی رو سے قرآن میں طواف دسوی دونوں ایک ہیں اور مذہب حنفیہ کی رو سے دو طواف اور ہی سہی ہیں۔ ابن میر بن حسن۔ طاؤس۔ زہری۔ مالک احمد سے مذہب شافعیہ کی موافقت میں روایات ہیں۔ اور مجاہد۔ جابر بن زید۔ شریح۔ علی بن حسین۔ زین العابدین۔ ابراہیم۔ نعیمی۔ ثوری سے مذہب حنفیہ کی تائید ہوتی ہے۔ مذہب شافعیہ کی حجت مسلم کی روایت ہے جو جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے صفا و مردہ کے درمیان ایک ہی سہی کی۔ یا ترمذی کی روایت جو حضرت ابن عمر سے مرفوع منقول ہے کہ جو حج و عمرہ کے لئے احرام باندھے اس کیلئے ایک طواف اور ایک سہی کافی ہے۔ جب تک دونوں سے حلال ہو۔ مذہب حنفیہ کی دلیل اول یہ ہی حدیث ہے۔ کہ متی بن عبد کے عمل سے دو طواف اور دسوی کا ثبوت ملتا ہے اور پھر حضرت عمرؓ کی اس پر شہادت کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عین سنت ہے۔ دوسرے نسائی سنن کبریٰ میں ابراہیم بن محمد بن الحنفیہ سے روایت لاتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے والد کے ساتھ طواف کیا۔ جب کہ آپ نے حج و عمرہ کو جمع کیا تھا۔ انہوں نے دو طواف اور دسوی کہے۔ اور مجہد سے حدیث بیان کی کہ حضرت علیؓ نے بھی البیہا کیا اور حضرت علیؓ نے ان سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طواف کئے اور دسوی۔ ابی بکر ابن شبیبہ زیادہ بن مالک سے روایت لائے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طواف کئے اور دسوی حضرت علیؓ اور حضرت ابن مسعود نے کہا کہ قرآن میں دو طواف ہیں اور دسوی۔ لہذا جب ایسے جلیل القدر صحابہ حضرت عمر۔ علی۔ ابن مسعود۔ عمران بن حصین سے مذہب حنفیہ کی موافقت میں روایات مروی کی مراحت کیا ہے اور اس میں درآوردی کی طرف خطا کی نسبت کی ہے۔

باب فضیلة العمرة في

باب ۱۱۴۔ رمضان میں عمرہ کی فضیلت

بَرَمِضَانَ!

ابو حنیفہ عن عطاء عن ابن عباس
رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
قال عمرة في رمضان تعدل حجة

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے
روایت کرتے ہیں کہ آپؐ فرمایا رمضان میں عمرہ کرنا
جمع کے برابر ہے۔ (یعنی بہ اعتبار ثواب)

تشریح :- عمرہ کی فضیلت میں کئی احادیث مروی ہیں۔ کہیں یوں آیا ہے العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینما کہ ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ تک کے عرصہ میں جو گناہ ہوئے ان کے لئے عمرہ کفارہ ہے۔ ابو بکر بن عبد الرحمن سے موطا امام مالک میں روایت ہے کہ ایک عورت آنحضرتؐ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میں حج کے لئے پوری تیاری کر چکی تھی۔ مگر مجھ کو ایک عارضہ پیش آگیا کہ ادائیگی جمع سے عاجز رہی آپ نے اس سے فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کر لے کیونکہ رمضان میں عمرہ ایک حج کے برابر ہے۔ مقصد کلام یہ ہے کہ عمرہ کو حج سے کمتر سمجھا جاتا ہے لیکن پھر بھی یہ ایک بابرکت اور باعث سعادت عمل ہے اگر ماہ رمضان میں اس کو ادا کیا جائے جو خود ایک مبارک مہینہ ہے تو عمرہ کی فضیلت اس مبارک ماہ کی فضیلت سے مل کر الگ سے حج کے برابر شمار ہوتی ہے۔ گویا اس حدیث میں عمرہ کی ادائیگی کی ترغیب دی گئی ہے :

ابو حنیفہ عن عبد اللہ عن ابن عمر

قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم فطر
مکة علی بعیدۃ اذ رقی الی سواد و هو الناقۃ
القصورۃ متقلدا بقوس متعابعا مۃ
سواد من وجر

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاکستری مائل اونٹنی پر سوار تھے جو ناقۃ القصوری سے مشہور ہے اور غائب کے گلے میں کمان پڑی ہوئی اور اون کا سیاہ عمامہ باندھے ہوئے تھے :

تشریح :- مکہ میں آنحضرتؐ کا بغیر احرام کے داخل ہونا خالص نبوت میں سے ہے۔

باب زیارۃ قبر النبی
صلی اللہ علیہ وسلم

ابو حنیفہ عن مافع عن ابن عمر
قال من السنۃ ان تأتی قبر النبی صلی اللہ
علیہ وسلم من قبل القبلة ویجعل ظہرک
الی القبلة وتستقبل القبر بوجهک ثم تقول
السلام علیک ایھا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ :

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر

کی زیارت کا بیان !

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا مسنون طریقہ یہ ہے کہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر قبلہ کی طرف سے آئے۔ قبلہ کو پیٹھ ہو۔ اور قبر کی طرف چہرہ ہو پھر کہے تو السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ :

تشریح :- موطا امام محمد میں عبد اللہ بن دینار سے روایت ہے کہ ابن عمرؓ جب سفر پر جانے کا ارادہ رکھتے یا سفر سے واپس آتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر آتے۔ آپ پر دو رو میٹھتے اور دعا فرماتے پھر واپس ہوتے :

کتاب النکاح

نکاح کا بیان !

باب خطبة النکاح

باب خطبة نکاح !

ابو حنیفہ عن القاسم عن ابیہ
عن عبد اللہ قال علمنا رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم خطبة الحاجة یعنی نکاح
ان الحمد لله نحمداً و
نستعينه ونستغفره
نشهد ان لا اله الا
الله ونشهد ان محمداً عبداً
ورسوله۔

يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق
تقاهم ولا تموتن الا وانتم مسلمون
واتقوا الله الذي تساءلون به و
الامر حامر ان الله كان عليكم
مرقيباً يا ايها الذين امنوا اتقوا
الله وقولوا قولا سديداً يصلحكم
اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يله
الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً

حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے
کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خطبہ
حاجت یعنی خطبہ نکاح اس طرح سکھایا یعنی سب تعریف
اللہ کے لئے ہے۔ اس کی ہم تعریف کرتے ہیں اور اس کے
ہم دانے کا بولیں، دوچاہتے ہیں اس سے ہم اپنے
گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں اور اس سے ہم ہدایت
طلب کرتے ہیں۔ جس کو اللہ ہدایت دے اس کو گمراہ کرنے
والا کوئی نہیں۔ اور جس کو گمراہ کرے اس کو ہدایت دینے
والا کوئی نہیں۔ اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ سوائے خدا
کے کوئی معبود نہیں۔ اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد کے
ندے ہیں اور اس کے رسول و پھر یہ آیات قرآن
پاکی (مؤمن قرآن) یا ایہا الذین امنوا اتقوا
اللہ حق تقاہم ولا تموتن الا وانتم مسلمون
واتقوا اللہ الذین تسالون بہ والامر حامر ان
اللہ کان علیکم رقیباً۔ یا ایہا الذین امنوا اتقوا
اللہ وقولوا قولا سديداً۔ یعلم لکم اعمالکم
ویغفر لکم ذنوبکم ومن یله اللہ ورسوله
فقد فاز فوزاً عظيماً

تشریح :- حاجت سے مراد نکاح ہے۔ کیونکہ نکاح انسان کے لئے ایک ضرورت و حاجت ہے
خصوصاً نوجوان کے لئے۔ اس کے بغیر تمدنی و معاشرتی زندگی بے مزہ ہے۔ قواسم شہوانی کے تقاضوں
کو پورا کرنے کے لئے اس کے بغیر اور کوئی معقول و مناسب طریقہ نہیں۔ اور خانگی پلانے کے لئے اور
خانگی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لئے نکاح کی طرف انسان سخت محتاج ہے۔ پھر نسل کے باقی رکھنے کے
لئے انسانیت کے دائرہ میں اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں۔ لہذا نکاح انسان کی سب سے بڑی حاجت
ہے۔

یہ تشہد حاجت (نکاح) ہے ایک تشہد صلوة ہے جو نماز میں التہیات کی شکل میں پڑھا جاتا ہے۔

سفیان ثوری وغیرہ کے نزدیک نکاح بغیر خطبہ کے جائز ہے۔ ابو داؤد کی ایک حدیث ان کے خیال پر مبنی ہے۔ لیکن یہ سخت ہے۔ اور مسنون طریقہ ہے۔ چنانچہ ترمذی میں حضرت ابی ہریرہ سے مروی ہے کہ کل خطبۃ لیس فیہا تشہد فقہی کا لید الجذ ماء کہ جس خطبہ میں تشہد نہ ہو وہ اس ہاتھ کے مانند ہے جس کو ہڈام کی بیماری لگی ہوئی ہو یا وہ کڑا ہوا ہو۔ گویا اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ یہ خطبہ دراصل یوں رکھا گیا ہے کہ اس کے ذریعہ نکاح کا اعلان ہو سکے۔ کیونکہ نکاح کے اعلان کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تاکید منقول ہے اے اعلیٰ النکاح کا لفظ ارشاد فرمایا اور دوسری جگہ اظہار النکاح فرمایا۔ ثانی کے نزدیک تمام لین دین کے معاملات میں مثلاً خرید و فروخت نکاح وغیرہ میں خطبہ سنت ہے۔

بَابُ الْأَمْرِ بِالنِّكَاحِ

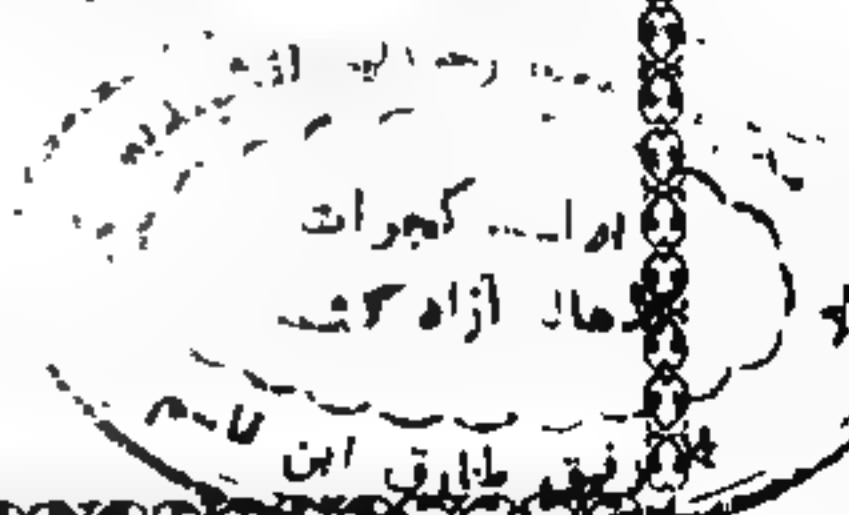
باب۔ نکاح کا حکم !

ابو حنیفہ عن زیاد عن عبد اللہ

بن الجراح عن ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم تزوجوا فانی مکاتربکم الامم۔

حضرت ابو موسیٰ اشجری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کرو کیونکہ میں (بروز قیامت) تمہاری کثرت پر دوسری امتوں کے مقابلہ میں فخر کر دوں گا۔

تشریح اور دوسری جگہ باختلاف روایات یہ بات بیان کی گئی ہے۔ ابو داؤد میں تزوجوا سے۔ الولود والودود کے الفاظ بھی ہیں۔ جو حقیقت میں پوری حدیث کی تفسیر کرتے ہیں اور تزوجوا کے حکم کو ذاتی مکاتربکم الامم کی علت سے ملاتے ہیں کہ فرمایا تزوجوا الولود والودود یعنی بچے جننے والی اور محبت مزاج عورتوں سے نکاح کرو۔ ولود کا لفظ اس راز کو کھولتا ہے کہ جب عورتیں زیادہ کثرت سے بچے جنیں گی۔ تو لا محالہ امت محمدیہ کی تعداد بڑھے گی۔ تو اس شخصیت کو قیامت کے روز فخر حاصل ہوگا۔ کیونکہ اس شخصیت اپنی امت کے لئے راہ خیر کی طرف راہنمائی کرنے والے ہیں اور طریق تشریعت و سنت کو رواج دینے والے۔ اور بطریق احادیث الدال علی الخیر کفعلہ کہ بھلائی کی طرف راہنمائی کرنے والے کا وہی ثواب ہے جو بھلائی پر چلنے والے کا ہے یا مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ مَلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْئًا۔ کہ جس نے کسی کو کوئی اچھا طریقہ رائج کیا اس کے لئے اس کا اجر ہے اور اس پر عمل کرے اور عمل کرنے والوں کا اجر ان حضور کو ملے گا۔ اور آپ کثرت ثواب و اجر پر فخر فرمائیں گے لہذا حکم ہوا کہ بچے جننے والی عورتوں سے نکاح کرو۔ کہ امت کے افراد بڑھیں۔ دوسرے اس میں یہ حکمت بھی کار فرما ہے کہ نکاح کا مقصد جذبہ شہوت نفسانی کی تسکین نہیں بلکہ نوالہ و ناسل ہے۔

باب الحث علی نکاح

باب کنواری لڑکیوں سے نکاح کی

الایکار

نزع غیب لانا !

ابو حنیفہ عن عبد اللہ بن دینار عن ابن

عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

انکحوا الجواری الثواب فأتھن انتم ارحاما

والطب انواھا واعن اخلاقا

حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کرو کنواری لڑکیوں سے کیونکہ ان کے رحم جلد بچہ دینے کی قابلیت رکھتے ہیں اور وہ پاکیزہ دہن اور خوش اخلاق ہوتی ہیں۔

تشریح :- پہلی صفت سے یہ مقصد ہے کہ سبب جوانی ان کے رحم میں حرارت ہوتی ہے۔ جس کے سبب نطفہ جلد قرار پکڑتا ہے اور بغیر کسی ترش یا وقت کے مدت حمل کے تمام مراحل بوجہ قوت جوانی آسانی سے کر لیتی ہیں اور نوا نسل کی فراوانی و کثرت کا سبب بنتی ہیں۔ دوسری صفت سے یا تو اس طرف اشارہ ہے کہ سبب صحت و تندرستی اور اعتدال مزاجی کے باعث ان کا لعاب دہن میٹھا و شیرا ہوتا ہے۔ یا یہ کہ وہ شیرا کلام ہوتی ہیں اور تہذیب و شرم و حیا لیاظم و ادب کا ان پر غالب ہوتا ہے۔ نہ ان سے میٹھی بات نکالتی ہیں کیونکہ بوجہ عورت ایک حد تک بے حجاب ہوتی ہے۔ تیسری صفت سے یہ غرض ہے کہ ان کے اخلاق پسندیدہ۔ بڑاؤ و خوشگوار۔ میاں جوان دل پسند ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے ازدواجی زندگی خوشگوار اور پائیدار ہوتی ہے۔ اس بارے میں جو احادیث ہیں۔ ان کے الفاظ ایک دوسرے سے متشابہ ہیں کہیں کہیں حقیفہ سا اختلاف ہے۔ ابن ماجہ اور بیہقی کی روایت میں ارضی بالیسیر کا لفظ ہے کہ وہ نہوڑی سی چیز پر راضی ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کی نظر میں کچلی کوئی مثال نہیں ہوتی کہ اس سے مقابلہ کر کے تھوڑی چیز پر بے صبری ظاہر کریں۔ ایک روایت میں اقل خبأ کا لفظ ہے یعنی ان میں دھوکے بازی کم ہوتی ہے۔ مصنف عبد الرزق میں یہی الفاظ ہیں۔ اور ان کے بعد یہ عبارت زائد ہے۔ الم تعلموا فی مکاشرکم کیا تم اس کو نہیں جانتے کہ میں تمہاری کثرت پر فخر کروں گا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ذرا بتالائیے۔ اگر آپ ایسے درخت پر گزریں جو چیرا یا چاچکا ہے اور ایسے پر جب کو کسی نے نہیں چیرا ہے تو آپ اپنے اونٹ کو کونسا درخت چرائیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا وہ درخت جس کو کسی نے نہیں چیرا ہے مقصد یہ تھا کہ ان کے علاوہ کسی درکنواری کو نکاح میں نہیں لائیں گے۔ چنانچہ قرآن پاک میں حوروں کی مدح سرائی کے ذیل میں ارشاد ہوتا ہے۔ لعلیٰ لعلیٰ من انس قبلہم ولا جان کہ ان سے پہلے نہ کوئی انسان ان کے نزدیک بچکانہ کوئی جن۔ تو گویا ان کا اچھوتا ہونا یہی ان کی سب سے بڑی تعریف اور مدح ہے :

بَابُ تَنْزِيهِ نِكَاحِ الْعَجَائِزِ وَالشَّيْبِ ذَاتِ الْوَلَدِ !

بوڑھی، بیوہ اور بچے والی مطلقہ
عورت سے نکاح کرنے سے پرہیز
کرنا !

البوخنیفة عن حماد عن ابراهيم
قال اخبرني شيخ من اهل المدينة عن
زيد بن ثابت انه جاء الى النبي صلى الله
عليه وسلم فقال له هل تزوجت قال لا
قال تزوج تستعفت مع عمتك ولا
تزوجن خمسا قال ما هن قال لا
تزوجن شهيرة ولا غيرة ولا الهيرة
ولا هبرة ولا لغوتا قال زيدا رسول
الله لا اعرف شيئا مما قلت قال بلى
اما الشهيرة فالزرقاء الكدنية
واقسا الهيرة فالطويلة المهزولة واما
الهيرة فالعجوز المدبرة واما الهبرة
فالقصيرة الذميمة واما اللغات فذات
الولد من غيرك قال الشيباني فصحك البخينة
من هذا الحديث طويلا :

حضرت زید بن ثابتؓ ثابتؓ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کنجد مت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپؐ نے ان سے ارشاد
فرمایا کہ تم نے نکاح کیا۔ انہوں نے کہا نہیں آپؐ
ارشاد فرمایا کہ اپنی جیسی عقیفہ (پاک اسن) عورت
تلاش کرو۔ اور پانچ (قسم کی) عورتوں سے نکاح نہ
کرنا۔ حضرت زیدؓ نے پوچھا وہ کون کون سی ہیں۔ آپؐ
فرمایا نہ نکاح کرو شہیرہ سے نہ ہیرہ سے نہ لہبرہ
سے نہ ہبرہ سے۔ اور نہ لغوت سے۔ اس پر حضرت
زیدؓ نے یا رسول اللہ جو الفاظ آپؐ نے ارشاد فرمائے
ان میں سے ایک کے معنی بھی میں نہیں جانتا۔ آپؐ
فرمایا تو اچھا شہیرہ گریہ چشم موٹی بدن کی۔ ہیرہ لمبی
بہت دبلی۔ لہبرہ بوڑھی جذبات شہوانی سے خالی
مہرہ بونی بد شکل اور لغوت وہ جو دوسرے
خاوند سے بچہ لائے۔ شیبانی کہتے ہیں کہ امام
البوخنیفہؒ اس حدیث سے دیر تک ملتے رہے :

تشریح :- یہ نہی تنزیہی ہے اور استجابی بطرح کنواری لڑکیوں سے نکاح کرنے کا امر استجابی
ہے۔ کیونکہ خود آنحضرتؐ کی ازواج مطہرات میں سوائے حضرت عائشہؓ کے تمام ازواج متیبہ تھیں۔
حضرت سودہؓ فریبے قد والی تھیں اور حضرت خدیجہؓ بوڑھی تھیں۔ چالیس برس کی عمر میں آنحضرتؐ کے
نکاح میں آئیں اور ساٹھ برس سے زائد مدت تک بقید حیات رہیں اور آنحضرتؐ کے نکاح میں ہیں
پھر حضرت خدیجہؓ اور حضرت ام سلمہؓ ہر دو اپنے کچھلے خاوندوں سے اولادیں لائی تھیں :

بَابُ اجْتِنَابِ عَنِ نِكَاحِ

العَقِيلِ

ابو حنیفہ عن عبد الملك عن رجل
شامی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
قال اتاہ رجل فقال یا رسول اللہ اتزوج
فلانة فنهاه عنها ثم اتاہ ایضا فنهاه
عنها ثم اتاہ فنهاه عنها ثم قال
سوداء ولوداً أحببنا إلى من حسناء
عاقراً

بَابُ رِجَالِ بَايَجْ عَوْرَتِ نِكَاحِ كَرْنِ

سے بچنا

ایک رجل شامی سے روایت ہے کہ نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کبیرت میں ایک شخص آیا۔ اور
اُس کے دریاخت کیا یا رسول اللہ کیا میں فلاں عورت
سے نکاح کریں۔ آپ نے اس کو اس سے روکا۔ پھر
اُس کے پاس آیا آپ نے پھر اس کو منع کیا۔ پھر وہ آپ کے
پاس آیا آپ نے پھر اس کو منع کیا۔ پھر وہ آپ کے پاس
آیا آپ نے پھر اس کو منع کیا۔ اور فرمایا کالی بچے دینے
والی مجھ کو زیادہ پسند ہے خوبصورت بائجھ سے۔

تشریح :- آنحضرت کو معلوم تھا کہ جس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ اگرچہ وہ خوبصورت سے
مگر بائجھ ہونے کا عیب رکھتی ہے۔ پھر میری بار آئجھنا ہے اس حکم امتناعی کی وجہ کھولی اور فرمایا کہ میں
کالی پسند کرنے والی کو حسین بائجھ پر ترجیح دیتا ہوں۔ اور یہ ترجیح اس فلسفہ پر مبنی ہے کہ نکاح کا مقصد اصل
درحقیقت بقائے نسل ہے۔ نہ محض شہوت رانی اور اس مقصد کے حصول کے لئے بچہ جننے کی صفت
سب سے پہلے درکار ہے نہ حسن و جمال اگر صرف قصائے خواہش نفسانی مد نظر ہوتی تو حسن و جمال کو ترجیح
دی جاتی۔

بَابُ شَوْمِ الْمَرْأَةِ

ابو حنیفہ عن علقمة عن ابن
بریدة قال تذاكر الشوم ذات يوم
عند رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال
الشوم في الدار والفرس والمرأة فتوم الدار
ان تكون ضيقة لها جيران سوء وشوم الفرس
ان تكون حموا وشوم المرأة ان تكون عاقراً
زاد الحسن بن سفيان ستيئة الخسوف
عاقراً

وفي رواية ان يكن الشوم في شيء

بَابُ عَوْرَتِ كَا مَنْحُوسٍ هُونَا

حضرت ابن بریدہ سے روایت ہے کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں نحوست کا ذکر
پھرا تو آپ نے فرمایا کہ نحوست گھر گھوڑے اور عورت
میں ہے۔ گھر کی نحوست یہ کہ تنگ ہو اور پرچی
برسے ہوں۔ گھوڑے کی نحوست یہ کہ سرکش ہو۔ اور
عورت کی نحوست یہ کہ بائجھ ہو۔ حسن بن سفيان
دراپنی مسند میں اس میں زیادتی کی اور کہا کہ بد اخلاق
اور بائجھ ہو۔

اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اگر کسی

ففي الدار والمرأة والفرس فاقا الدار
نشوءها ضيقها وأما المرأة فشوء مهك
سوء خلقها وعقر رحمها وأما شؤم الفرس
فان تكون جموحا

چیزیں نحوست سے تو گھر۔ عورت اور گھوڑے
میں سے گھر کی نحوست اس کی تنگی سے عورت
کی نحوست اس کی بد خلقی اور بانجھ پن سے گھوڑے
کی نحوست اس کی سرکشی اور منہ زور ہونا سے

تشریح :- اس حدیث کی ہر دو روایات صحاح میں مختلف جگہ وار ہیں۔ اس سے مسئلہ نحوست
قابل تشریح ہے۔ کیونکہ اس کے بارہ میں روایات مختلف الفاظ سے وار ہیں اور علماء کی آراء بھی
مختلف ہیں۔ بعض روایات میں صاف ہے کہ نحوست گھر۔ گھوڑے۔ عورت تینوں اشیاء میں ہے جس
طرح امام صاحب کی پہلی روایت میں ہے اور بعض میں تعلیق و شرط کے ساتھ جس طرح دوسری روایت میں
ہے۔ اس کی تشریح میں علماء مختلف ہیں۔ بعض کے نزدیک ان الفاظ سے نحوست کا ثبوت ہے کہ نحوست
کسی چیز میں نہیں مگر ان تین میں اور بعض کے نزدیک اس سے نحوست کا ثبوت نہیں گویا ان کے نزدیک فرض
و تقدیر کی صورت ہے کہ اگر نحوست ہوتی تو ان میں ہوتی۔ لیکن چونکہ اس کا وجود نہیں تو ان میں بھی نہیں
یہ بالکل ایسا ہے کہ کہا گیا ہو کہ ان شئی سابق القدما سبقہ العین کہ اگر کوئی شے قضا و قدر سے سبقت
کرتی تو ان چیزوں سے سبقت کرتی۔ حضرت ابن عربی نے اس کی تفسیر میں کہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نحوست
کو کسی چیز میں پیدا فرماتا تو ان چیزوں میں پیدا کرتا۔ امام مازنی نے اس کی یوں تشریح کی ہے کہ اگر نحوست
حق ہوتی تو یہ اشیاء اور اشیاء کے لحاظ سے اس کی زیادہ مقدار ہوتی۔ کہ ان میں نفس کو منحوس ہونے
کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت میں اس ذو معنی روایت کی تشریح اس روایت سے ہوتی ہے۔
جس میں نحوست کا ثبوت ہے۔ مثلاً یہاں روایت اول میں یا سلم میں انما الشوم فی الثلاثة کے الفاظ
سے۔ یا بخاری میں کتاب النکاح میں ابن عمر سے الشوم فی الدار والمرأة والفرس کے الفاظ سے۔ پھر
اس میں بھی اختلاف ہے کہ نحوست سے کہا مراد ہے اس کے حقیقی اور ظاہری معنی کہ یہ ہر سہ نا
مبارک ہیں اور ہلاکی و تباہی کا باعث۔ یا یہ کہ تینوں چیزیں تکلیف دہریشانی اور عاقبت میں نتیجہ بد کا
سبب بنتی ہیں۔ پہلے خیال کی روایت مالک سے ہے۔ چنانچہ ابو داؤد میں ابن قاسم سے روایت کرتے
ہیں اور وہ مالک سے کہ انہوں نے اس کی تفسیر میں کہا کہ گھر ایسے ہیں کہ لوگ اس میں آباد ہو سکتے۔ اور
ملاک ہو گئے پھر دوسرے آئے وہ بھی ہلاک ہو گئے پھر کہا کہ ہمارے نزدیک اس کی یہ ہی تفسیر ہے۔
مگر یہ کہتے ہیں کہ یہ نحوست قضا و قدر سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ اس کے خلاف ہو۔ جو اصحاب
دوسرے خیال کے قائل ہیں ان کے سامنے دوسری روایات ہیں۔ جو نحوست کی تفسیر کرتی ہیں۔ اس
تفسیر میں بھی روایات مختلف الفاظ ہیں۔ اس حدیث میں شوم کی جو تفسیر ہے۔ بعض سے یوں نقل
ہے کہ گھوڑے کی نحوست یہ ہے کہ اس پر جہاد نہ کیا جائے۔ اور عورت کی نحوست یہ کہ اس کا مہر بہت
زیادہ ہو۔ طبرانی میں حضرت اسماء کی حدیث میں یوں ہے۔ ان من شقاء المراء فی الدینا سوء الدار
والمرأة والدابة کہ انسان کی بد بختی دنیا میں گھر۔ عورت اور سواری کا برا ہونا ہے اس سے شوم کی

مزید وضاحت ہوئی۔ امام احمد حضرت سعد بن وقاص سے مرفوع روایت لائے ہیں۔ من سادات ابن آدم المرأة الصالحة والمسن والمركب الصالح ومن شقاء ابن آدم ثلاثة المرأة السوء والمسن والمركب السوء کہ انسان کی نیک بختی تین چیزوں سے ظاہر ہے۔ پارسا عورت۔ آسائش کا گھر اور آرام وہ سواری۔ اور اس کی بد بختی تین چیزوں سے ہے بری عورت۔ برا مکان اور بری سواری۔ گویا انسان کی خوشحالی اور بد حالی کا راز ان ہی اشیاء کی اچھائی برائی میں مضمر ہے۔ اگر یہ چیزیں اچھی ہیں۔ تو اس کا نصیب ٹھیک ہے۔ سواری سے ہر وقت کام لیتا ہوا اگر وہ منہ زور سے تو یہ سواری نہیں ہے۔ بلکہ مصیبت سے غرض اور تمام تفاسیر کی رو سے ثلوم کا اطلاق اسی شے پر ہوا۔ جس کو انسان ناپسند کرے۔ وہ اس کی طبیعت کے ناموافق ہو اور آگے چل کر اس کے لئے غلبان کا سبب ہو۔ ارشاد ساری میں شیخ تقی الدین السبکی کا یہ کلام نقل ہے کہ ان اشیاء کے ساتھ نحوست یوں مخصوص فرمائی کہ ان کی طرف سے عداوت و فتنہ کا احتمال ہے۔ نہ یہ جیسا کہ بعض سمجھ گئے ہیں کہ ان میں کچھ تاثیر ہے۔ یا ان کو قضا و قدر میں دخل ہے کوئی عالم اس کا قائل نہیں۔ بلکہ ایسا قول محض جہالت ہے کیونکہ شریعت نے ایسے شخص کو جو بھڑے پانی پر سے کا قائل ہو کافر ٹھہرایا ہے تو جو برائی کی نسبت عورت کی طرف کرے۔ وہ بھی اسی زمرہ میں شمار ہوا۔ البتہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی واقعہ قضا و قدر سے موافق ہو جاتا ہے اور یوں آدمی کو اس سے نفرت ہو جاتی ہے تو انسان اس کو چھوڑ دے۔ نہ یہ خیال کرتے ہوئے کہ یہ برائی اس سے سرزد ہوتی ہے۔

باب استیذان بکرم باب ۱۲۲۔ کنواری اور شیبہ عورت سے

شیبہ!

ابو حنیفہ عن مطاع عن ابن عباس
ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر
لفاطمة ان علیاً یذکرک

اس کی شادی میں اجازت لینا!

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا
کہ علی تمہارا ذکر کرتے ہیں یعنی تمہارے لئے پیغام
نکاح بھیجا ہے۔

تشریح :- یہ اجازت حاصل کرنے کا نہایت مودب طریقہ ہے۔ جو پیغام کے وقت ضروری ہے
صاف اور کھلے الفاظ میں پوچھنا حجاب و حیا کے خلاف ہے۔

حضرت ابی ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم جب ارادہ فرماتے کہ انہی کس صاحبزادی کا
دکھیے، نکاح کریں تو فرماتے کہ فلاں شخص اس
کا نام لیکر، فلاں کا یعنی اپنی صاحبزادی کا ذکر کرتا ہے
پھر صاحبزادی کی طرف سے اس پر سکوت پانے پر

ابو حنیفہ عن شیبان عن یحییٰ
عن اللہما جوعن ابی ہریرۃ عن رسول اللہ صلی اللہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اذا اراد ان یرزوج احدی منکاتہ
یفعل ان فلاناً یذکر فلانة ثم

میزوجہا :

و فی روایۃ عن ابی ہریرۃ قال
 كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدًا بِنَاتِهِ أَلَى
 حِذْرَهَا فَيَقُولُ إِنَّ فُلَانًا
 يَذْكُرُنَا ثَلَاثَةَ ثَوْرٍ
 مِيزُوجَهَا :

و فی روایۃ قال کان رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب
 الیہ ابنۃ من بناتہ اقی حذرہا
 فقال ان فلانا یذکر فلانۃ
 ثر ذہب فانکح :

ان کا نکاح اس شخص سے کر دیتے :
 اور ایک روایت میں ابو ہریرہ سے
 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی صاحبزادی کو کسی
 کے نکاح میں دینا چاہتے تو ان کے پردہ کے
 پاس تشریف لاتے اور فرماتے کہ فلان شخص فلاں کا
 (یعنی اپنی صاحبزادی کا نام لیتے) ذکر کرتا ہے پھر
 ان کا نکاح ان صاحب کے پردہ یا کمرے پر کرتے :

ایک اور روایت سے کہ آپ کی کسی صاحبزادی
 کا پیغام آپ کے پاس آتا تو آپ ان کے پردہ کے
 پاس تشریف لے جاتے اور فرماتے کہ فلان شخص فلاں
 کا ذکر کرتا ہے۔ پھر (غائبانہ) اپنی صاحبزادی کا
 نکاح پردہ یا کمرے پر کرتے :

تشریح :- آپ اپنی صاحبزادیوں کا اسی طرح سے نکاح فرماتے۔

حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے
 کہ عائشہؓ نے نکاح کیا ایک یتیم بھی کا جو آپ کے
 پاس تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس
 کو اپنے پاس سے بھیج دیا :

البو حنیفۃ عن محمد بن المنکدر
 عن جابر بن عبد اللہ ان عائشۃ زوجت
 یتیمۃ کانت عندها فجہزہا رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عندہا :

تشریح :- یہ آئینہ بکرم و شفقت تھا کہ یتیم کا بھیز خود بنفس نفیس مہیا فرما دیا :
باب استیمار الکبرو : باب ۱۲۳ - باکرہ کی رضا حاصل کی جائے

اور یتیمہ سے اجازت لی جائے

استیذان الثیب

حضرت ابی ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باکرہ کا نکاح نہ کیا
 جائے جب تک اس کی رضا مندی نہ حاصل کر لی جائے
 اور اس کا چپ رہنا ہی اس کی رضا مندی ہے۔ اور
 نہ نکاح کیجائے یہ وہ واجب تک اس سے اجازت
 نہ لے جائے۔

البو حنیفۃ عن شیبان بن عبد الرحمن
 عن یحییٰ بن ابی کثیر عن المهاجر بن عکرمۃ
 عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم لا تنکح البکر حتی تتأمر
 رضاہا سکوئھا ولا تنکح الثیب حتی تشاذن :

و فی روایۃ لا تزوج البکر

ایک روایت میں ہے نہ نکاح کیا جائے باکرہ کا

حَتَّى تَسْتَأْمَرَ وَرِضَاهَا سَكُونَهَا
وَلَا تَنْكَحُ الثَّيْبَ حَتَّى
تَسْتَأْذِنَ ۝

وَفِي رِوَايَةٍ لَا تَنْكَحُ الْمُبَكَّرَ
حَتَّى تَسْتَأْذِنَ ۝
وَإِذَا سَكَتَ فَهُوَ إِذْ نَهَى
وَلَا تَنْكَحُ الثَّيْبَ حَتَّى
تَسْتَأْذِنَ ۝

جب تک کہ اس کی مرضی نہ حاصل کر لی جائے اور اس کا
چپ رہنا ہی اس کی مرضی ہے اور نہ نکاح کیا ہو وہ کاٹا گیا
اس سے اجازت نہ حاصل کر لی جائے۔

ایک اور روایت میں اس طرح سے کہ نہ نکاح
کیا جائے باکرہ کا جب تک اس سے اجازت نہ لی
جائے اور جب وہ چپ ہو گئی تو یہ اس کی اجازت
ہے۔ اور نہ نکاح کیا جائے جوہ کا جب تک اس سے
اجازت نہ حاصل ہو ۝

تشریح ۱۔ صحاح میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس سلسلہ میں ایک نقطہ پر ائمہ کا اختلاف ہے جس
کی تفصیل ائمہ حدیث میں انشاء اللہ بیان کی جائے گی۔

بَابُ عَدَمِ جَوَازِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ رِضَا الْمَرْأَةِ ۱۲۴

الْبُخَارِيُّ مِنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ
يَا حُدَّادٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً
قَوِيَّةً عَنْهَا رُجْعٌ لَمْ يَأْتِ بِعَمَلٍ
وَلَدَهَا فَخَطَبَهَا نَافِي الْأَبِ أَنَّ
يُزَوِّجَهَا وَزَوْجَهَا مِنَ الْآخِرِ
فَأَنْتِ الْمَرْأَةُ النَّبِيَّةُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهَا فَبَعَثَ إِلَيَّ
أَبِيهَا فَخَفَرَ فَقَالَ مَا تَقُولُ هَذَا
تَالِ مَدَائِكُ وَلَكِنِّي زَوْجَتُهَا
مِنْ خَيْرٍ مِنْهُ ۝

مَغْرَقٌ بَيْنَهُمَا وَزَوْجَهَا عَمْرٌ
وَلَدَهَا ۝

وَفِي رِوَايَةٍ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ
أَسْمَاءَ خَطَبَهَا عَمْرٌ وَلَدَهَا وَرَجُلٌ
أَخْرَجَ إِلَيْهَا فَزَوَّجَهَا مِنَ الرَّجُلِ

بَابُ بَغْيِ رِضَا مَنْدِي عَوْرَتِ كَانَكَاحِ جَائِزٌ مِنْهُمْ ۱۲۵

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک
عورت کا شوہر مر گیا۔ اس کے دیور نے اس کیلئے پیغام
بھیجا مگر عورت کا باپ اس سے نکاح کرنے پر
راضی نہ ہوا۔ (چنانچہ) اس نے اس کا کسی دوسرے
نکاح کر دیا۔ تو عورت بنی علیہ السلام کی خدمت میں
آئی۔ اور آپ پر راقعہ بیان کیا۔ آپ نے اس کے
باپ کو بلوایا۔ وہ آیا۔ اس سے آپ نے فرمایا کہ عورت
کیا کہتی ہے۔ اس نے جواب دیا کہ سچ کہتی ہے۔ مگر میں
نے اس کا نکاح ایسے سے کیا ہے جو اس کے دیور کے
بہتر ہے۔ اس پر آنحضرتؐ نے شوہر و بیوی میں تفویض
کر دی۔ اور اس کا نکاح اس کے دیور سے جس کے
نکاح پر وہ راضی تھی کر دیا ۝

ایک روایت میں ابن عباس سے یوں آیا ہے
کہ اسماء کو نکاح اس کے دیور اور ایک اور شخص نے
اس کے باپ۔ اس کے باپ نے دیور کے

فَاتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَأَشْنَكْتَ ذَلِكَ الْمِيهَ فَنَزَعَهَا
مِنَ الرَّجُلِ وَتَرَجَّهَا عَصْرًا
وَلَدَهَا:

وَفِي رَوَايَةٍ أَنَّ امْرَأَةً تَوَفَّى عَنْهَا
زَوْجُهَا فَخَطَبَهَا عَمُّ وَلَدُهَا
فَنَزَّجَهَا أَبُو هَابِغٍ رَضَاهَا مِنْ
رَجُلٍ الْخَرَفَاتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ
فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ ارْزُجَّتْهَا بِغَيْرِ رِضَاهَا قَالَ
زَوَّجْتُهَا مِنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ
فَفَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا وَزَوَّجَهَا مِنْ
عَمِّ وَلَدِهَا:

وَفِي رَوَايَةٍ أَنَّ امْرَأَةً تَوَفَّى
عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَهَا مِنْهُ وَلَدٌ
فَخَطَبَهَا عَمُّ وَلَدِهَا إِلَى أَبِيهَا
فَقَالَتْ زَوَّجْنِيهِ فَإِنِّي وَزَوْجُهَا
مِنْ غَيْرِهِ بِغَيْرِ رِضَايَ مِنْهَا
فَاتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَسَأَلَهُ عَنْ
ذَلِكَ:

فَقَالَ نَعَمْ زَوَّجْتُهَا مِنْ هُوَ
خَيْرٌ مِنْ عَمِّ وَلَدِهَا:

فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَزَوَّجَهَا مِنْ
عَمِّ وَلَدِهَا:

علاوہ) دوسرے شخص سے اس کا نکاح کر دیا وہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ شکایت
کی۔ پس آپ نے اس شخص سے چھڑا کر اس کے دیور
اس کا نکاح کر دیا:

ایک روایت میں اس طرح سے کہ ایک
عورت کا خاوند انتقال ہو گیا تو اس کے دیور نے نکاح
کا پیغام بھیجا۔ اور باپ نے عورت کی مرضی کے بغیر
دوسرے شخص سے اس کا نکاح کر دیا۔ لہذا وہ عورت نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ فقہ بیان کیا
آپ کے باپ کو طلب فرمایا۔ اور اس سے فرمایا کہ کہا کہ
تو نے اس کا دانی لڑکی کا نکاح اس کی بغیر رضامندی
دیا۔ اس نے جواب دیا کہ میں نے اس کا نکاح طے سے
کیا ہے جو اس کے دیور سے بہتر ہے پس نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے ثور و بیوی کے درمیان جدائی کر
دی۔ اور اس کا نکاح اس کے دیور سے کر دیا:

ایک اور روایت میں یوں ہے کہ ایک
عورت کا خاوند فوت ہو گیا۔ اور اس سے اس کا ایک
لڑکا نکاح۔ تو دیور نے اس کے باپ کے پاس اس کیلئے
منگنی بھیجا۔ اس عورت نے اپنے باپ سے کہا میرا
نکاح اس سے کر دو۔ اس کے باپ نے اس سے انکار کیا اور
اس کے مرضی کے خلاف کسی دوسرے سے اس کا نکاح کر دیا۔ وہ نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ اور آپ کو پورا فقہ
کہہ سنایا۔ آپ نے اس کے باپ کی بات کی تصدیق فرمائی
اس نے کہا۔ جی بے شک میں نے اس کا نکاح اس کے
دیور سے اچھے آدمی کے ساتھ کر دیا ہے۔ لہذا انجنا ب
نے ثور و بیوی میں تفریق کر دی۔ اور اس عورت کا
نکاح اس کے دیور سے کر دیا:

تشریح :- اس حدیث میں ایک مسئلہ ایسا ہے جس کی تشریح ضروری ہے۔ وہ یہ کہ اگر عورت بالغہ عاقلہ
ہو تو یہ خود اگر اپنا نکاح کرے تو جائز ہے یا نہیں؟ امام شافعی عدم جواز کے قائل ہیں ورام ابو حنیفہ جواز کے

مگر ان کے نزدیک ولی کو غیر کفو میں دخل دینے کا حق حاصل ہے۔ تینوں ائمہ قرآن و حدیث سے دلیل لاتے ہیں۔ اور عقل و روایت سے بھی اس کو ثابت کرتے ہیں۔ قرآن سے اس طرح کہا ویسا کہ حکم ہوا فلا تفضلوهن ان ینکحن اذواجہن کہ عورتوں کو اپنے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو معلوم ہوا کہ ولیوں کو نکاح کرانے کا حق کلی حاصل ہے۔ جب ہی تو ان کو حکم ہوا کہ وہ ان کو نکاح کرنے سے نہ روکیں۔ ورنہ اگر وہ مختار نہ ہوتے تو ان کو منع کرنے کے کیا معنی ہوتے۔ احادیث کی دلیل بھی لاتے ہیں جن میں چیدہ دو ہیں ایک ابی موسیٰ کی مرفوع حدیث جس کو ابو داؤد و نسائی۔ ابن ماجہ۔ ترمذی لائے ہیں اس کا معنی ہے کہ جس عورت نے بغیر اجازت ولی اپنا نکاح کیا تو اس کا نکاح باطل ہے۔ تین مرتبہ آنحضرت نے اس کو دہرایا۔ عقل و روایت کی رو سے یوں کہ نکاح کسی مقاصد کے پیش نظر رکھا گیا ہے۔ مثلاً یہ کہ نسل باقی رہے۔ اور عورت جو بوجہ ناقص العقل شمری اور عاقبت اندیشی اور ویرانہ نشی سے عام طور پر عاجز۔ اس لئے انتخاب زوج کا بار اس پر ڈالنا کہ وہ ایسے شوہر کو چنے جس سے یہ مقاصد حاصل ہوں قرین قیاس نہیں۔ یہ ہے ائمہ ثلاثہ کے مسلک کے دلائل :

امام ابو حنیفہ کے مسلک پر بھی قرآن۔ حدیث و قیاس سے دلیل لائی جاتی ہے۔ قرآن سے اس طرح کہ نسرا یا حتی تنکح زوجاً غیرہ کہ اس میں نکاح کی نسبت صاف کھلے الفاظ میں عورت کی طرف ہوتی گو یا وہ مختار ہے۔ جب ہی تو فعل نکاح کی فاعل ٹھہرائی گئی یا فرمایا دان ینکحن اذواجہن کہ نکاح کریں اپنے خاوندوں سے۔ یا ارشاد فرمایا : فلا جناح علیہن فیما فعلن فی انفسہن کہ ان پر کوئی گناہ نہیں اس امر میں جو وہ اپنے بارہ میں کریں۔ کہ ان آیات میں نکاح کی نسبت عورتوں کی طرف ہوتی۔ جو اس بارہ میں ان کے اختیار کی ظاہر کرتی ہے۔ روایت کے ذیل میں یہی حدیث ایک دلیل ہے کہ آنحضرت نے نکاح رو کر دیا اور تفریق کرادی۔ ملا علی قاری اس حدیث کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ ابن قسطلان نے کہا ہے کہ ابن عباس کی یہ حدیث صحیح ہے اور یہ عورت خنسا رنبت خدام نہیں۔ جس کی حدیث بخاری لائے ہیں کہ اس کا نکاح آنحضرت نے رو فرمایا۔ کیونکہ وہ خنسا رنبت تھی۔ اور یہ باکرہ۔ بلکہ بعض نے خنسا کو بھی باکرہ بتایا ہے۔ چنانچہ نسائی سے اسی کا پتہ چلتا ہے۔ پھر ممکن ہے بخاری کی حدیث اپنی جگہ صحیح ہو۔ اور واقعہ متعذر ہو۔ چنانچہ دارقطنی ابن عباس سے حدیث لائے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باکرہ اور یتیمہ کا نکاح رو فرمایا۔ عزمن ان روایات سے پتہ چلا کہ عورت عاقلہ بالغہ کے ہاتھ میں نکاح کی زمام اختیار ہے۔ دوسری سلیں دلیل مذہب احناف پر ابن عباس کی مرفوع حدیث ہے جس کی روایت مسلم وغیرہ میں بدین الفاظ وارد ہے الا یمزح بنفسہا من ولیمتا والبرکت تاذن فی نفسہا کہ بے شوہر والی عورت اپنے نفس کی زیادہ حقدار ہے۔ اس میں اکہم کا لفظ بروئے لغت ہر اس عورت پر حقیقت و لالت کرتا ہے جس کا خاوند نہ ہو چاہے وہ باکرہ ہو یا یتیمہ خواہ وہ مطلقہ ہو یا بیوہ۔ جب اس کے معنی حقیقی مراد لینے میں کوئی قیاسیت نہیں تو بکرہ کے مقابلہ میں اس کے معنی مجازی یتیمہ کیوں مراد لیا جائے۔ جیسا کہ تالیف یہ کہتے ہیں۔ گو یا ولی کو نکاح پڑ مانے اور نکاح باندھنے کا

جو حق حاصل ہے۔ اس میں یہ بھی شریک ہے۔ ایک ناقابل تردید دلیل خود آنحضرت کے عمل کی ہے کہ بوقت نکاح ام سلمہ حبیب حضرت ام سلمہ نے فرمایا کہ حضور میرا کوئی ولی نہیں تو آپ نے فرمایا کہ حاضر یا غائب تمہارا کوئی ایسا ولی نہیں جو اس امر کو ناپسند کرے۔ یہ کہہ کر عمر بن ابی سلمہ کو حکم دیا یا جو باتفاق چھوٹے منے اور ولایت کی اہلیت نہیں رکھتے تھے۔ کہ وہ نکاح پڑھا میں۔ چنانچہ انہوں نے تعمیل حکم کی اور ولی کی موجودگی انعقاد نکاح کے لئے لازمی ہوتی تو ام سلمہ کا نکاح کیسے صحیح ہوتا۔ لہذا ان معقول دلائل کے تحت احناف کا مسلک قابل ترجیح ہے۔ اب مذہب مخالف کا جواب دیکھیں۔ قرآن میں ان کو سراسر غلطی لگئی ہے کیونکہ وہاں اولیاء کو حکم نہیں۔ بلکہ خاوند کو حکم ہے۔ کلام خود بتاتا ہے کہ اس سے پہلے فرمایا اذ طلقتم النساء فلیعن اجلھن لہذا یہاں اولیاء مراد لینا نص قرآنی کے خلاف ہے احادیث کے سلسلہ میں یوں سمجھئے کہ دونوں احادیث باعتبار سند محدوٹ اور محل نظر نہیں۔ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا کے ضعف کی طرف خود ترمذی نے کہا کہ زہری کے حوالہ سے اشارہ کیا ہے۔ اس میں سلیمان بن موسیٰ ہے۔ جسکو بخاری نے ضعیف بتایا ہے۔ نسائی نے کہا کہ اس حدیث میں سقم ہے۔ اسی طرح حدیث ابی موسیٰ میں اہل علم نے کلام کیا ہے بخلاف ان احادیث کے جو مذہب حنفیہ کے بوث میں پیش ہوئیں کہ یہ صحیح ہیں۔ اب ان کی قیاس آرائی کا جواب تو وہ یہ ہے کہ تصرفات و معاملات میں اختیار کا مدار بلوغ پر ہے کیونکہ بلوغ کے بعد انسان اپنے تمام مصالح و مفاد کو بخوبی سمجھ سکتا ہے۔ البتہ غیر کفو میں عورت کی سو و تدبیری کا شبہ ہوتا ہے اس لئے اس میں ولی کا حق باقی رکھا ہے۔

باب ۱۲۵ - ایک عورت اور اس کی

باب امتناع الجمع بین

المراۃ و عمتہا و خالتہا

بھوپھی یا خالہ کو ایک ساتھ نکاح

میں ملانے کی ممانعت

الوحیفة من عطیة العوفی من

ابی سعید الخدرائی عن النبی صلی اللہ

علیہ وسلم قال لا تزوج المرأة علی

عمتہا و خالتہا

حضرت ابی سعید خدری سے روایت ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عورت سے اس کی بھوپھی یا خالہ پر نکاح نہ کیا جائے۔

تشریح :- اس حکم امتناعی میں پیراز اور مصلحت پر نیزہ کا سلام میں قطع رحمی سے رجعت نہایت وار د ہے اور اس پر شدید وعیدیں ہیں اور اگر ایک عورت کو اس بھوپھی یا خالہ پر نکاح میں لایا جائے تو گویا ان کے رشتہ قرابت و خویشی کو ہمیشہ ہمیش کے لئے کاٹ دیا گیا۔ اور ایک امی و شمنی کا بیچ بوسیا کیونکہ سکنوں میں جو رشتہ ناتنے کی جڑ کاٹ دیتی ہیں چنانچہ طبری کی روایت میں اس حدیث کے

یہ متعہ بھی زانیہ ہے۔ جو اس حکم کی وجہ کو تسلیم کر اپنے فرمایا نہ کرے اذ انفعلم ذاک فقد قطعتم
ارحامکم یعنی اس لئے کہ جب تم نے ایسا کیا تو گو یا تم نے اپنے رشتہ کو کاٹ دیا۔
واو اور پرداوا کی بہنیں اور زانی اور پرزانی کی بہنیں بھی اسی حکم میں شامل ہیں۔ علمائے اس کے لئے
یہ ضابطہ نکال دیا ہے کہ ہر دو ایسی عورتوں کا نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ کہ اگر ان میں سے کسی کو مرد فرض کیا
جائے تو ان میں آپس میں نکاح حرام ہو۔

رضاعی رشتہ کی پھوپھیاں اور خالائیں بھی اسی حکم میں داخل ہیں؛

ابو حنیفہ عن الشعبي عن جابر
بن عبد الله وابی هريرة قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها
ولا على خالتها ولا تنكح الكبرى على الصغرى
ولا الصغرى على الكبرى؛

حضرت جابر بن عبد اللہ اور ابی ہریرہ کہتے ہیں۔
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت
سے اس کی پھوپھی اور خالہ پر نکاح نہ کیا جائے اور نہ
نکاح کیا جائے بڑی عمر والی پر لڑکھن چھوٹی عمر والی
سے بڑی عمر والی پر؛

تشریح: یہ حدیث صحابہ و تابعین اور تبع تابعین میں شہرت کی حد تک پہنچ چکی ہے۔ جلیل
القدر صحابہ سے بطریق صحیح مروی ہے۔ لہذا اس سے کتاب اللہ پر زیادتی جائز ہے۔ گویا آیت داخل لکھ
مادراء ذکر کے عموم میں اس سے تخصیص کی جاسکتی ہے پھر یہ بھی ہے کہ آیت کا عموم بہر حال مشرکہ
مجویہ وغیرہ سے مخصوص ہے تو ظنی ہوا لہذا یہ اگر خبر واحد ہوئی تو بھی اس سے تخصیص کی جاسکتی تھی نہ جب
کہ یہ حدیث مشہور ہو۔

باب حرمة المتعة

ابو حنیفہ عن الزهري عن انس
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة؛

باب متعہ حرام ہے!
حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے متعہ سے منع فرمایا ہے؛

تشریح: متعہ کے معنی ہیں خاص مدت کیلئے کسی قدر معاوضہ پر کسی عورت سے نکاح کیا جائے
متعہ اس کو یوں کہا گیا کہ اس میں محض تمتع اور وقتی نفع اندوزی کی غرض ہوتی ہے اور نکاح کے دوسرے
اعراض مثلاً توالد و ناسل یا خانگی نظام کی درستی وغیرہ مد نظر نہیں ہوتے۔ جو ایک مروجہ نکاح حلال
میں ہوتے ہیں۔

ابو حنیفہ عن ابن عمر قال
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم
خير عن المتعة؛

حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے دن متعہ سے منع فرما
دیا؛

تشریح: حضرت علی کی حدیث میں بھی ایسا ہی ہے جس کو اصحاب صحاح ستہ ماسوا ابو داؤد نے
فرمایا ہے کہ اس میں گدہوں کے گوشت کی حرمت بھی ہے؛

ابو حنیفہ عن محارب عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہی عن متعة النساء

حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعہ نسا سے منع فرمایا

تشریح :- متعہ کے بارہ میں کہ وہ کب حلال ہوا اور کب حرام مختلف روایات ہیں۔ اس کی مختصر تحقیق آئندہ حدیث میں آرہی ہے

ابو حنیفہ عن الزہری عن رجل من آل سکیة ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہی عن متعة النساء یوم فکتم مکة وفي رواية عام الفتح

آل سبرہ کے ایک شخص سے جو غالباً ربیع بن بکر ہیں جیسا کہ ابو داؤد کی روایت سے پتہ چلتا ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا متعہ نسا سے فتح مکہ کے دن۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ فتح مکہ کے سال

تشریح :- متعہ نسا کہہ کر متعہ حج سے تفریق پیدا کر دی۔ کیونکہ اس پر بھی لفظ متعہ کا اطلاق ہوتا ہے ابو حنیفہ عن یونس بن عبد اللہ عن ابيه عن ربیع بن مہزہ الجہنی عن ابيه قال نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن متعة النساء یوم فکتم مکة

حضرت سبرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعہ نسا سے منع مکہ کے دن منع فرمایا ہے

وفي رواية نهى عن المتعة عام الحجة

وفي رواية نهى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عن متعة النساء یوم الفتح

اور ایک روایت میں ہے کہ اپنے حج کے سال متعہ نسا سے منع فرما دیا اور ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا متعہ نسا سے فتح مکہ کے دن

تشریح :- مسئلہ متعہ کی تحقیق حسب ذیل ہے۔ بعض جنگوں میں لوگوں نے آنحضرتؐ سے خصی ہونے کی اجازت چاہی تو اپنے ان کو اس سے روکا اور ان کو متعہ کی اجازت دی۔ پھر آگے چل کر متعہ سے ہمیشہ کے لئے ممانعت فرمادی۔ اور اب امت مسلمہ کا اسی پر اتفاق ہے۔ بعض شیعہ کو اس میں اختلاف ہے اور وہ اس کو اب بھی جائز جانتے ہیں۔ صحابہ میں کچھ عرصہ اس مسئلہ میں اختلاف رہا۔ مگر اکثریت حرمت ہی کی قائل رہی پھر حضرت عمرؓ کی خلافت میں سب کا اس کی حرمت پر اجماع ہو گیا۔ اس کے بعد کسی اہل سنت والجماعت کو اس میں بجا کی گفتگو نہ رہی۔ آنحضرتؐ کے زمانہ میں اس کی حرمت وحلت کے بارہ میں روایات وارد ہیں بعض کے نزدیک یہ دوسرے زائد مرتبہ حلال و حرام ہوا۔ مگر تحقیق یہ ہے کہ صرف دو ہی مرتبہ حلال ہوا۔ اور دو ہی مرتبہ یہ حرام ہوا۔ اور پھر جب آخری مرتبہ یہ حرام ہوا تو ہمیشہ ہمیش کے لئے یعنی یوم خیبر سے پہلے

یہ حلال تھا۔ اور یوم خیبر میں یہ حرام ہوا۔ فتح مکہ کے دن یہ حلال ہوا اور تین دن کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لئے یہ حرام ہو گیا۔ اور حجة الوداع میں یہ کچھلی ثابت شدہ حرمت پر محض تاکید تھی۔ اور اس کا ایک عام قطعی اعلان نہ یہ کہ اس کو اس روز حرام ٹھہرایا گیا۔ صحابہ میں حضرت ابن عباسؓ اور جابرؓ یا چند اور کو اس میں کچھ دن اختلاف رہا۔ مگر حضرت ابن عباسؓ نے اپنے خیال سے رجوع فرمایا۔ چنانچہ ترمذی کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خود فرماتے ہیں کہ متعہ آغاز اسلام میں زیر عمل تھا۔ ایک شخص اجنبی شہر میں آتا۔ جہاں اس کی کوئی شناخت نہ ہوتی تو وہ وہاں کسی عورت سے کچھ مدت کے لئے نکاح کر لیتا۔ یعنی جب تک قیام کا ارادہ ہوتا۔ وہ اس کے سامان کی حفاظت کرتی اور اس کی چیزیں ٹھیک کرتی۔ یہاں تک کہ آیت الا علی اذا جہم دما ملک ایمان پھراتری۔ پھر ابن عباسؓ نے فرمایا۔ تو اب ان کے علاوہ ہر فرج حرام ہے۔ اور جابر بن زید ابوالشعثا نے روایت کی ہے کہ ابن عباسؓ دینا سے نہیں گئے۔ مگر کلاموں نے دو چیزوں سے رجوع فرمایا۔ ایک صرف دوسرے متعہ سے۔ حضرت جابر کا واقعہ ہے کہ ابن عبدالبر نے بیان کیا ہے کہ جابر نے کہا کہ عمرؓ کی نصف خلافت تک ہم متعہ کرتے رہے۔ پھر آپؐ لوگوں کو منع فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ بعض صحابہ کو حرمت کی حدیث نہ پہنچے پر اب بھی کچھ شک باقی رہا ہوگا۔ مگر حضرت عمرؓ کے اعلان عام کے بعد کسی کو اس کی حرمت میں شک نہ رہا۔ یہ نہیں کہ حضرت عمرؓ نے اپنے عہد میں اس کو اپنی رائے سے حرام کیا اور احادیث صحیحہ جو تو اتر کی حد تک پہنچتی ہیں۔ اس کی حرمت ہی پر وال ہیں اور اس کے نسخ کو ثابت کرتی ہیں مثلاً احادیث ذیل جو مختلف صحابہ سے مختلف طرق سے مروی ہیں۔ یا سیرۃ بن عبد الجہنیؒ کی حدیث جو مسلم اور دیگر سنن میں بایں الفاظ وارد ہے عنی عن المتعہ وقال الا انها حرام من یوم مکہ هذا الی یوم النبیامۃ کہ آپؐ نے متعہ سے منع فرمایا اور فرمایا کہ خبردار میان مکہ کے دن سے قیامت تک حرام ہے۔ یہ گویا فتح مکہ کے دن کی آخری حرمت ہے یا حضرت علیؓ کی یہ حدیث جو ترمذی میں ہے کہ آنحضرتؐ نے منع فرمایا متعہ نسائے اور گدہوں کے گوشت سے خیبر کے زمانہ میں۔ لہذا ثابت ہوا کہ متعہ کی حرمت قیامت تک باقی رہے گی۔ یہ خاص مجبورین اور خصوصی غذا کی بنا پر حلال کیا گیا تھا۔ کہ ادھر مجاہدین اسلام کا بھروسہ کا عالم اور فطری تقاضے اور ادھر سفر کی بے سروسامانی اور بھاد کی بیش از بیش مشغولیتیں کہ ان الجحوش میں سوائے اس رعایت و مہلت کے اور کوئی چارہ کار ہی نہ تھا۔ چنانچہ آنحضرتؐ نے ان حالات کے ماتحت وقتی اجازت مرحمت فرمائی۔ یہ نہیں کہ اب بھی اپنے وطنوں میں رہتے رہتے اس حکم کو باقی جان کر جذبات شہوانی کے پورا کرنے کا ایک ناجائز راستہ کھولا جائے۔ اور شریعت کی آڑ میں دنیاکاری کی آزادی دی جائے۔ چنانچہ حازمی نے بعینہ اسی بات کو لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی اپنے گھروں وطنوں میں رہتے رہتے اس کی اجازت نہیں دی۔ بلکہ خاص ضرورت کے ماتحت ایسی اجازت دی تھی پھر وہ بھی حجة الوداع میں موقع پر ہمیشہ ہمیش کے لئے ختم ہو گئی اور اب سوائے شیعہ کے کسی کو متعہ کی حرمت میں شک نہیں ہے۔ لیکن اب متعہ بالکل حرام ہے اور اس کا حلال کہنے والا خدا اور رسول کا نافرمان ہے۔

ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمر قال

نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام غزوہ خیبر
عن لحوم الحمل لاهلیة وعن متعة النساء

تشریح :- اس حدیث کی تشریح گزر چکی ہے

بَابُ الْعِزْلِ!

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم

عن علقمة والاسود ان عبد اللہ بن مسعود

سئل عن العزل قال ان رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم قال لو ان شیئا اخذ اللہ

میثاقہ استودع صحفہ لخرج

تشریح :- امام احمد حضرت انس سے مرفوع حدیث لائے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تو اس پانی کو جس

سے بچہ پیدا ہوتا ہے کسی چٹان پر ڈال دے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بچہ پیدا کر دے گا۔ عزل اس کو کہتے

کہ عورت سے محبت کے قریب جب انزال قریب ہو تو آلہ ناسل شرمگاہ سے نکال کر منی باہر خارج

کی جائے۔

بَابُ - عِزْلِ کَا بَیَان!

حضرت عبد اللہ بن مسعود سے عزل کے بارے

میں پوچھا گیا۔ تو آپ نے کہا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کے ظہور کا

عہد کیا جو پتھر میں چھپی چھپائی ہے۔ تو اللہ وہ نکل کر

سے کی دو تو بیا عزل سے کوئی فائدہ نہیں ہے

تشریح :- امام احمد حضرت انس سے مرفوع حدیث لائے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تو اس پانی کو جس

سے بچہ پیدا ہوتا ہے کسی چٹان پر ڈال دے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بچہ پیدا کر دے گا۔ عزل اس کو کہتے

کہ عورت سے محبت کے قریب جب انزال قریب ہو تو آلہ ناسل شرمگاہ سے نکال کر منی باہر خارج

کی جائے۔

مسئلہ عزل میں خفیہ و مالکیہ اور شافعیہ کے درمیان اختلاف ہے۔ خفیہ و مالکیہ آزاد عورت سے

عزل بغیر اس کی اجازت کے مکروہ باتے ہیں اور منکوبہ لونڈی میں بغیر اس کے اتا کی اجازت کے اور

اپنی لونڈی میں بغیر کراہت کے عزل جائز خیال کرتے ہیں۔ شافعیہ بغیر کسی کراہت کے سبب میں بلا امتیاز

جائزہ قرار دیتے ہیں مگر یہ کہ اولاد سے بچنے کی غرض سے ہو تو اس وقت یہ ان کے نزدیک بھی مکروہ ہے۔

شافعیہ کی دلیل حضرت جابر کی حدیث ہے۔ جو بخاری میں مروی ہے یاں الفاظ کہ فعل والقران یقول

کہ ہم عزل کیا کرتے تھے اور قرآن نازل ہوتا تھا۔ خفیہ و مالکیہ کئی احادیث سے محبت لیتے ہیں۔ مثلاً

ابن ابی شیبہ حضرت عبد اللہ بن مسعود سے اس طرح روایت لائے ہیں کہ انہوں نے کہا قستاہو الحرۃ

وتعزل من الامة کہ آزاد عورت سے اجازت چاہی جاتی ہے۔ اور لونڈی سے عزل کیا جاتا ہے

عبدالرزاق اور بیہقی ابن عباس سے روایت لائے ہیں اور بھی عن عزل الحرۃ الا باذنها کہ انہوں

نے آزاد عورت سے بغیر اس کی اجازت کے عزل سے منع کیا۔ بیہقی ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ

وہ اپنی لونڈی سے عزل کیا کرتے تھے۔ اور آزاد سے اجازت چاہتے تھے۔ ابن ماجہ حضرت عمر

سے روایت نقل کرتے ہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یعزل عن الحرۃ الا باذنها۔ کہ رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے اس سے منع فرمایا کہ آزاد عورت سے بغیر اس کی اجازت کے عزل

کیا جائے۔ مذہب خفیہ کی بنا اس وجہ غفلت پر ہے کہ جماع دراصل عورت کا حق ہے اور بظاہر جماع

وہ ہی مانا جاتا ہے۔ جس میں عزل نہ ہو۔ لہذا اگر اس کے خلاف یعنی عزل کی صورت مطلوب ہو تو صاحب حق یعنی عورت سے اجازت طلب کرنی ضرور ہے۔ اب مسلم میں حدیث جزامہ میں جو یوں نقل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عزل واؤ خفی ہے۔ یعنی یہ ایک چھوٹی قسم کا زندہ درگور کرنا ہے تو یہ عزل حرہ کے بارہ میں ہے کہ جماع کا زیادہ تر اطلاق اسی پر ہوتا ہے۔

بَابُ اثْبَانِ النَّسَاءِ

بِأَيِّ جِهَةٍ كَانَ

ابو حنیفہ عن ابی حنیفہ عن ابی الیثم
عن یوسف ابن مالک عن حفصہ زوج
النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان امرأة
اتھا فقلت ان زوجی یتیمی فجنبتہ ومستقبلة
فکرهتہ فبلغ ذلک الی النبی صلی اللہ علیہ
وسلم فقال لا بأس اذا کان فی صماوم واحدا

تشریح :- یہ عورت سے ہر بہت سے وطی کرنے کی اجازت ہے۔ جبکہ موقع وطی فرج ہو نہ دبر
طہرانی میں حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ جب ہاجرین مدینہ میں اقامت پذیر ہوئے تو انہوں نے
ارادہ کیا کہ عورتوں سے ان کی پشت کی جانب سے ان کی فرجوں میں وطی کریں۔ وہ اس پر راضی نہیں ہوئی
اور ام سلمہ کے پاس آکر مسئلہ کو حل کرنا چاہا۔ انہوں نے آنحضرت سے دریافت کیا تو آپ نے یہ آیت
تلاوت فرمائی نسا لکھو حدیث لکھو فاما حدیث لکھو افی شئکم کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں پس حدیث سے
چاہو اپنی کھیتی کے پاس آؤ۔ بخاری میں ہے کہ یہود کہا کرتے تھے کہ جو اپنی عورت سے اس کی پشت
کی جانب سے وطی کرے تو اس کا بچہ احوال پیدا ہوتا ہے۔ اس پر یہ آیت نسا لکھو حدیث لکھو الخ اتری

بَابُ حُرْمَةِ وَطِئِ الْمَرْأَةِ

فِي دُبُرِهَا

حماد عن ابيه عن حميد الاعرج
عن ابی ذر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال
ایمان النساء منحو الحاش حرامہ

تشریح :- عورت کی دبر میں وطی کرنا اس حدیث سے حرام ہے۔ روایت کے لحاظ سے اس مسئلہ کی

بَابُ - عورتوں کے پاس جس طرف

سے چاہیں آنا !

حضرت حفصہ ام المومنین نکستی ہیں کہ ایک
عورت نے ان کے پاس آکر کہا کہ میرا خاوند میرے
پاس آتا ہے دمجہ سے وطی کرتا ہے (پہلو سے اور
سائے سے اور میں اس کو برا سمجھتی ہوں۔ یہ بات
آنحضرت کو پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ اس میں کچھ حرج
نہیں اگر ایک جگہ میں ہے

تشریح :- جبکہ موقع وطی فرج ہو نہ دبر
طہرانی میں حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ جب ہاجرین مدینہ میں اقامت پذیر ہوئے تو انہوں نے
ارادہ کیا کہ عورتوں سے ان کی پشت کی جانب سے ان کی فرجوں میں وطی کریں۔ وہ اس پر راضی نہیں ہوئی
اور ام سلمہ کے پاس آکر مسئلہ کو حل کرنا چاہا۔ انہوں نے آنحضرت سے دریافت کیا تو آپ نے یہ آیت
تلاوت فرمائی نسا لکھو حدیث لکھو فاما حدیث لکھو افی شئکم کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں پس حدیث سے
چاہو اپنی کھیتی کے پاس آؤ۔ بخاری میں ہے کہ یہود کہا کرتے تھے کہ جو اپنی عورت سے اس کی پشت
کی جانب سے وطی کرے تو اس کا بچہ احوال پیدا ہوتا ہے۔ اس پر یہ آیت نسا لکھو حدیث لکھو الخ اتری

بَابُ - دبر میں عورتوں سے وطی

کرنا حرام ہے !

حضرت ابی ذر رضی اللہ عنہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ دبر کی جانب سے عورتوں سے وطی کرنا حرام
ہے (یعنی دبر میں)

تشریح :- عورت کی دبر میں وطی کرنا اس حدیث سے حرام ہے۔ روایت کے لحاظ سے اس مسئلہ کی

جو تحقیق ہے وہ متصل حدیث میں آ رہی ہے۔ درایت و عقل کی رو سے بھی یہ فعل نہایت مکروہ ناپسندیدہ ہے کہ ہر مزاج سلیم اور طبع مستقیم اس سے خود بخود گھٹن کھاتی ہے۔ اور اس کو ایک کریمہ بد مزہ کام جانتی ہے۔ ابن قیم نے اس کے نقصانات پر تفصیلی تبصرہ کیا ہے۔ جن میں سے چند ایک یہاں بغرض فائدہ بیان کئے جاتے ہیں۔ جس سے معلوم ہوگا یہ فعل کسی قدر قبیح ہے۔

اول تو یہ غلاطت و گندگی کے خارج ہونے کا مقام ہے۔ وطی کی لذت و لطف اندوزی کو اس غلاطت و گندگی سے کی بد مزگی سے کیا علاقہ بلکہ ایسے موقع پر تو انسان لطافت و پاکیزگی کا متلاشی ہوتا ہے قطع نظر حکم شریعت کے ہر پاکیزہ طبع انسان اس سے فطرۃً متنفر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حیض کی حالت میں عورت سے نزدیکی حرام ہوئی۔ کیونکہ گندگی کے اخراج کے دوران میں اس کو کون پسندیدہ رکھے گا۔ دوسرے وطی عورت کا مرد پر ایک حق ہے۔ جو واجب الادا ہے۔ اور وہ حق اس شکل میں نباہ جاتا ہے۔ تیسرے قدرت کی طرف سے یہ مقام اس فعل کے لئے نہیں بنا تو گو با اس فعل کا ارتکاب قدرت کی غرض تخلیق سے نا انصافی ہے۔ چوتھے اطباء کا فیصلہ ہے کہ مرد کے لئے یہ شکل وطی کی نہایت مضر صحت ہے کیونکہ فرج میں ایک جاذبیت کا مادہ منصوبہ کو ذکر سے پورا جذب کر لیتی ہے۔ جو بلالیح کے لئے راحت و آرام کا سبب ہے۔ بخلاف اس کے کہ دبر میں یہ خامیت نہیں اس میں اخراج کی طاقت ہے جذب کی نہیں۔ لہذا منی کا کچھ حصہ مرو کی منی کے راستہ میں رہ جاتا ہے۔ جو کسی بیماریوں کا باعث ہوتا ہے۔ اور لمبیت میں نقصان کا باعث بنتا ہے۔ پانچویں اس صورت میں رگوں پر خلاف فطری طور پڑتا ہے۔ جو رگوں کے لئے مضر ہے اور اسی طرح دیگر ہزاروں معائب ہیں۔ لہذا انہیں تقاضوں کے پیش نظر شریعت نے سخت امتناعی احکام سے اس فعل بد کا انسداد کیا ہے۔

ابو حنیفۃ عن معن قال وجبات

مخط ابی اعرفۃ عن عبد اللہ بن مسعود قال
تھینا ان نأ فی النساء فی محاشہن ۛ

حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم کو منع کیا گیا۔ کہ ہم عورتوں کے پاس آئیں دانسے جماع کریں ان کی دبیریں ۛ

تشریح ۱۔ دبر میں وطی کرنا زہرے روایات صحیحہ حرام ہے۔ اور اس پر شریعت میں شدید تہدید و عیدیں آئی ہیں۔ کہیں اس کو چھوٹی قسم کی لواطت کہا ہے۔ چنانچہ احمد و طحاوی و عروبن شعیب کے واسطے سے مرفوع حدیث لائے ہیں کہ آپ سے ایسے شخص کے بارہ میں پوچھا گیا۔ جو عورت کی دبر میں وطی کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ چھوٹی قسم کا غلام ہے۔ احمد ابو داؤد اور نسائی وغیرہ حضرت ابی ہریرہ سے مرفوع حدیث لائے ہیں۔ ملعون من اتی امراۃ فی دبرھا۔ کہ وہ شخص حیض والی عورت کے پاس آیا۔ یا اس نے عورت کی دبر میں وطی کی یا کاسن کے پاس آیا۔ اور اس کی تصدیق کی تو وہ اس چیز کے ساتھ کافر ہوا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی۔ اور صحاح میں یہ بھی ہے۔ لا ینظر اللہ یوم القیامۃ الی رجل اتی امراۃ فی دبرھا۔ کہ اللہ قیامت کے دن ایسے شخص کی طرف نہیں دیکھے گا۔ جس نے اپنی عورت کی دبر میں وطی کی۔ انہیں احادیث کے جملہ تصریحات تمام صحابہ اس کی حرمت کے قائل تھے۔ صحابہ

میں حضرت ابن عمرؓ کا خلاف منقول ہے۔ چنانچہ بخاری میں آیت فالتوا حوا نکو کی تفسیر میں ابن عمرؓ کی یہ تفسیر مروی ہے یا یتھانی دبرھا۔ طبرانی میں بھی اسی کی تصریح ہے۔ ائمہ میں امام مالک کا مذہب بھی یہی مشہور ہے کہ وہ اس کو جائز جانتے تھے۔ چنانچہ ابو بکر حباص نے اس کی تصریح کی ہے۔ لیکن تحقیق یہ ہے کہ ابن عمرؓ بھی اس کو حرام ہی جانتے تھے چنانچہ بخاری سے تاریخ میں اور حاکم سے کئی میں اور ایسے ہی امام صاحب سے آیت نساء کو حدیث لکھ کر تفسیر میں ابن عمرؓ کا یہ قول مروی ہے۔ تَبْلَادُ دُبْرَانِی الْمَاتِی وَحَدَا لَا غَیْلَ یعنی آگے پیچھے جہاں سے چاہو مگر وہی صرف اُسے کی جگہ میں نہ کسی اور میں معلوم ہوا کہ ان کا صحیح مذہب یہی تھا کہ دبر میں وطی حرام ہے۔ اور امام مالک کے بارہ میں بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے حرمت ہی کے قول کی طرف رجوع کر لیا تھا۔ چنانچہ خطیب نے اسرائیل بن روح کے طریق سے روایت نقل کی ہے۔ کہ انہوں نے کہا کہ میں نے مالک سے اس کے بارہ میں پوچھا۔ تو انہوں نے کہا کہ حرمت، (دیکھتی) کاشت کی جگہ ہی تو ہے۔ لہذا فرج سے آگے نہ بڑھو سکتے ہیں کہ میں نے کہا۔ یا ابا عبد اللہ لوگ تو کہتے ہیں کہ آپ اس کے جوان کے قائل ہیں (یعنی وطی فی الدبر)۔ انہوں نے دو مرتبہ کہا کہ وہ مجھ پر چھوٹا الزام لگاتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسی روایت پر اکتفا کرتے ہوئے ان کے سچے شاگردوں نے ان کا مسلک حرمت ہی قرار دیا۔ اسی لئے ابن قیم نے نہایت وثوق سے کہا ہے کہ وطی فی الدبر کی حرمت کا کوئی بھی قائل نہیں۔ اور جس نے سلف سے اس کی روایت کی ہے اس کو دھوکہ لگا ہے۔

اسی ضمن میں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ عورت کو اپنے مرد کا ستر اور مرد کو اپنی عورت کا ستر دیکھنا جائز ہے یا نہیں۔ تو تحقیق اس میں یہی ہے کہ یہ جائز ہے۔ حرام نہیں۔ کیونکہ ابن سعد طبقات میں اور طبرانی کبیر میں سعد بن سعد سے مرفوع حدیث لائے ہیں کہ اَیُّکَ فَرَمَا یَا اَنَّا اللّٰہُ تَعَالٰی جَعَلَهَا لَکَ لِبَاسًا وَجَعَلَ لَهَا لِبَاسًا۔ وَاھْلِی یَرَوْنَ عَوْرَتِیْ وَافَا ذٰلِکَ مِنْہُمْ کہ اللہ تعالیٰ نے تیری بوی تیرے لئے لباس بنایا۔ اور سمجھ کر اس کے لئے اور میرے اہل میرے ستر کو دیکھتے ہیں اور میں ان کے ستر کو اس میں اس آیت کی طرف اشارہ ہے ہن لباس لکھو وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لِّہُمْ کہ عورتیں تمہارے لئے لباس ہیں اور تم ان کے لئے لباس۔ اسی طرح سنن اربعہ میں بہز بن حکیم کے واسطے سے روایت ہے کہ معاویہ بن حیدر نے نبی صلعمؐ نے ارشاد فرمایا اَحْفَظْ عَوْرَتَکَ الْاَمِنْ ذَوِجَنَکَ اَوْ مَا مَلَکَتْ یَمَیْنُکَ کہ اپنے ستر کی حفاظت کر دکنے سے مگر اپنی عورت یا مملوکہ لونڈی سے۔ التبعہ صحاح میں حضرت عائشہؓ سے ان کا ثابت ہے کہ انہوں نے انحضرتؐ کا ستر نہیں دیکھا۔ اس لئے بوقت جماع عورت کی فرج دیکھنے کو آداب جماع کے خلاف لکھا ہے۔ ابن عدی ابن عباس سے مرفوع حدیث لائے ہیں کہ آپؐ فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنی عورت یا لونڈی سے جماع کرے تو اس کی فرج کو نہ دیکھے۔ کیونکہ یہ عمل بنیائی کو کھوتا ہے۔ بہر حال شریعت سے اس امر کی اجازت مطلقاً ثابت ہے اور نص قرآنی سے بھی اسی اجازت کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے۔ مگر ادب وہی ہے جو بیان کیا گیا۔

حماد عن ابيه عن ابي النہال عن

ابی الققاع الخثعمی عن ابن مسعود قال

حرام ان توفی النساء فی المحاش

تشریح :- اس مسئلہ کی مناسب تشریح لکھ دی گئی ہے۔ وہیں کے دیکھ لی جائے :-

بَابُ النَّسَبِ لِصَاحِبِ

بَابُ نَسَبِ صَاحِبِ

الْفَرَّاشِ

فراش کا ہے !

الْبُحَیْفَةِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سَلَمَانَ

عن ابراهيم عن الاسود عن عمر بن الخطاب

الجبلی صلی اللہ علیہ وسلم قال الولد للفراش

وللعاهر الحجر

حضرت عمر بن الخطابؓ سے روایت ہے کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ صاحب فراش
کا ہے اور زانی کے لئے پتھر ہے :-

تشریح :- فراش منکوجر بوی ہوئی۔ یا مملوک لونڈی۔ ان کو فراش اس لئے کہا کہ وطنی کے لئے ان کو لایا جاتا ہے اور یہاں فراش سے مراد یہ دونوں نہیں جیسا کہ بظاہر معلوم ہوتا ہے۔ بلکہ صاحب فراش یعنی خاوند یا مالک۔ اور یہ جو فرمایا کہ زانی کے لئے پتھر ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے لئے سنگساری سے جس پر ظاہری الفاظ والی ہیں۔ کیونکہ خالی سنگساری نسب کے محروم نہیں کرتی۔ یہاں پتھر سے مراد ناہمی اور محرومی ہے۔ عرب محاورہ میں ناکامی کو پتھر اور دھول سے تعبیر کرتے ہیں۔ بلکہ خود ہماری اسود زبان میں محاورہ ہے کہ اس کے نصیب میں خاک ہے۔ یا بھائے یعنی اس کے نصیب میں سراسر ناکامی ہے حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نسب کے سارے حصے مثلاً ورثہ وغیرہ و خاوند اور مالک ہی کو ملیں گے نہ زانی ان سے محروم رہے گا :-

یہاں امام البخاریؒ اور امام مالکؒ و شافعیؒ کے درمیان قدرے اختلاف ہے وہ نہ کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس ثبوت نسب میں امکان وطنی کی شرط نہیں۔ صرف نکاح ہو جانا ثبوت نسب کے لئے کافی ہے۔ نکاح کے چھ ماہ بعد جو بچہ ہوگا۔ وہ اسی شوہر کا ہوگا۔ اور نسب کے سارے حقوق کا یہ ہی حقدار بنائے گا۔ نہ زانی۔ خواہ اس بچہ میں وطنی کا امکان ہو یا نہ ہو۔ امام شافعیؒ و مالکؒ کہتے ہیں کہ عقد کا بعد وطنی کا امکان بھی شرط ہے ورنہ اس سے نسب ثابت نہیں ہوگا۔ عقل و قیاس و قرینہ امام صاحب کے خیال کو حق ثابت کرتا ہے۔ کیونکہ عقد چونکہ وطنی پر دلالت کرتا ہے اور اس کا داعی ہے اسی لئے وہ گویا وطنی کا قائم مقام ٹھہرا جو حکم وطنی کا ہے وہ ہی اس کا مثلاً سفر شقت کا سبب ہے۔ تو گویا وہ شقت کا رعایت شرعیہ میں قائم مقام سمجھا گیا۔ اور اس کا نامب خواہ اس میں شقت ہو یا نہ ہو۔ اسی طرح یہاں دوسرے حدیث کے الفاظ مطلق ہیں اس میں امکان وطنی کی قید کہاں۔ تبصرے شریعت میں اس کی ایک

مثال نہیں بلکہ کئی ایک ہیں۔ مثلاً ایک منکوحہ عورت جس کا خاوند عرصہ سے سفر میں ہے۔ اور اس بیچ میں کئی مرتبہ اس کو حیض آچکا ہے۔ جس سے معلوم ہے کہ اس کا رحم نطفہ سے خالی ہے۔ مگر پھر بھی اگر یہ خاوند طلاق دے گا تو وہ عدت کرے گی۔ عدت رحم کی جانچ کے لئے کی جاتی ہے کہ اس کے رحم میں نطفہ تو نہیں ہے۔ حالانکہ ایسی صورت میں عدت نہیں ہونی چاہئے تھی۔ مگر شریعت نے عدت لازم قرار دی کیونکہ محض نکاح وطی کے قائم مقام ہے۔

کتاب الاستبراء

باب الاستبراء

رحم کو صاف اور بری کرنے کا بیان

رحم کو صاف اور بری کرنا

ابو حنیفہ من نافع من ابن عمر قال نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان توطأ الحبال حتی یمنعن مما فی بطون نہت

حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ حاملہ عورتوں سے وطی کی جائے جب تک کہ وہ جن نہ لیں اپنے پیٹوں کے نیچے

تشریح :- ان حاملہ عورتوں سے مروی قید کی ہوئی کینوں ہیں۔ کیونکہ امام صاحب دوسرے طریق سے روایت ہے جس میں حکالی کے ساتھ من المسبی کی قید بھی ہے۔ یعنی قید کی ہوئی حاملہ عورتوں کے لئے یہ حکم ہے امام احمد و ابو داؤد و ابی سعید خدری سے حدیث لائے ہیں۔ اوطاس کے قیدیوں کے بارہ ہیں کہ نہ وطی کی جائے حاملہ سے جب تک وضع عمل نہ ہو جائے۔ اور نہ غیر حاملہ سے جب تک اس کو ایک حیض نہ آجائے گو یا یہ رحم کی صفائی کا حکم یا تو اس حاملہ کو شامل ہے جس کو خریدا جائے یا وہ جس کا حمل زنا سے ہو یا وہ عورتیں جن کا نکاح ان کے خرابی خاوندوں سے ہو بہ اسلام یا ہجرت ختم ہو گیا ہو۔ اور ہماری ملک میں آچکی ہوں۔ یہ حکم نئی منکوحہ حاملہ کو شامل نہیں نہ اس زنا کی حاملہ کو جس کا شوہر خود زانی ہو۔ اور اس نے اس سے قبل نکاح نہ کیا۔ جس سے وہ حاملہ ہو گئی ہو۔ نہ ہی یہ حکم اس عورت کو شامل ہے جو مہاجر مسلمہ ہو اور حاملہ بھی ہو۔ کہ اس سے نکاح ہی جائز نہیں تو وطی کیا جائز ہوگی۔ کیونکہ اس کی عدت وضع حمل سے ہے اور قبل انقضائے عدت نکاح کس طرح جائز ہوگا۔

کتاب الرضاع

کتاب دودھ پلانے کا

بیان!

دودھ کے رشتوں اور نسب کے

رشتوں کی حرمت برابر ہے!

حضرت علی سے روایت ہے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے رشتے سے وہی حرمت ثابت ہوتی ہے جو نسب کے رشتے سے خواہ دودھ کم یا بڑیا زیادہ

باب مساواة الرضاع

والنسب في التحريم!

ابو حنیفہ عن المحکم عن القاسم

عن شریح عن علی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم

قال یحرّم من الرضاع ما یحرّم من النسب

قلیلة وکثیرة

تشریح :- اس حدیث میں رضاعت کا ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ اختلاف کی نوعیت یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک بچہ کا ایک مرتبہ بھی دودھ پی لینا اور اس کے پیٹ میں اتر جانا حرمت کے لئے کافی ہے۔ یہی مذہب ہے۔ حضرات علی و ابن مسعود۔ ابن عمر۔ ابن عباس۔ حسن بصری۔ سعید بن مسیب طاؤس۔ عطاء۔ کحول۔ زہری۔ قتادہ وغیرہم کا۔ ابن المنذر نے کہا کہ اکثر فقہاء اسی پر متفق الہے ہیں۔ امام شافعی کے نزدیک ایک یا دو یا پانچ مرتبہ سے کم میں حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ مذہب شافعیہ یہ حدیث عائشہ سے دلیل لائی جاتی ہے۔ کہ آنحضرت نے فرمایا لا تحرم المصّة دلا المصتان کہ ایک یا دو مرتبہ دودھ چوس لینے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی حضرت عائشہ سے قول کی بھی روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ قرآن میں دس دفعہ چوسنے کا حکم تھا۔ تو اس میں پانچ دفعہ کا نسخ ہوا۔ اور پانچ دفعہ کا باقی رہا۔ جو آخر دنات آنحضرت تک باقی رہا۔ حنیفہ کے مذہب پر قرآن بھی حجت ہے۔ اور احادیث صحیحہ بھی۔ قرآن میں یوں آیات داما تکہ اللاتی ارضعنکھ کہ تمہاری مائیں میں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے۔ اس میں مطلق دودھ پلانے کو حرمت کا سبب مٹھرایا ہے۔ اس میں ایک یا دو مرتبہ پینے کی قید کہاں۔ اور خبر واحد یا قول واحد سے قید کس طرح لگائی جاسکتی ہے۔ احادیث میں حدیث ذیل بھی قوی دلیل ہے۔ کہ اس میں حرمت کے لئے کسی زیادتی کا حوالہ اٹھا دیا۔ موطا امام محمد میں سعید بن مسیب۔ عروہ بن زہر اور ابن عباس سے آثار بھی لائے ہیں۔ جو ایک مرتبہ بھی دودھ پی لینے کو حرمت کا سبب قرار دیتے ہیں اور عقل بھی اس کی متقاضی ہے کہ جس نے ایک مرتبہ بھی دودھ پی لیا۔ تو گویا اس نے دودھ پی لیا۔ ابو جبرائیل نے کہا ہے کہ دودھ خنقوڑا ہو یا بہت حرمت کو ثابت کرتا ہے۔ جس طرح خنقوڑا یا بہت کھا لینا افطار روزہ کا باعث ہے۔ اور حدیث عائشہ جس سے شافعیہ دلیل لاتے ہیں۔ منظر کے پس احناف کا مسلک درست ہے

ابو حنیفہ عن الحكم عن عمارك
ابن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة
قالت جاء الفلم بن ابى القعيس ليستأذن
على عائشة فاحتجبت منه فقال تحتجبين
منى وانا معك فقالت فكيف ذلك
قال ارضعتك امرأة اخي بلين اخي
قالت فذاكرت ذلك لرسول الله
صلى الله عليه وسلم فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم تزيت
يكادك اما تعلمين انك يحرم
من الرضاع ما يحرم من النسب

حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ الفلم بن ابی القعیس
نے ان کے پاس آنے کی اجازت چاہی (آیت مجاہدہ
کے نزول کے بعد) تو آپ نے ان سے پردہ کیا اس پر
وہ (افلم) بولے کہ کیا تم مجھ سے پردہ کرتی ہو حالانکہ
میں تمہارا (رضاعی) چچا ہوں حضرت عائشہ نے کہا یہ
کیسے! انہوں نے کہا کہ میری بھانجی نے میرے بھائی
کا دودھ تم کو پلایا ہے۔ (حضرت عائشہ) کہتی ہیں کہ
میں نے اس (بات) کا بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا
اس نے فرمایا خاک آلود ہوں تمہارے ہاتھ کیا تم اتنا نہیں
جانتی کہ دودھ سے دہی رشتے حرام ہوتے ہیں جو نسب
سے ہوتے ہیں یعنی وہ تمہارے چچا ہی تو ہو گئے۔
اگر نسب سے نہیں تو رضاعت سے) ۛ

تشریح :- اس حدیث میں بھی مطلق رضاعت ثابت ہوتی ہے ۛ

طلاق کا بیان !

طلاق میں مزاح کرنا بیان

حضرت ابی ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلاق - نکاح - اور
رجعت تین چیزیں ہیں جن میں سنجیدگی اور مزاح
دونوں کا شمار سنجیدگی میں ہے ۛ

کتاب الطلاق !

باب المزل فی الطلاق

ابو حنیفہ عن عطاء عن يوسف
بن مالح عن ابی ہریرۃ عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال ثلثة حداث
حدا وهن لهن حدا - الطلاق والنكاح
والرجعة ۛ

تشریح :- یعنی جس شخص نے مثلاً مزاح و دل ٹلنے میں طلاق دی یا نکاح کیا یا عورت سے رجوع کر لیا
تو تینوں اثرات مرتب ہوئے۔ گویا طلاق واقع ہو گئی۔ اور شوہر و زوجہ میں جدائی ثابت ہو گئی۔ نکاح بند
گیا۔ اور رجعت شرعاً مان لی گئی۔ خواہ شوہر کس قدر غلط کرے کہ میں نے یہ سب کچھ مزاح کے طور پر کیا
تھا۔ میری نظر ان الفاظ کے معانی یا ان کے نتائج پر مرکوز نہ تھی۔ شریعت میں اس کا یہ غدر نہ سنا جائے۔
عقود و تصرفات کا یہ ہی حکم ہے۔ مثلاً بیع بہرہ وغیرہ۔ ان میں مذکورہ بالا اسباب کو اس لئے بیان کے
ساتھ مخصوص فرمایا کہ ان کی اہمیت دیگر تصرفات سے زیادہ ہے۔ ان معاملات میں مزاح ہرگز نہ کرنا چاہیے ۛ

بَابُ الْعِدَّةِ ۱۳۲

بَابُ - عِدَّتِ كَابِيَانِ ۱۳۲

ابو حنیفہ عن ابی الزبیر عن جابر

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لسودة
حين طلقها اعتدایحضرت جابر سے روایت سے کہ نبی صلی
اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت سودة کو طلاق دینی
چاہی تو فرمایا عِدَّتِ گذارو۔تشریح :- یہ امر مختلف فیہ ہے کہ آنحضرت نے حضرت سودة کو طلاق دے دی تھی۔ اور پھر حضرت
سودة کے التماس سے آپ کے رجعت فرمائی۔ یا طلاق نہیں دی تھی۔ بلکہ محض ارادہ فرمایا تھا کہ حضرت سودة
نے التجا کی۔ کہ آپ کے نکاح میں رہیں تو آنجناب نے طلاق کا ارادہ ترک فرمایا۔ آخری بات صحیح تر ہے کیونکہ
کتب صحاح و سنن میں لمارادہ طلاقا و ہبت یومہا لعائشہ کے الفاظ ہیں کہ آنحضرت نے طلاق کا
ارادہ ہی فرمایا تھا۔ کہ حضرت سودة نے اپنی باری کا دن حضرت عائشہ کو بخش دیا۔مصنف عبدالرزاق میں ہے کہ حضرت سودة طلاق سے خوف زدہ ہوئیں تو انہوں نے اپنی باری
حضرت عائشہ کو بخش دی۔ طہرائی میں بھی ارادہ ان یفارقتها کے الفاظ ہیں کہ آنحضرت نے ہنوز مفارقت
کا ارادہ ہی فرمایا تھا۔ لہذا اس سے پتہ چلا کہ آنجناب نے طلاق نہیں دی تھی۔ بلکہ حضرت سودة نے ارادہ کا
پتہ چلا کر اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی۔ اور ارادہ طلاق کو ترک کر دیا۔ یہ ہی وجہ ہے کہ ملا علی قاری
نے حدیث میں طلقہا کے معنی ارادہ طلاق کے لئے اور ہم نے بھی ترجمہ حدیث میں اسی خیال کو پیش نظر
رکھا ہے۔ دوسرے طرف بیہقی عروہ سے مرسل حدیث اس مضمون کی لائے ہیں کہ آنحضرت نے حضرت
سودة کو طلاق دی۔ پھر جب آپ نازک کے لئے تشریف لے گئے تو حضرت سودة نے آپ کا دامن پکڑ
کر عرض کیا کہ مجھ کو مردوں کی حاجت نہیں۔ یعنی فطری تقاضوں سے خالی ہوں۔ مگر میرا زمانہ ہے کہ حشر
میں آپ کی ازواج میں اسیوں۔ اس لئے آنحضرت نے رجعت فرمالی۔ ابن سعد بھی اسی کے ہم معنی
الفاظ سے حدیث لائے ہیں۔ اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت سودة نے اپنی باری کا دن اور رات حضرت
عائشہ کو بخش دیا۔

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم

عن الاسود عن عائشہ ان رسول اللہ صلی
علیہ وسلم قال لسودة حين طلقها اعتدایحضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت سودة کو طلاق
دینے کا ارادہ فرمایا تو کہا کہ عِدَّتِ میں بیٹھو۔تشریح :- اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ موطوۃ مطلقہ کے لئے عِدَّتِ لازمی ہے۔ نہ
غیر موطوۃ کے لئے جس کو حضرت عزالسمہ نے بھی ان الفاظ سے ظاہر فرمایا ہے۔ فمالکوعلیہن من
عداۃ بائی خصوصی وانفعہ کی وضاحت و تشریح حدیث بالا میں گزری ہے۔

بَابُ الطَّلَاقِ فِي الْحَيْضِ

ابو حنیفہ عن حماد بن ابراہیم

عن رجل عن ابن عمر انہ طلق امرأته وهي حائض فعيب ذلك عليه فراجعها فكمات طهرت من حیضها طلقها واحتسب بالتطبيق التي كان وقع علیہا وهي حائض

بَابُ حَيْضٍ فِي طَّلَاقٍ دَيْنًا

حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے

اپنی عورت دامنہ بنت عقیار کو طلاق دی اور وہ حائضہ تھیں۔ اس بنا پر ان پر عیب الزام لگایا تو انہوں نے رجوع کر لیا۔ پھر جب انکی بیوی حیض سے پاک ہوئی تو انہوں نے ان کو دامنہ کو طلاق دی اور وہ طلاق شمار میں لائی گئی۔ جو وہ ان کو بحالت حیض دے چکے تھے۔

تشریح :- حدیث سے وضاحت ہوئی کہ حیض کے وقت کی دی ہوئی طلاق لغو نہیں گئی۔ بلکہ شمار میں آکر طلاق مانی گئی۔ اس میں ظاہر یہ خارجی اور باطنی اختلاف کرتے ہیں۔ روایت سے بھی دلیل لاسنے ہیں اور قیاس سے بھی کام لیتے ہیں۔ روایت کے سلسلہ میں ابی الزبیر کی روایت کو جو وہ ابن عمر سے کرتے ہیں اور جو ابو داؤد میں نقل ہے پیش نظر رکھتے ہیں کہ اس میں لعیدہ اشیاء کے الفاظ نہ اند ہیں گویا اس کو کچھ نہیں جانا اور اس طلاق کو شمار میں نہیں لیا۔ اور قیاس آرائی یہ کرتے ہیں کہ حیض کے وقت کی طلاق حرام و ناجائز ہے اور جب حرام و ناجائز ہوئی تو کیوں مانی جائے گی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ روایت ابی الزبیر میں لعیدہ اشیاء کے کلمے کے غیر محفوظ ہونے پر تمام ناقدین حدیث و مقلدین روایات کا اتفاق ہے۔ کیونکہ ابن عمر کے دوسروں شمار دول سے جو ابی الزبیر سے کہیں زیادہ ثقہ ہیں اور قابل اعتبار یہ ہرگز نقل نہیں۔ بلکہ اس کے خلاف نقل ہے۔ مثلاً حدیث ذیل ہی میں۔ پھر یہ کس قدر موٹی بات ہے کہ تمام روایات میں حتیٰ کہ ابی الزبیر کی روایت میں رجوع کرنے کا حکم ہے اور رجعت طلاق کے بعد ہوتی ہے۔ اگر طلاق واقع نہیں ہوئی۔ تو رجوع کرنا کیسا۔ یا ممکن ہے۔ لعیدہ اشیاء کے یہ معنی ہوں کہ اس طلاق کو مشکوک عمل اور ایک مناسب فعل نہیں جانا نہ یہ کہ یہ طلاق ہی نہیں ہوئی۔ دوسرے ان کی قیاس آرائی بھی غلط ہے۔ کیونکہ یہ کیا ضرور ہے کہ جو چیز حرام و ناجائز ہو وہ صحیح بھی نہ ہو اور اس پر احکام مرتب نہ ہوں۔ مثلاً غضب کہہ ہوئی زمین پر نماز ناجائز ہے۔ مگر پھر بھی صحیح ہے۔

بَابُ حُرْمَةِ اللَّعَبِ

بِالطَّلَاقِ

ابو حنیفہ عن ابی اسحق عن ابی ہریرہ

عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه

بَابُ طَّلَاقٍ كَوْتَمَاشَا بَنَانَا

حرام ہے!

حضرت ابی ہریرہؓ شریعت نے کہا۔ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو کیا پرہیز کہ اللہ کے حرم

وَسَلَّمَ مَا بَالُ قَوْمٍ يَلْعَبُونَ بِحُدُودِ اللَّهِ ، كَمَا تَلْعَبُ الْبَنَاتُ بِحُدُودِ آبَائِهِنَّ ، يَقُولُونَ قَدْ أَطْلَقْتَكَ قَدْ أَهْرَاجْتَكَ ، تَشْرِيحٌ ، عورتوں کے تنگ کرنے کی ایک صورت یہ ہوتی تھی کہ طلاق دیتے اور عدت میں رجوع کر لیتے۔ پھر طلاق دیتے۔ رجوع کر لیتے۔ اور یوں بے چاری عورتوں پر عرصہ حیات کو تنگ کرنے۔ لہذا شرع نے اس سلسلہ میں اتنا ہی احکام صادر فرمائے۔ کہیں الطلاق مرتنان کا اصول قائم کر کے اس بد حرکت سے روکا۔ کہیں یوں فرمایا۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ کہ یہ اللہ کی حد بندیاں ہیں فلا تعتدواھا تو ان کے آگے نہ بڑھو۔ حدیث ذیل بھی اسی سلسلہ احکام کی ایک کڑی ہے :

بَابُ عَدَمِ وَقْعِ طَلَاقٍ

بَابٌ - دیوانہ کی طلاق طلاق

نہیں

المعتزلة!

ابو حنیفہ عن منصور عن الشعبی

عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز للمعتز طلاق ولا بيع ولا

حضرت جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجنون کی نہ طلاق جائز ہے۔ نہ خرید و فروخت :

تشریح :- نسائی اور ابن ماجہ اسی سلسلہ میں حضرت عائشہ سے اس مضمون کی مرفوع حدیث لائے ہیں کہ آپ نے فرمایا میں سے قلم اٹھایا گیا یعنی احکام شرعیہ کی ذمہ داری سے بری ہو گئے ایک سونے والا جب وہ جاگے دوسرا بچہ جب تک وہ بڑا ہو۔ تمیرا مجنون تا آنکہ وہ آفاقہ پائے۔ اور باہوش ہو۔ حضرت علی سے بھی اسی مضمون کی حدیث نقل ہے جس کو ترمذی لائے ہیں۔ لہذا ان ہی احادیث کے تحت طلاق مجنون کی غیر نافذ ہے۔ البتہ اس کی بیع و شرموقوف رہتی ہے۔ اور رست اور مجبور کی طلاق احناف کے نزدیک واقع ہوتی ہے اس میں حدیث دفع من امتی الخطل والنیان وما اشکرہوا علیہ خارج نہیں۔ کیونکہ اول تو وہ ضعیف ہے چنانچہ ابن حجر نے طوع المرام میں اس پر تصریح کی ہے۔ پھر ممکن ہے۔ یہ مراد ہو کہ اخروی ذمہ داری اٹھالی گئی۔ یہ نہیں کہ فعل مع اپنے احکام کے لغو ثابت ہوا۔ مثلاً اگر جماع پر مجبور کیا گیا تو گو آخرت کی ذمہ داری اس سے بچٹ جائے گی۔ مگر غسل اس پر واجب ہوگا۔ اس کا بیع و روزه فاسد ہوگا۔ اور اسی طرح کی مثالیں شریعت میں بہت سی موجود ہیں :

بَابُ عَدَمِ الطَّلَاقِ

بِمَجْزُورِ الْخَيْرِ

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم
عن الاسود عن عائشة خیر ناسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم فاذا تر فافلا فیکذا ذاک
طلاقاً

تشریح :- اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو طلاق لینے کا اختیار
دے اور وہ اپنے نفس کو طلاق دے تو طلاق ہوئی ورنہ اگر وہ بجائے طلاق لینے کے شوہر کو پسند کر لے تو
کچھ بھی نہیں۔ شوہر کی طرف سے محض الیہ اختیار مل جاتا طلاق کے حکم میں نہیں۔

بَابُ

خِيَارِ الْعَتَقِ

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم
عن الاسود عن عائشة انها اعتقت
بریراً ولها زوج مؤمن لال ابی احمد
فخیرھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فاختارت نفسها ففرق ینہما
وکان زوجہا حراً

تشریح :- یہ حدیث ایک اختلافی امر میں شافعیہ اور مالکیہ کے خلاف بحث ہے۔ اختلاف کی یہ
ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک مذکورہ لونڈی کو خیار عتق حاصل ہے۔ خواہ اس کا شوہر آزاد ہو یا غلام
امام شافعی و مالک کے نزدیک یہ خیار محض اس وقت ہے کہ باندی کا خاوند غلام ہو۔ یہاں یہ سوال ہے

بَابُ صَرْفِ اخْتِيَارِ نِسَاءٍ

عَوْرَتِ كَوَطْلَاقِ نَهِيں ہوتی !

حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے ہم کو اختیار دیا طلاق لینے کا
تو ہم نے آپ کو اختیار کر لیا۔ (گو یا طلاق نہ ملی)
تو یہ صورت طلاق میں شمار نہیں ہوتی۔

تشریح :- اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو طلاق لینے کا اختیار
دے اور وہ اپنے نفس کو طلاق دے تو طلاق ہوئی ورنہ اگر وہ بجائے طلاق لینے کے شوہر کو پسند کر لے تو
کچھ بھی نہیں۔ شوہر کی طرف سے محض الیہ اختیار مل جاتا طلاق کے حکم میں نہیں۔

بَابُ مَنْكُوحَةِ لَوْثِي كَوَانَاد

ہونے کے بعد اختیار ہے

چاہے وہ خاوند کے ساتھ

رہے یا علیحدہ ہو جائے !

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے
بریرہ لونڈی کو آزاد کیا جس کا خاوند آل ابی احمد کا آزاد
کردہ غلام تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اسے اختیار دیا کہ وہ اپنے شوہر کے نکاح میں ہے
یا اس سے علیحدگی اختیار کر لے چنانچہ اس نے علیحدگی
چاہی تو آپ نے ان کے درمیان تفریق کر دی۔ حالانکہ
اس کا شوہر آزاد تھا۔

تشریح :- یہ حدیث ایک اختلافی امر میں شافعیہ اور مالکیہ کے خلاف بحث ہے۔ اختلاف کی یہ
ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک مذکورہ لونڈی کو خیار عتق حاصل ہے۔ خواہ اس کا شوہر آزاد ہو یا غلام
امام شافعی و مالک کے نزدیک یہ خیار محض اس وقت ہے کہ باندی کا خاوند غلام ہو۔ یہاں یہ سوال ہے

کہ بربرہ کا شوہر غلام تھا۔ یا آزاد حدیث ذیل چونکہ آزادی پر دلالت کرتی ہے اس لئے یہ ان کے خلاف حجت سے دراصل ابن عباس سے تو یہی مروی ہے کہ یہ آزاد تھا۔ اور حضرت عائشہؓ سے دو طرق سے اس کی روایت ہے ایک اسود سے۔ دوسری عروۃ القاسم سے۔ اسود کی روایت اس کے آزاد ہونے کو ثابت کرتی ہے اور عروہ سے بھی دو روایات ہیں ایک اس کا آزاد ہونا معلوم ہوتا ہے۔ دوسری سے اس میں شک کا شبہ پڑتا ہے۔ لہذا ان حالات میں اس کی آزادی کا ثبوت ہوا اور یہ حقیقت ماثک جو عروہ کی ایک روایت ظاہر کرتی ہے وہ کالعدم ہے :

بَابُ طَلَاَقِ الْاِمَةِ

ابو حنیفہ عن عطیۃ عن ابن عمرؓ

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق الامۃ اثنتان وعدتا هما حیضتان :

باب۔ لونڈی کی طلاق کا بیان !

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لونڈی کی طلاق دو ہیں۔ اور اس کی عدت دو حیض ہیں :

تشریح :- یہ حدیث دو امور میں شافیہ و مالکیہ کے خلاف حنیفہ کے لئے حجت ہے اور اول یہ کہ تعدد طلاق کا وار و مدار عورتوں پر ہے یا مردوں پر۔ دوسرے یہ کہ عدت حیض سے ہے یا طہر سے حنیفہ ہر دو امور میں پہلی صورت کے قائل ہیں۔ اور شافیہ مالکیہ دوسری صورت کے یعنی امر طلاق میں اگر شوہر غلام ہو اور عورت آزاد تو حنیفہ کے نزدیک وہ عورت تین طلاقوں میں اس پر حرام ہوگی۔ اور شافیہ کے نزدیک وہی ہیں۔ اسی طرح اگر شوہر آزاد ہو اور عورت لونڈی تو اس کے برخلاف حنیفہ کے نزدیک دوسری طلاقوں میں وہ عورت شوہر پر حرام ہو جائے گی۔ اور شافیہ و مالکیہ کے نزدیک تین میں امر طلاق میں شافیہ کی حجت یہ ہے جس کے الفاظ ہیں الطلاق بالرجال والعدۃ بالنساء کہ طلاق مردوں کے لحاظ سے ہے اور عدت عورتوں کے لحاظ سے۔ احناف کی قوی دلیل یہی مرفوع حدیث ہے۔ جو صاف ہے کہ طلاق تعدد میں عورتوں پر مدار رکھتی ہے نہ مردوں پر اب ذرا ہر دو فقرے کا استدلال دیکھئے ان کی حدیث کسی صحیح یا حسن طریق و سند سے مرفوع مروی نہیں بلکہ موقوف ہے۔ حافظ ابوالفرج ابن جوزی کے قول کے مطابق یہ ابن عباس پر موقوف ہے بعض کے نزدیک یہ زید بن ثابت کا قول ہے حنیفہ کے پاس حدیث ذیل مرفوع موجود ہے۔ جس کو ابو داؤد۔ ترمذی واری ابن ماجہ ابن جریر کے طریق سے لائے ہیں اور مظاہر ابن اسلم سے روایت کرتے ہیں وہ قاسم سے وہ عائشہ سے۔ لہذا بعض صحابی کے طریق سے قول کے مقابلہ میں حدیث صحیح مرفوع ہی قابل ترجیح ہے۔ اگر کہیں احناف کے پاس قول صحابی ہوتا۔ اور ان کے پاس مرفوع حدیث تو اس قدر زور باندھتے کہ مخالفین بے حقیقت نظر آتا۔ مگر خیر ان کو ایک ترکیب کامیابی کی اور یہ ہے اور فتحیابی کا ایک اور حربہ یہ کہ یہ سب سے ہیں۔ کہ اگر کسی کے پاس مرفوع حدیث ہو تو اس کے کسی راوی کو جرح و قدح کا نشانہ بنائیے اور یوں مخالف کو اپنے سامنے بے حقیقت کیجئے۔ جو خائن پہل بھی مظاہر ہر قسم مشرب لہٹا ہڑے۔ جو داؤد نکلا

کہ یہ حدیث مجہول سے ترمذی ایک طرف سے بولے کہ علم میں مظاہر ہے یہ ہی حدیث معروف ہے ذہبی نے میزان میں کہا کہ ابی عاصم النبیل یحییٰ بن معین۔ ابی حاتم الرازی اور بخاری نے اس کو ضعیف بتایا ہے۔ مگر سائنٹسٹ کا کہنا کہ ابن حبان نے اس کی توثیق کی ہے۔ اس کے جواب میں اخاف کہتے ہیں کہ ابن حبان کی توثیق تو خود وہی ہے نقل کی ہے اور حاکم ابن عباس سے یہ حدیث لائے ہیں اور کہا ہے کہ یہ حدیث اگرچہ صحیح ہے۔ مگر شیعین نہیں لائے۔ پھر حدیث عائشہ نقل کر کے کہتے ہیں کہ مظاہر ابن اسلم بصرہ کے ایک شیخ ہیں۔ ہمارے پیش رو مشائخ میں سے کسی نے ان پر جرح نہیں کی۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ کسی نے مظاہر کو وضاع کذاب نہیں کہا۔ نہ حفظ و ضبط یا ان کی عدالت میں کوئی تعرض کیا۔ جہالت کا سوال جو ابوداؤد نے اٹھایا ہے۔ اور جس کی طرف کلام ترمذی بھی مشیر ہے تو یہ سوال یوں دور ہوتا ہے کہ جہالت راوی یہ ہے کہ ایک سے زائد اس سے کوئی روایت کرنے والا نہ ہو۔ یہاں ایسا نہیں۔ مظاہر سے ابن جزیر۔ ثوری ابو عاصم نے روایت کی ہیں۔ ابن عدی اس کے واسطے سے ابی ہریرہ سے روایت لائے ہیں کہ آنحضرت ہر شب آل عمران کی آخری دو آیات تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ثواب جہالت کب رہی۔ اور یوں بلا وجہ مذہب کو کمزور دکھانے کے لئے مبہم جرح سمجھا نہیں ہے۔ پھر بعض صورت میں شافعیہ کا مذہب بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ علی بن ابان نے خود امام شافعی کو ایک لطیف پیرایہ میں ایسا قائل کیا کہ ان سے کوئی جواب بن نہ آیا۔ علی نے ان سے پوچھا کہ اگر شوہر آزاد ہو اور اس کی عورت لونڈی مدخول بہا اور شوہر طلاق سنت دینی چاہے تو کیا کرے۔ امام موصوف نے فرمایا کہ طہر میں طلاق دے پھر حیض سے پاک ہو کر دوسرے طہر میں اور کہنا ہی چاہتے تھے کہ حیض سے پاک ہو کر پھر تیسرے طہر میں کہ عیسیٰ نے کہا کہ بس حضرت رک جائیے اب طلاق کیسی کہ عدت تو ختم ہوئی۔ کیونکہ عدت تو ان کے نزدیک بھی عورت کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ امام محمد یہاں آیت قرآنی سے ایک لطیف استدلال کرتے ہیں کہ قرآن میں فطلقوہن لعدتھن ہے کہ ان کو طلاق دو ان کی عدت کے لئے گویا طلاق عدت کی دوسے دو۔ مثلاً اگر شوہر غلام ہے اور اس کی بیوی آزاد تو لمحاظ اجماع اس کی عدت تین قمر سے ہے تو اس کی دوسے ملائیں بھی تین ہوں یا مثلاً شوہر آزاد ہے اور اس کی زوجہ باندی تو اس کی عدت تین قمر ہیں تو لا محالہ اس کی طلاق بھی لمحاظ عدت وہی ہونگی۔ یہ ساری بحث مسئلہ طلاق پر ممتھی۔ اب کا مسئلہ تو اس میں شافعیہ و مالکیہ حضرت عائشہ۔ زید بن ثابت اور ابن عمر کا قول پیش کرتے ہیں۔ مگر وہ حقیقت بعد تحقیق ان کے پاس حضرت عائشہ کا ہی قول رہ جاتا ہے۔ کیونکہ زید بن ثابت اور ابن عمر کا قول پیش کرتے ہیں۔ مگر وہ حقیقت نزدیک اس کے خلاف روایت ثابت ہے۔ اور اخاف کہ طہر خلفائے اربعہ۔ ابی بن کعب۔ معاذ بن جبل، ابی الدردوار۔ عبادہ بن عامر۔ ابی موسیٰ اشعری وغیرہ ہیں۔ پھر طاؤس۔ صفا۔ ابن السید۔ سعید بن جبیر۔ مجاہد۔ حسن بصری۔ ثوری۔ اولاد علی وغیرہ بھی اسی کے قائل ہیں اور امام احمد نے بھی اسی طرف رجوع کر لیا۔ مذہب اخاف پر قرآن و حدیث ثابت ہیں اور عقل روایت

بھی۔ قرآن میں اس طرح کہ فرمایا واللّٰثی یلٰسن من المٰحیض کہ جو حیض سے ناپوس ہو جائیں۔ اس سے منہ اشارہ فرمایا کہ قرؤ سے مراد حیض ہے۔ پھر عدت کے لئے ثلاثہ قرؤ کا لفظ استعمال فرمایا جو باجمیع کی شکل میں یعنی کم از کم کمل تین طہر اور جمیع کی یہ صورت ممکن نہیں جبکہ طلاق طہر میں دی جائے۔ جبکہ وہ سنت سے کیونکہ باقی کے دو طہروں میں عدت ختم ہو گئی تو پہلا طہر تو ناقص ہی رہا پورا طہر کب شمار ہوا۔ اور حقیقت میں دو طہر کمل شمار میں آئے۔ اور قرؤ سے حیض مراد لینے کی صورت میں یہ خلش نہیں کہ اس صورت میں کمل تین حیض ہو سکتے ہیں۔ احادیث میں یہ ہی حدیث قوی حجت سے۔ عقل و وراثت سے یوں کہ برات رحم کا پتہ درحقیقت حیض ہی سے تو چلتا ہے نہ طہر سے تو عدت اسی سے قرار پانا قرین قیاس ہے۔

بَابُ النِّفْقَةِ وَالسَّكَنِ

لِلْمَدْنُوَّةِ !

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم
عن الاسود قال قال عمر بن الخطاب لا نکلم
کتاب ربنا وسنة نبینا صلی اللہ علیہ وسلم
بقول امرأته لا نداری صدقت أم کذابت
المطلقة ثلاثاً لها السکنی والنفقة

باب ۱۲۱۔ طلاق مبتوتہ میں عورت

کیلئے مکان اور نفقہ ہے !

حضرت عمر بن الخطاب نے کہا کہ ہم نہیں چھوڑیں گے اپنے رب کی کتاب کو اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ایک عورت کے کہنے سے کہ ہم نہیں سمجھتے کہ بیچ کہتی ہے۔ یا جھوٹ تین طلاق دی ہوئی عورت کے لئے جائے رہائش بھی ہے اور نفقہ بھی

تشریح :- عودت سے مراد فاطمہ بنت قیس بن خالد الغفیری ہے جو صماک کی بہن ہیں اور مہاجرہ بنت میں سے ہیں۔ حدیث میں یہ بحث ہے کہ تین طلاقیں دی ہوئی عورت کے لئے جائے سکونت اور نفقہ ہے یا نہیں۔ امام ابو حنیفہ سکنی اور نفقہ دونوں اس کے لئے مانتے ہیں۔ امام احمد اس کے لئے نہ سکنی مانتے ہیں نہ نفقہ۔ امام شافعی و مالک اس کے لئے سکنی مانتے ہیں نہ نفقہ۔ مذہب حنبلیہ کی دلیل حدیث فاطمہ ہے جو کتب صحاح میں نقل ہے اور میں کی رو سے مطلقہ ثلاثہ کے لئے نہ سکنی ہے نہ نفقہ۔ کیونکہ وہ کہتی ہے کہ مجھ کو میرے خاوند نے طلاق دی۔ تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا۔ آپ نے میرے لئے سکنی اور نفقہ ہر دو تجویز نہیں فرمائے۔ شافعی و مالکیہ اس کے لئے سکنی ہو تو اس آیت قرآنی کے ماتحت مانتے ہیں کہ فرمایا اسکنوهن من حیث سکنتم کہ جہاں تم رہو ان کو بھی رکھو۔ اور حدیث فاطمہ مذکورہ کے پیش نظر اس کے لئے نفقہ کے قائل نہیں ہیں۔ مذہب حنبلیہ کے ثبوت پر اول قرآن کی صریح آیات ولالت کرئی ہیں کہ دوبارہ سکنی فرمایا ولا تخن جوہن من بیوہن کہ ان کے گھروں سے نہ نکالو۔ یا ارشاد ہوا اسکنوهن من حیث سکنتم کہ جہاں تم رہو ان کو بھی رکھو۔ اور بسلسلہ نفقہ ارشاد ہوا والمطلقات متاع بالمعروف کہ طلاق دی ہوئی عورتوں کے لئے فائدہ دینا ہے اچھی طرح۔ یا فرمایا

لینفق ذو سعة من سعته کہ کثائش والے کو چاہئے کہ اپنی کثائش سے خرچ کرے۔ یا کہا وعلی المولود لہ
 ذقہن وکسو عفن اور اس پر جس کا لڑکا ہے ان کا کھانا اور کپڑا ہے۔ روایت کے میدان میں مذہب
 حنفیہ کی قوی دلیل حضرت عمرؓ کی حدیث ذیل ہے۔ جو دیگر کتب صحاح بھی میں مذکور ہے اور جس
 میں آپؐ سنت پر ایہ میں حدیث فاطمہؓ کی تردید کرتے ہیں۔ کہ ایک وہ عورت جس کی سچائی اور جھوٹ
 کا کچھ علم نہیں سم اس کے قول سے فرمان خداوندی اور سنت نبویؐ کو کس طرح چھوڑ دین حقیقت میں
 حضرت عمرؓ کی شانِ عظمت و جابریت علمی کو دیکھ کر حدیث فاطمہؓ کو ضعیف ثابت کرنے کے لئے یہی حدیث
 مرقاؓ ہے۔ حضرت عمرؓ کے الفاظ رفع حدیث کے مترادف ہیں کہ گویا وہ اس حدیث کی مرفوع دعائیت کرتے ہیں
 کیونکہ اصول حدیث میں یہ سلسلے ہے کہ صحابی کا یہ کہنا کہ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ اس حدیث کا عین رفع
 ہے۔ پھر ان سے ابراہیمؓ کے واسطے سے یہ مرفوع بھی ثابت ہے طحاوی اور دارقطنی سے یہ زیادتی بھی ثابت
 ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے آنحضرتؐ کو یہ کہتے سنا کہ مطلقہ ثلاثہ کے لئے سکنی اور نفقہ ہے۔ اسی طرح ابن
 مسعودؓ۔ اسامہؓ اور عائشہؓ سے بھی حدیث فاطمہؓ کی تردید ثابت ہے۔ حضرت عائشہؓ سے خود مسلم میں نہایت
 صاف الفاظ میں مروی ہے کہ آپؐ فرمایا کہ فاطمہؓ کی تردید ثابت ہے۔ حضرت عائشہؓ ایسے الفاظ نقل کرتی
 ہے۔ سنجاری میں یوں ہے کہ آپؐ فرماتے ہیں کہ فاطمہؓ خدا سے نہیں ڈرتی کہ ایسی بات کہتی ہے۔ سعید بن مسیب
 کہتے ہیں کہ اس عورت نے لوگوں کو فتنہ میں ڈال دیا۔ یہ وہ تابعی ہیں جو عائشہؓ کے معاصر ہیں معلوم ہوتا ہے۔ کہ
 انہوں نے اس کے خلاف صحابہ کا اتفاق پایا۔ مسلم میں ہے کہ مروان نے کہا کہ ہم اس عورت کے کہنے سے
 اس قوی قوا کو نہیں چھوڑ سکتے جس پر ہم نے لوگوں کو پایا ہے۔ پس یہ اجماع صحابہ ہے۔ دوسری روایت
 بھی اس سے ملتی ہے۔ مطلقہ کے لئے سکنی و نفقہ ہے طبرانی میں ابراہیمؓ کے واسطے سے ابن مسعودؓ سے روایت
 ہے کہ ہر دو اصحاب نے مطلقہ ثلاثہ کے لئے سکنی و نفقہ تسلیم کیا۔ دارقطنی میں حضرت جابرؓ سے ایسی ہی روایت
 ہے۔ مسلم والبوداؤ میں حجة الوداع کے سلسلہ میں حضرت جابرؓ سے طویل حدیث ہے۔ جس میں ہے وان لہن
 علیکم نفقہن وکسو عفن کہ ان کے لئے تم پر نفقہ اور کپڑا ہے۔ تو گویا حدیث فاطمہؓ سے اور روایات صحیحہ
 بھی متعارض ہوئیں۔

حدیث فاطمہؓ میں اضطراب بھی ہے۔ جو اس کو کمزور بناتا ہے کیونکہ اضطراب حدیث کے ضعیف ہونے
 کی نشانی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کے شوہر نے اس کو غائبانہ طلاق دی تھی۔ بعض کے نزدیک وہ طلاق ہے
 کہ سفر کو گیا تھا۔ ایک قول ہے کہ وہ خود آنحضرتؐ سے پوچھا گئی تھی۔ دوسرا قول ہے کہ چند لوگ گئے تھے
 ایک خیال ہے کہ اس کا شوہر ابو عمر بن حفص تھا۔ دوسرا خیال ہے کہ اس کا خاوند ابو حفص بن میسرہ تھا۔
 علاوہ ازیں اگر عتوڑی دیکھ کے لئے اس کو صحیح تسلیم کر لیں تو ماننا پڑے گا کہ آنحضرتؐ کا یہ حکم کسی خاص عذر کی
 بنا پر بھی تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ زبانِ دراز تھی۔ اس لئے اس کو جائزے رہائش سے محروم کیا گیا کیونکہ اس
 کا یہ عیب شارع کے نزدیک اس کے نکالنے سے زیادہ سخت تھا۔ بعض کا خیال ہے کہ اس کی بے تعلقی کی
 وجہ سے ایسا کیا گیا۔ نفقہ کے بارہ میں یہ ہے کہ اس کا شوہر غائب تھا۔ اس نے شوہر کے متعلقین سے

نفقہ کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم پر تیرا کوئی نفقہ نہیں۔ یہی فیصلہ آنحضرتؐ نے بہادر فرمایا کہ چونکہ اس کے شوہر نے کوئی مال نہیں چھوڑا اس لئے اس کا نفقہ دسکنی اس کے شوہر کے متعلقین پر واجب نہیں۔ فاطمہ نے اس خصوصی حلی پر غور نہیں کیا اور اس لئے اس کا نفقہ دسکنی اس کے شوہر کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقہ کو نفقہ دسکنی نہیں دلایا۔ لوگ اسی مطلقہ انکار پر چلی پڑے۔ لہذا ماننا پڑے گا۔ کہ حدیث فاطمہ بغير ان تاویلات کے قابل قبول نہیں۔ قرآن کی تردید کر رہا ہے۔ کبار صحابہ اس کو ایسے ثابت کر رہے ہیں۔ روایات صحیحہ اس کے معارض میں ہیں۔ اضطراب اس میں موجود ہے۔ اب خود ہی سمجھ لیجئے کہ ان مذاہب کی کیا حیثیت ہوگی۔ جو اپنے مذہب کی بنانا طعنہ کی حدیث پر دیکھتے ہیں۔

باب ۱۲۲ عداۃ المتوفی عنہا

باب ۱۲۳ اس عورت کی عدت

زوجہا!

کا بیان جس کا خاوند فوت ہو

گیا ہو!

اسود سے روایت ہے کہ سبیۃ سلیمہ عمارت کی بیٹی کا خاوند فوت ہو گیا اور وہ حاملہ تھی۔ پس پچیس گزہ نے پز چلی ہوئی اتفاق سے ابوالسنا بل بن بعلک اس کے پاس آیا اور اس کو دیکھ کر کہا کیا تو نے بن سحر کو نکاح کا ارادہ کیا ہے ہرگز نہیں قسم اللہ کی تیری عدت لمبی مدت سے ہے یعنی اگر حاملہ کا خاوند مرد ہے اور چار مہینے بچوں سے پہلے وضع حمل ہو تو اس کی عدت چار مہینے دس دن سے ہوگی۔ اور اگر یہ مدت گزر جائے تو اور وضع حمل نہ ہو تو عدت وضع حمل سے ہوگی۔ سبیۃ یسن کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ سے اس کا ذکر کیا آپ نے فرمایا کہ اس نے غلط کہا جب وہ آئے تو مجھ کو خبر کرنا کہ اس کو صحیح بات کی فحاشی کون

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود ان سبیۃ بنت الحارث الا سلمیۃ ماتت عنہا زوجہا وھی حامل فمکثت خمساً وعشرین لیلة ثم وضعت فمر بها ابوالسنا بل بن بعلک فقال تشونت تریدین الباءة کلا والله انه لا بعد الاجلین۔

فانت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذا عکرت ذلك لہ یقال کذاب اذا حضر فاذا نینی ۛ

تشریح :- اس مسئلہ میں چاروں ائمہ کا اتفاق ہے۔ کہ جس حاملہ عورت کا خاوند مرد ہے اس کی عدت وضع حمل سے ہے۔ اس میں خلاف صرف حضرت علی سے ایک منقطع طریق سے مروی ہے اور حضرت ابن عباس سے صحیح طریق سے لیکن آپ کے اپنے خیال سے جو فرمایا ہے جیسا کہ عہد البربر میں ہی پر صلحت کی ہے۔ البتہ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ عورت نفاس ختم ہونے سے پہلے نکاح کر سکتی ہے

یا نہیں۔ مسلم و نسائی کی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ مجبور طلاق پہلی شق کے قائل ہیں۔ القبتہ ثوبہ کو چاہئے کہ خون نفاس کے رکنے سے پہلے قرین نہ کرے۔

باب ۱۲۳۔ سورۃ بقرہ میں وفات کی

باب ۱۲۳ نسخ عدۃ الوفاۃ

فی البقرۃ

الو حنیفۃ عن حماد عن ابراہیم
عن علقمۃ عن عبد اللہ قال من شاء باہلۃ
ان سورۃ النساء الفقیہی منزلت بعد العلو
و فی روایۃ عن عبد اللہ بن مسعود
عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال
نسخت سورۃ النساء الفقیہی کل عدل
اولات اجمال اجلهن ان یضعن
حملهن

مذکورہ مدت عدت منسوخ سے

حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ جو چاہے میں اس
مابہ کرتا ہوں کہ چھوٹی سورۃ نساء (سورۃ طلاق)
بسی سورت (سورۃ بقرہ) کے بعد اترتی ہے۔
ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود
سے یوں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ چھوٹی سورۃ نساء نے حاملہ کی سب کھڑوں
کو منسوخ کر دیا۔ (یعنی) حمل والیوں کی عدت یہ ہے
کہ وہ بچہ جنیں۔

تشریح :- مسئلہ کی وضاحت یہ ہے کہ سورۃ بقرہ میں ایک آیت ہے۔ والذین یتوفون منکم
و دینا دون ادراجا یمین بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا کہ تم میں جو مر جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو
(بیویاں) انتظار کریں اپنے نفسوں کے ساتھ چار ماہ دس دن تک۔ اس آیت کے عموم کے تحت ہر
اس عورت کی عدت چار ماہ دس دن کی قرار پاتی ہے۔ جس کا خاوند فوت ہو جائے خواہ وہ حاملہ ہو
یا غیر حاملہ۔ پھر سورۃ طلاق میں یوں وارد ہے۔ واولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن کہ حمل والیوں
کی مدت (عدت) یہ ہے کہ وہ اپنے بچہ کو جن لیں۔ تو اس آیت کی رو سے مدت حاملہ کی خواہ اس کا
خاوند مر گیا ہو وضع حمل سے ثابت ہوتی ہے۔ چاہے کم سے کم مدت میں وضع حمل ہوا ہو۔ لہذا حضرت
علی سے ہر دو آیات کو جمع کرنے کے لئے احتیاط کی صورت مروجی ہے۔ یعنی العداۃ اجلین پر عمل کرنا چاہیے
کہ اگر وضع حمل چار ماہ دس دن کے بعد ہو تو وضع حمل سے عدت ختم ہوگی۔ اور اگر پہلے تو چار ماہ دس
دن کے بعد۔ شافعیہ بھی اس میں گڑبڑائے ہیں کہ آیت بقرہ کو حدیث سبعیہ سے مخصوص مانیں یا منسوخ
مگر احناف کے نزدیک سبعیہ کی حدیث سے یہ آیت بقرہ نہ مخصوص ہو سکتی ہے نہ منسوخ۔ کیونکہ خبر واحد
آیت کی مخصوص نہیں نہ اس کی ناسخ القبتہ سورۃ طلاق کی آیت اولات الاحمال سے آیت بقرہ کا منسوخ
ہے۔ کیونکہ حدیث ذیل عبداللہ بن مسعود اس پر صراحتہً وال ہے و ثابت کرتی ہے کہ سورۃ طلاق کی آیت
آیت نزول میں متاخر ہے تو اس کی ناسخ ہونی گویا تاہم بچہ کا پتہ خبر واحد سے چلتا ہے مگر آیت بقرہ کا
نسخ آیت طلاق سے ہے۔ نہ خبر واحد سے۔ معجم طبرانی میں حضرت ابی سے روایت ہے کہ انہوں

نے آنحضرت سے دریافت کیا کہ "اولات الاحمال" کی آیت تین طلاقوں والی عورت کے لئے ہے۔ یا اس کے لئے جس کا شوہر مر چکا ہو آپ نے فرمایا کہ ہر دو کے لئے۔ خلاصہ یہ کہ حاملہ کی عدت آیت طلاق سے وضع حمل متعین ہو گئی۔ چاہے شوہر کی وفات کے ایک ماعت بعد ہی وضع حمل ہوا ہو۔ مؤطا امام مالک میں حضرت عمرؓ کا یہ قول نقل ہے کہ اگر حاملہ عورت نے بچہ ایسے وقت جنا کہ اس کے شوہر کی لاش ابھی تختہ پر ہے۔ وہ فن نہیں ہوئی۔ تب بھی اس کی عدت ختم ہو گئی۔

بَابُ فِي الْمَرْأَةِ تَوَفَّى عَنْهَا
زَوْجُهَا وَلَمْ يَرْضَ لَهَا صَدَقَةً
وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا

باب۔ وہ عورت جس کا شوہر مر گیا ہو نہ اس کا مہر مقرر ہوا ہو۔ اور نہ اس کے شوہر نے اس کے

ساتھ خلوت صحیحہ کی ہو۔

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم

عن علقمة عن عبد الله بن مسعود عن
المرأة توفى عنها زوجها ولم يرض
لها صداقاً ولم يكن دخل بها صدقة
نسائها ولها الميراث وعليها العدة فقال
معتل بن سنان الاشجعي اشهد ان رسول
الله صلى الله عليه وسلم قضى في برؤع بنت
واشق مثل ما قضيت به

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ اس عورت کے لئے جس کا خاوند فوت ہو گیا ہو اور نہ اس کا مہر مقرر ہوا۔ نہ اس کے ساتھ اس کے خاوند نے خلوت صحیحہ کی ہو۔ مہر شل ہے۔ اور اس کیلئے میراث ہے اور اس پر عدت وفات بھی واجب ہے۔ اس پر معتل بن سنان اشجعیؓ نے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برؤع بنتی واشق کے بارہ میں تمہارے فیصلہ کے مانند فیصلہ صادر فرمایا۔

تشریح :- حضرت علیؓ کا اس مسئلہ میں اختلاف منقول ہے کہ وہ ایسی عورت کے لئے مہر نہیں مانتے۔ کیونکہ اس کے ساتھ خلوت صحیحہ نہیں ہوئی۔ مگر ان کا یہ مذہب بروایت صحیحہ منقول نہیں۔ ادھر عبداللہ بن مسعودؓ کی حدیث صحیح طریق سے مروی ہے۔ ترمذی نے اس کو حسن صحیح کہا ہے۔ پھر معتل حضرت عبداللہ کی رائے پر حدیث مرفوعہ سے شہادت پیش کرتے ہیں۔ بلکہ اشجع کے حکایت سے لوگ بھی یہی شہادت دیتے ہیں۔ جن میں جراح اور ابوسنمان بھی ہیں۔ چنانچہ ابو داؤد کی روایت سے جو بطریق قنادہ مروی ہے صاف ظاہر ہے۔ لہذا حضرت عبداللہؓ کی رائے بلا شک و شبہ درجہ ثبوت کو پہنچی۔ بلکہ ابو داؤد۔ ترمذی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہؓ نے جب یہ شہادت سنی تو بہت ہی خوش ہوئے۔ کہ آپ کی رائے آنحضرتؐ کے فیصلہ سے مل گئی تو آپ اس کی

صحت میں کوئی شبہ ہی باقی نہ رہا۔ امام شافعیؒ سے اس زیادہ میں دو روایات نقل ہیں۔ ایک حضرت علیؓ کی موافقت میں۔ دوسری حضرت عبداللہؓ کی پیروی میں۔ بلکہ یوں منقول ہے کہ مصر میں امام شافعیؒ نے حدیث عبداللہؓ بن مسعودؓ کی موافقت میں اپنی رائے ظاہر کی:

بَابُ فِي الْاِيْلَاءِ بِالْكَلَامِ بَابُ ۱۲۵۔ اِيْلَاءُ بِالْكَلَامِ كَابِيَانِ !

حماد عن ابى حنيفة من حماد

عن ابراهيم عن علقمة قال
في المولى فيه الجماع الا ان
يكون له عذر ففيه
باللسان :

علقمة سے روایت ہے کہ مولیٰ دایلا کرنے والے، کار جوع جماع کرنا ہے مگر یہ کہ اس کو کوئی عذر ہو جو اس کو جماع سے باز رکھے۔ مثلاً یہ کہ مرد یا عورت کو بیماری لاحق ہو۔ عورت کا مقام مرد کو معلوم نہ ہو۔ ان کے درمیان چار ماہ کی مسافت ہو۔ مرد غنیم یا مقطوع الذکر ہو یا عورت کسی اور جسمانی نقص سے ناقابل جماع ہو وغیرہ وغیرہ) تو ایسی صورت ہیں اس کار جوع زبان سے ہے :

تشریح :- ایلاء کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص قسم کھائے کہ میں اپنی بیوی کے پاس چار ماہ یا اس سے زائد نہیں جاؤں گا۔ تو یہ مولیٰ ہوا۔ اور اس کا یہ فعل ایلاء۔ اس کے بارہ میں قرآن کی یہ آیت وارد ہے۔
لَّذِينَ يُولُونَ مَنْ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِ الْاِيْلَاءُ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر اس نے اس مدت میں وطی کر لی تو یہ جانت ہوا اور اس پر کفارہ عین واجب ہوا۔ اور ایلاء جاتا رہا۔ اگر مدت حقیقہ میں وہ بیوی کے پاس نہیں گیا۔ یہاں تک کہ مدت گزر گئی تو اب اس صورت میں شافعیہ۔ مالکیہ حنبلہ اور حنفیہ کے درمیان اختلاف ہے۔
مذکور الصلہ مذاہب کا رو سے مدت گزر جانے پر اس کو حاکم کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اور مجبور کیا جائے گا یا وہ طلاق سے یا رجوع کرے۔ گو یا مدت گزر جانے پر بھی مولیٰ کو ان کے نزدیک رجوع کا حق ہے۔ حنفیہ کے نزدیک مدت گزر جانے پر خود بخود ایک طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی۔ اور پھر اس کو رجوع کا کوئی حق نہ رہے گا۔ مدت کے دوران میں وہ رجوع کر سکتا ہے۔ نہ بعد میں مجبور صحابہ کا یہی مسلک ہے جو حنفیہ کا ہے۔ جن میں سے عمر۔ عثمان۔ علی۔ ابن عمر۔ ابن مسعود۔ ابن عباس۔ زید بن ثابت وغیرہ حضرات ہیں۔ اکابر تابعین مثلاً عطاء۔ عکرمہ۔ سعید بن مسیب۔ ابی بکر بن عبد الرحمن کھول۔ ابن الحنفیہ۔ شعبی۔ یحییٰ۔ مسروق۔ وغیرہ بزرگ بھی احناف کے ساتھ متفق ہیں۔ یہ بات بجا رہے اصل ہے کہ مجبور صحابہ حنفیہ کے خلاف ہیں۔ بلکہ صحیح تر روایات احناف کے مذہب کی تائید کرتی ہیں۔ چنانچہ عبدالرزاق مصنف میں روایت لائے ہیں کہ عثمان بن ثابت ایلاء میں کہا کرتے تھے کہ جب چار ماہ گزر جائیں تو ایک طلاق سے اور عورت اپنے نفس کی زیادہ مٹا رہے اور وہ مطلقہ کی

سی عدت گزارے۔ پھر قتادہ کے واسطے حضرت علی و ابن مسعود و ابن عباس سے روایت لائے ہیں کہ عدت گزار جانے پر ایک طلاق بائنہ ہو جائے گی۔ ان روایات کے رجال شیخین کے رجال ہیں۔ بیان کی شرط پر۔ اسی طرح قرآن کی ایک آیت بھی اپنے الفاظ سے مذہب حنفیہ کی تائید کرتی ہے۔ جس کو علامہ ابن الہمام نے فتح القدیر میں بہت وضاحت اور صراحت سے بیان کیا ہے!

بَابُ الْخَلْعِ ۱۲۶

ابو حنیفہ عن ابیہ عن ایوب

السختیانی ان امرأۃ ثابت بن قیس
اُتت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فَقَالَتْ لَا اَنَا وَلَا ثَابِتٌ
فَقَالَ اتَّخِلَعِیْنِ مَذَہِیْ
فَقَالَتْ نَعَمْ وَازِیدُ قَالَ اِمَّا
الزَّیَادَةُ فَلَا

۲۹۹

بَابُ ۱۲۶۔ خلع کا بیان!

حضرت ایوب سختیانی سے روایت ہے کہ ثابت بن قیس کی بیوی نے آکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ نہ میں ثابت کے پاس رہ سکتی ہوں۔ نہ ثابت میرا معتد زندگی گزار سکتے ہیں۔ گویا ناہ شکل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تو خلع چاہتی ہے ثابت کو اس کا باغیچہ والی سے دو۔ اس نے کہا ہاں اور زائد دیتی ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں زائد نہیں

تشریح :- اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خلع میں مہر پر زیادتی نہیں۔ احناف اسی کے قائل ہیں۔ عطا سے نقل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد و خلع کی خواست نگار عورت سے اس مہر سے زیادہ نہ لے۔ جو وہ دے چکا ہے۔ عبدالرزاق حضرت علی سے ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ لَا تَأْخُذْ مِنْهُ فَوْقَ مَا أُعْطِيَہَا کہ تو اپنے دیئے ہوئے مہر سے زیادہ عورت سے نہ لے۔ طاؤس سے بھی ایسی روایت منقول ہے

کِتَابُ النِّفَاقَاتِ ۱۲۷

ابو حنیفہ عن حماد عن سعید

بن جبیر عن ابن عباس قال قال رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بات احدکم
مغموماً مہموماً من سبب العیال
کان افضل عند اللہ تعالیٰ من الف
ضربة بالسيف فی سبیل اللہ

۳۰۰

کِتَابُ ۱۲۷۔ خراج کا بیان!

حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی رات گزارے اہل و عیال کے سبب غمزدہ اور رنجیدہ رہ کر تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ کے راستہ میں تلوار کی ہزار ضربوں سے افضل ہے

تشریح :- اس بارے میں اور بھی احادیث صحیحہ وارد ہیں کہ مسلمان کا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا باعث ثواب و اجر ہے۔ بخاری میں ہے کہ جب کوئی مسلمان اپنے اہل پر کچھ صرف کرے اور محض خدا کی خوشنودی

مد نظر ہو تو یہ خرچ اس کے حق میں صدقہ شمار ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ تو جو بھی خرچ کرے اور اس میں محض اللہ کی خوشنودی مد نظر ہو تو وہ تیرے لئے باعث ثواب ہے۔ یہاں تک کہ وہ لقمہ جو تو اپنی بیوی کے منہ میں دیتا ہے۔ متصل روایت بھی اسی مضمون کو ظاہر کرتی ہے:

ابو حنیفہ عن عطاء عن ابیہ عن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انك لن تنفق نفقة تزيدها ولا تنقصها الا اجزت عليك حتى اللقمة، ترفعها الى في امرأتك:

حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نہیں خرچ کرے گا۔ کوئی خرچ بھی جس سے تو اللہ تعالیٰ رضا مندی و خوشنودی کا خواستگار ہو مگر کہ تجھ کو اس پر اجرو پاجہ ملے گا۔ یہاں تک کہ وہ لقمہ بھی جو تو اپنی عورت کے منہ میں دیتا ہے:

تشریح:۔ یہ اللہ رب العزت کی بندہ پروردی ہے۔ کہ جو امور ہمارے حظ نفس سکے ہیں۔ نیت کی درستگی سے ان میں ثواب و اجر ہے۔ مثلاً بال بچوں کی پرورش اور ان کی خاطر کسب معاش میں تکلیف برداشت کرنا ہمارے فطری جذبات کے تحت ہے اور اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس پر اجر دیتا ہے۔ ذرا سی نیت درست کر لینے سے دنیا و آخرت کی راحتیں حاصل کر لیتا ہے۔ اس میں اللہ کی مہربانی اور رحمت ہے جو وہ اپنے نیک بندوں پر کرتا ہے:

کتاب التذکیر

باب بیع المدبر

مدبر کرنے کا بیان !
باب ۱۲۸۔ مدبر کی بیع کا بیان !

ابو حنیفہ من عطاء عن جابر بن عبد الله ان عبدًا كان لابراهيم بن نعيم النخعي مرفداً بخراسان فاحتاج الى ثمنه فباعه النخعي صلى الله عليه وسلم بثمان مائة درهمًا.

و فی روایة ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم باع المدبر

حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ ابراہیم بن نعیم النخعی کا ایک غلام تھا جس کو انہوں نے مدبر کر دیا۔ پھر اس کی قیمت کی ان کو ضرورت ہوئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ سو درہم میں اسے فروخت کر دیا:

ایک روایت میں ہے کہ آپ نے مدبر غلام کو فروخت کر دیا:

تشریح:۔ مدبر وہ غلام ہے جس کا آقا اے کہہ دے گا اگر میں مر جاؤں تو تو آنا دے۔ اس حدیث میں ایک اختلافی مسئلہ محتاج بیان ہے۔ جس کے اختلاف یہ ہے کہ مدبر غلام کو فروخت کرنا جائز

ہے یا نہیں۔ امام شافعی کے نزدیک جائز ہے ان کی دلیل حضرت جابر کی حدیث ہے۔ جو صحیحین میں ان الفاظ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے ایک غلام کو مدبر کیا اور اس کے سوا اس کے پاس کوئی اور مال نہ تھا اس کی خبر آنحضرت کو پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ اس کو کون مجھ سے خریدتا ہے۔ نعیم بن عبداللہ نے اٹھ سو درہم میں خرید لیا۔ اور آپ نے اس کی قیمت نعیم کو دے دی۔ لسانی میں یوں ہے کہ وہ شخص قرض وار تھا۔ اور محتاج آپ نے اس غلام کو بیچا اور فرمایا کہ اس کی رقم سے قرض چھوڑا دے۔ پھر یہ حدیث ذیل بھی بظاہر اسی خیال کی تائید کرتی ہے۔ امام صاحب کے نزدیک مدبر کی بیع جائز نہیں۔ ان کی سجت ابن عمر کی مرفوع حدیث ہے جو دارقطنی ان الفاظ سے لائے ہیں المدبر لا یباع ولا یوهب وهو حر من ثلث المال۔

کہ مدبر غلام نہ بیچا جائے نہ ہب کیا جائے اور وہ ثلث مال سے آزاد ہے۔ اس کی رفع کی صحت میں بعض کلام کرتے ہیں۔ بہر حال موقوف تو بلا شک صحیح ہے۔ دارقطنی نے بھی اس کو موقوف صحیح مانا ہے۔ تو گویا یہ قول صحابی ہوا اور صحابی کا قول ایسے امر میں جس میں قیاس کو کوئی دخل نہ ہو۔ مرفوع کے مرتبہ میں مانا گیا ہے۔ لہذا یہ قول حدیث مرفوع کے حکم میں ہوگا۔ رہا حدیث جابر کا معاملہ تو وہ اس حدیث موقوف سے نہیں ٹکراتی۔ کیونکہ حضرت جابر کی حدیث ایک خاص واقعہ بیان کرتی ہے۔ جو حدیث ابن عمر کے عموم کی قاطع منہی ہے۔ ہاں تعارض اس وقت ہوتا جب ان الفاظ کی کوئی اور حدیث ہو تی۔ بیاع المدبر کہ مدبر غلام بیچا جائے۔ پھر وہ حدیث جو حضرت ابی جعفر سے دارقطنی اور بیہقی لائے ہیں۔ دارقطنی عبداللہ بن ابی سلیمان کے واسطے سے۔ اور بیہقی حکم کے واسطے سے حدیث جابر کی اس فعلی حدیث کی ترجمان ہے۔ اور اس تعارض ظاہری کو رفع کر دیتی ہے۔ کہ اس میں یوں ہے۔ لا باس ببيع خدامہ للمدبر کہ مدبر غلام کی خدمت کے بیچنے میں کوئی حرج نہیں۔ ابن قنطار نے اس کو دو مسئلہ اور ار سالہ ہر دو طریق سے صحیح بتایا ہے گویا اس حدیث کی روشنی میں حدیث جابر کی یہ تاویل کی جائے گی کہ یہ بیع خدمت مدبر کی سختی جو جائز ہے۔ نہ مدبر کی بیع۔ مدبر بدستور مہرود آفا کے مرنے پر آزاد ہو گا۔

باب ۱۲۹۔ ولا کا بیان !

باب ۱۲۹ الولاء !

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم

عن الاسود عن عائشة انھا اذ اذنت ان تشتري بريرة لتعتقها فقالت موالیها لا یبیعها الا ان نشترط الولاء لنا فذاكرت ذاك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال الولاء لمن اعتقہ

اسود سے روایت سے کہ عائشہ نے بریرہ کو خرید کر آزاد کرنا چاہا۔ تو اس کے مالکوں نے کہا کہ ہم نہیں بیچیں گے۔ مگر اس شرط پر کہ اس کا حق ولا ہم کو ملے۔ حضرت عائشہ نے اس کا ذکر بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ولا کا حق اس کا ہے جو اس کو آزاد کرے۔

تشریح :- آزاد شدہ غلام کے مرنے پر اگر اس کے ذمی القروض و مصیبات میں سے کوئی نہ ہو

تو حق وارث آزاد کرنے والے آقا کو ملے گا۔ اور اسی حق دلاہتے ہیں۔ یہ اس لئے کہ شریعت نے آزاد کرنے والے کو بھی عصبہ مانا ہے۔ مگر نبی عصبہ سے درجہ میں کمتر ہوگا۔

بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ

بَابُ ۱۵۱۔ وَلَا كُونِيْچُنْے اور مہکھنے کی

الْوَلَاءِ وَهَيْتِهٖ !

ممانعت کا بیان !

ابو حنیفہ عن عطاء بن یسار عن

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی

ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ نھی عن بیع الولاء

اللہ علیہ وسلم نے حق دلا کی بیع و عصبہ سے منع فرمایا

وہیتہ

تشریح :- یہ حکم سابق کے تحت کہ جب آزاد کرنے والے کے لئے متمتعین ہو گیا۔ تو اس کی بیع یا اس کا عصبہ کس طرح جائز ہو اور یہ اپنے حق کو کیونکر منتقل کرے نہ وہ بدلہ لے کر الیا کر سکتا ہے۔ نہ مفت۔ اس پر سلف و خلف سب کا اتفاق ہے۔ نووی نے شرح مسلم میں کہا کہ جہنوں نے کہا اس مسئلہ میں اختلاف کیسے اور اس کو جائز قرار دیا ہے ان کو غالباً یہ ممانعت کی حدیث نہیں پہنچی۔

کتاب الايمان

قسموں کا بیان

بَابُ النَّهْيِ عَنْ يَمِيْنِ الْفَاجِرَةِ

بَابُ ۱۵۲۔ جھوٹی قسم کھانے کی ممانعت

ابو حنیفہ عن نافع بن عبد اللہ

حضرت ابی ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ

وینال ابن عجلان یحیی بن یعقوب واسحق بن

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تمام نافرمانیوں

السلوی والوعبد اللہ محمد بن علی بن نعیل عن

میں کوئی چیز ایسی نہیں جو بغاوت سے زیادہ جلدتر

یحیی بن ابی کثیر عن ابی سلمہ عن ابی ہریرۃ

عذاب کی مستحق بنادے اور اللہ تعالیٰ کی طاعت

قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یجسی

شعار یوں ہیں کوئی چیز ایسی نہیں جو صلہ رحمی سے

اللہ تعالیٰ بہ شئی هو اعجل عقاباً من البغی

تیز تر لائق ثواب و اجر شہر دے۔ اور جھوٹی

وما من شئی اطیع اللہ تعالیٰ بہ اسی عثوا ثاباً

قسم شہروں کو فنا کر دیتی ہے

من الصلۃ والیمین الفاجرۃ قد داء الدیار

بلا تفر

و سنی روایۃ لیس شئی اعجل ثواباً من

اور ایک روایت میں ہے کہ کوئی چیز صلہ رحمی

صلۃ الرحم ولیس شئی اعجل عقوبۃ من البغی

سے جلدتر ثواب کا حق دار نہیں کرتی۔ اور کوئی چیز

قطیعة الرحم والیمن الفاجرة تداع الذیلا
بلاقع ۛ

و فی رواية ما من عمل اطیع الله
تعالیٰ فیہ باعجل ثوابا من صلتہ الرحم
وما من عمل عصی الله تعالیٰ بہ
باعجل عقوبة من البغی والیمن
الفاجرة تداع الذیلا بلاقع ۛ

و فی رواية ما من عقوق بة
مما یعصی الله تعالیٰ فیہ باعجل
من البغی ۛ

بغاوت و قطع رحمی سے تیز تر مستحق عقاب نہیں
بھیراتی اور محبوبی قسم شہروں کو تباہ کر دالتی ہے ۛ
اور ایک روایت میں ہے کہ کوئی عمل جو
اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کیا جائے صلہ رحمی سے
بڑھ کر جلد لائق ثواب بنائے والا نہیں اور کوئی عمل
جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کیا جائے بغاوت سے
بڑھ کر جلد مستحق عقاب بنائے والا نہیں اور محبوبی
قسم شہروں کو فنا کر دیتی ہے ۛ

اور ایک اور روایت میں ہے کہ نہیں ہے
کوئی نافرمانی جو اللہ تعالیٰ کی شان میں کی جاوے
بغاوت سے جلد تر عذاب کا سبب بننے والی ۛ
تشریح :- یہ قسم غموس کا اثر ہے۔ جو گذشتہ بات پر قصداً کھائی جاتی ہے۔ اس کو غموس اس لئے
کہا گیا کہ یہ گوشت یا قسم کھانے والے کو دنیا میں گناہ اور آخرت میں تادم و ذرخ میں ڈبو دیتی ہے۔ امام ابو حنیفہ
مالک۔ احمد۔ اوزاعی۔ ثوری۔ اسحق کے نزدیک اس پر کوئی کفارہ نہیں۔ ابن مسعود کا مسلک بھی یہی
ہے۔ اور اسی پر قرآن کریم اور سنت نبوی شاہد ہیں۔ شافعی کا مسلک ہے کہ اس میں کفارہ ہے۔ مگر ان
کی محبت کا پتہ نہیں کہ وہ کس حدیث سے محبت لاتے ہیں ۛ

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ محبوبی بات۔ امام حق کے ساتھ بغاوت اور قطع رحمی یہ سب گناہ کبیرہ
ہیں۔ بغاوت کے بارہ میں سخت وعیدیں احادیث میں موجود ہیں جو تواتر کی حد تک پہنچ چکی ہیں بطرانی
کبیر میں بخاری تاریخ میں ابی بکرہ سے مرفوع حدیث اس مضمون کی لائے ہیں کہ بغاوت اور والدین کی نافرمانی
دو چیزیں ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ بندہ کو جلد از جلد دنیا میں پکڑ لیتا ہے۔ احمد اپنی مسند میں بخاری اور ابی یوسف
میں۔ ابن حبان اور حاکم اپنی صحیح میں ابی بکرہ سے مرفوع حدیث اس مضمون کی لائے ہیں کہ بغاوت اور
قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی گناہ ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ بندہ کو دنیا میں جلد از جلد پکڑے علاوہ اس عذاب
کے جو اس کے لئے آخرت میں رکھا جاتا ہے۔ بہر حال کتاب و سنت سے اس کا سنگین گناہ ہونا ثابت
ہے اور علمائے امت کا اس پر اتفاق ہے۔ البتہ محض صدراول کی بغاوت کے بارے میں علماء کے
مختلف اقوال ہیں۔ مثلاً جنگ صفین میں بعض اس طرف گئے کہ یہ بغاوت نہ تھی۔ مگر چونکہ وہ بزرگ
جو مصروف بہ کار تھے اہل اجتہاد تھے اس لئے وہ اپنے اجتہاد پر بھروسے اس کے کہ لغو ذبا اللہ گناہگار
ہوں عند اللہ ماجور ہوں گے۔ جیسا کہ اجتہاد کا حکم ہے۔ ایک فریق اس طرف بھی گیا ہے کہ گویا حقیقت
جنگ تھی مگر ان بزرگوں کو یہ احادیث اس وقت تک عدم شہرت کی بنا پر نہ پہنچ سکی تھیں تو وہ معذور تھے
مگر یہ قول قابل پذیرائی نہیں۔ کہ ایسی مشہور متواتر احادیث کیسے ان بزرگوں پر پوشیدہ رہ سکتی ہیں۔ اسی لئے

اکثر نے اس کو بغاوت مانا ہے مگر یہ اجتہادی امر ہے جو موجب اجر و ثواب ہے نہ سبب گناہ ہے جابکہ لغو و ماسد گناہ ہے۔ پھر ایسے خیال کا کیسے تصور ہو جبکہ خود حضرت علیؓ سے ابن عدی اپنی کامل میں مرفوع حدیث اس مضمون کی لائے ہیں کہ ڈر و بغاوت سے کہو کہ بغاوت کے علاوہ کسی چیز کی سزا تیز تر پہنچنے والی نہیں۔ رہا جنگ جمل کا واقعہ تو وہ نہ قصور و عذر سے واقع ہوا نہ اس میں انکار خلافت تھا کہ بغاوت میں اس کا شمار ہوتا۔ تو وہ محل اختلاف نہیں بن سکتا۔ پھر جبکہ خود حضرت عائشہؓ سے ترمذی و ابن ماجہ اس مضمون کی مرفوع حدیث لائے ہیں کہ وہ بھلائی جو ثواب کو تیز تر لے جائے خیر سانی اور صلہ رحمی ہے اور وہ بدی جو سزا کو جلد تر پہنچائے بغاوت اور قطع رحمی ہے۔

بَابُ نَذْرِ مَعْصِيَةٍ وَفِيهِ

الْكَفَارَةُ وَعَدَمُ الْوَفَاءِ

بَابُ گناہ کی منت ماننا اور اس

میں کفارہ ہے اور اس کے پورا نہ

کرنے کا بیان!

أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ
عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ نَذَرَ أَنْ يَطِيعَ اللَّهَ فَلْيَطِيعْهُ
وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا
يَعْصِهِ

وَلَا نَذَرَ مَا فِي غَضَبٍ

حضرت عمرانؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نذر مانی کہ اللہ کی اطاعت کرے یعنی کسی جائز و نیک کام کو انجام دے (تو اس کو چاہئے کہ اطاعت کرے اور جو منیت مانے کہ اللہ کی نافرمانی کرے۔ تو وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے اور غصہ کی حالت میں نذر معتبر نہیں ہے۔

تشریح:۔ حدیث ذیل میں آخری جملہ کی ترجمانی یہ ہے کہ بحالت غصہ نذر کا اعتبار نہیں۔ کیونکہ جوش غضب میں انسان کی عقل جاتی رہتی ہے۔ اور اس کیفیت غضبی میں اس کا فعل اضطراری ہوتا ہے نہ اختیار ہی کہ اس پر نذر کا حکم مرتب ہو۔ یا یہ کہ ایسے امور میں نذر نہیں جو موجب غضب خدا ہو۔ اور اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ پہلی صورت گویا حضرت علیؓ کے مسلک کی ترجمانی ہے اور قسم لغو کی ایک شکل کہ آپؐ کا یہ قول منقول ہے۔ اللغو هو اليمين في الغضب کہ بحالت غضب قسم کھا تا قسم لغو ہے طاؤس بھی اسی خیال کے قائل ہیں۔

أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْخَطَّالِ
عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَصِينٍ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَذَرَ فِي

حضرت عمران بن حصینؓ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی بات میں نذر کا پورا کرنا نہیں ہے اور اس کا کفارہ ہے

معصیت اللہ تعالیٰ و کفارتہ کفارۃ یمنین: یہ ہے جو قسم کا ہے:۔
 تشریح:۔ حدیث ذیل میں آخری مسئلہ ائمہ درمیان اختلافی ہے۔ امام شافعی و مالک کے نزدیک گناہ کے کام کی منت میں کوئی کفارہ نہیں۔ کیونکہ نذر معصیت لغو و عبث ہے۔ تو اب اس میں کفارہ کا کیا کام اور احادیث کے باب میں یہ ان احادیث کو پیش نظر رکھتے ہیں جن میں کفارہ کا ذکر نہیں اور یا محض یہ الفاظ ہیں کہ لا دفعاء لنذاری فی معصیۃ کہ گناہ کی بات میں نذر کا پورا کرنا نہیں یا لا نذاری فی معصیۃ اللہ کہ معصیت اللہ میں نذر کا پورا کرنا نہیں۔ امام ابو حنیفہ و امام احمد و اسحاق کا مسلک ہے کہ نذر معصیت میں کفارہ یمنین ہے۔ روایت کی رو سے ان کی حجت ایک تو حضرت عمران کی حدیث یہی ہے جو صفات گو یا ہے کہ اس میں کفارہ یمنین جیسا کفارہ ہے۔ اور مسلم کی حدیث میں کون کلام کر سکتا ہے۔ نیز ترمذی وغیرہ میں حضرت عائشہ سے بھی مرفوع حدیث ہے اور یہی الفاظ مروی ہیں کہ نذر کا کفارہ یمنین کا سا کفارہ ہے۔ نووی نے شرح مسلم میں قائلین کفارہ کی تردید میں بڑے پرمندہ الفاظ سے کہا ہے۔ اما حدیث کفارۃ یمنین ضعیف باتفاق المحدثین کہ کفارۃ یمنین کی حدیث باتفاق محدثین ضعیف ہے۔ حافظ سے نہ رہا گیا آخر کہا کہ اس حدیث کو طحاوی اور ابن المسکن نے صحیح کہا ہے۔ تو اب اس کے ضعف پر اتفاق کب رہا۔ پھر قیاس بھی اسی مذہب کی تائید کرتا ہے کیونکہ یمنین لازم نذر سے ہے بدین صورت کہ نذر تام ہے ایجاب مباح کا یعنی ایک مباح چیز کو اپنے اوپر واجب کر لینے کا اور یہ مستلزم ہے تحریم حلال کو جو یمنین یمنین ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت کی یمنین کی ترجمانی فرماتے ہوئے فرمایا لو تحرر ما اهل الله لك کہ آپ کیوں حرام کرتے ہیں اس کو جو آپ کے لئے حلال ہے۔ لہذا بلحاظ روایت و درایت احناف کا مسلک حق پر ہے:

باب ۱۵۳ یمنین لغو کا بیان!

باب ۱۵۳ یمنین اللغو!

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس بات کی تفسیر میں لایا جو اخذ کہ اللہ باللغو فی ایمانکم کہ اللہ تمہاری لغو قسموں کے بارے میں تم سے مواخذہ نہیں کرے گا۔ سننا ہے کہ اس سے مراد انسان کا یہ قول ہے کہ شلاء لا والله و بلی والله یعنی نہیں قسم اللہ کی۔ اور بلی قسم اللہ کی:

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ قالت سمعت فی قول الله عز وجل لا یؤخذکم الله باللغو فی ایمانکم و هو قول الرجل لا والله و بلی والله:

تشریح:۔ یہ حدیث دراصل قسم لغو کا مسئلہ بیان کرتی ہے۔ پہلے قسم کی تین قسمیں ہیں ایک یمنین لغو ہے وہ یہ کہ گزشتہ بات پر قصد اچھوٹی قسم کھائی جائے اس سے انسان گناہگار ہوتا ہے اور شریعت میں اس پر بڑی وعید ہے۔ کہ آنحضرت نے فرمایا جس نے چھوٹی قسم کھائی۔ اللہ اس کو نار و دوزخ میں داخل

کرے گا۔ یہ آبادی اجاڑ دیتی ہے۔ جیسا کہ آگے گذرا۔ اس کا تدارک توبہ واستغفار ہے اس میں حنیفہ کے نزدیک کفارہ نہیں۔ شافعیہ کے نزدیک کفارہ ہے۔ دوسری منعقدہ یہ کہ کسی بات پر انسان قسم کھاگے کہ وہ مستقبل میں اس کو کرے گا۔ یا نہیں کرے گا۔ اس میں عانت ہونے پر کفارہ ہے۔ کیونکہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ولکن یواخذکم بما عقدتموا الايمان ثمیری قسم لغوا اس کی تفسیر میں صحابہ اور بعد کے لوگ مختلف القول ہیں۔ امام شافعی کے نزدیک وہ یہ ہے کہ انسان بے سوچے سمجھے قسم کے الفاظ منہ سے نکالے جیسا کہ بعضوں کی عادات سے اور اس کو وہ اپنا تکیہ کلام کر لیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ یہ ہے کہ انسان کسی گزشتہ بات پر قسم کھالی۔ گویا اس کو غلط فہمی ہوئی قسم مہر حال اس نے اپنے علم کے لحاظ سے صحیح کھائی۔ مثلاً ایک کام کے بارہ میں اس کو یقین ہے کہ میں نے کہا ہے اور اس نے اس کے کہنے پر قسم کھالی۔ بعد میں سوچا کہ میں نے اس کو نہیں کیا تھا۔ یا اس صورت کا اظہار کیا۔ یا مثلاً دوسرے ایک آدمی دیکھا اور کہا کہ اللہ کی قسم یہ نہ دیکھتا تھا۔ بلکہ عمر نہ تھا۔ اس میں کوئی کفارہ نہیں حضرت ابن عباس۔ مجاہد حسن۔ بخاری۔ قتادہ۔ کمال وغیرہ کی لغوی یہی تفسیر کرتے ہیں حضرت علیؑ کے نزدیک لغو وہ قسم ہے جو غصہ میں کہی جائے۔ سعید بن جبیر کے نزدیک وہ قسم ہے جو مصیبت میں کھائی جائے۔ یہ مسئلہ کی ایک امام سی وضاحت تھی۔ اب حدیث ذیل کے بارہ میں یہ امر قابل حل ہے کہ یہ حدیث بظاہر مذہب شافعیہ کی ترجمانی کرتی ہے۔ نہ مذہب حنیفہ کی۔ امام محمد نے اپنی مؤلفی میں اس الجھن کو حدیث بظاہر مذہب کے کہ انسان یہ الفاظ منہ سے نکالے اور اس کو یقین ہو کہ میں صحیح سمجھ رہا ہوں۔ پھر بعد میں واقعہ اس کے خلاف ثابت ہو اور اس کا یقین غلط نکلے۔ کیونکہ حنیفہ کے نزدیک قصد کو یقین لغویں داخل ہے۔ شافعیہ کے نزدیک نہیں۔ پھر یہ بھی کہ یہ امام صاحب ضعیف طریق سے مروی ہے۔ بہر حال امام صاحب کا مشہور مذہب اپنی جگہ صحیح مانا جائے گا۔

حماد عن ابيه عن ابراهيم عن
الاسود عن عائشة في قول الله عز وجل
لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم
قالت هو قول الرجل لا والله وبلى
والله متايمل به كلامه مما
لا يعتقد عليه قلبه حديثاً

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ورجل کے قول لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم کی تفسیر میں فرماتی ہیں لغویہ ہے کہ آدمی کسی لا والله وبلى واللہ اسکا الیسا کلام جس میں اس کا دل کسی بات پر (قسم) کا قصد نہ ہو۔ گویا تکیہ کلام کے طور پر اور ایک عادت کی بنا پر جس میں سوچ بچار کو چنداں دخل نہ ہو۔

بَابُ الاستثناء في اليمين

يَبْطُلُهَا

ابو حنيفة عن القاسم عن

ابيه عن عبد الله قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم مَنْ حَلَفَ عَلَى
يَمِينٍ وَاسْتَثْنَى فَلَهُ ثَنِيَا ۖ

بَابُ - قسم میں استثناء لانے

سے قسم باطل ہے !

حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قسم کھائی
کسی بات پر اور استثناء کیا اس میں تو اس کے لئے
اس کی استثناء ہے یعنی استثناء رمانی جائیگی۔ اور
قسم منعقد نہ ہوگی ۖتشریح :- استثناء سے مراد انشاء اللہ کہنا ہے۔ اگر یہ قسم کے متصل ہی بولا گیا تو قسم کو لغو اور
بے معنی کر دے گا ابو داؤد۔ نسائی حاکم ابن عمرؓ سے بطریق صحیح یوں روایت لائے ہیں من حلف علی
یمین فقال انشاء الله فقد استثنى۔ یعنی جس نے قسم کھائی کسی چیز پر اور کہا انشاء اللہ تو اس کا استثناء
صحیح مانا گیا اور یمین منعقد نہ ہوگی ۖ

حماد عن ابيه عن القاسم عن

عبد الرحمن عن ابيه عن ابن مسعود
قال من حلف على يمين وقال ان شاء
الله فقد استثنى ۖحضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے روایت
ہے کہ انہوں نے کہا جس نے قسم کھائی کسی چیز پر
اور کہا ان شاء اللہ تو اس کی یہ استثناء صحیح ہو
گئی۔ یعنی قسم واجب نہ ہوگی ۖتشریح :- گویا استثناء صحیح مانا جائے گا اور لغو قرار دی جائیگی۔ اسی لئے عام طور پر لوگ
انشاء اللہ ضرور استعمال کرتے ہیں کہ مانت نہ ہوں ۖ

كِتَابُ الْحُدُودِ

شرعی حدود کا

بیان !

بَابُ حُرْمَةِ الْخَمْرِ وَالْقَمَارِ

وغيرهما

ابو حنيفة عن مسلم عن سعيد بن

جابر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم

بَابُ - شراب، جوار، اور اس طرح

کی دوسری حرام چیزوں کا بیان

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر شراب

قال ان الله كره لكره الخمر والميسر

جواز آلہ طرب اور طبلہ حرام کیا :

والزمراد والکوبۃ :

تشریح :- حدیث میں لفظ کوبۃ کی تفسیر بعض نے نرد و شطرنج سے کی ہے اور بعض نے چھوٹے طبل اور بربط سے بہر حال یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ اسی طرح مزاران آلات کو شامل ہے جو گانے بجانے کے کام میں آتے ہیں۔ مثلاً عود و طنبورہ وغیرہ۔ شراب و آلات طرب و غنا کی حرمت پر بہت سی احادیث صحیحہ وارد ہیں۔ مسلم میں حضرت بریدہ سے یوں روایت ہے کہ جس نے نرد شیر کھیلنا اس نے گویا اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون سے آلودہ کیا۔ امام احمد حضرت ابی امامہ سے مرفوع میں روایت لائے ہیں کہ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ کو عالم والوں کے لئے موجب رحمت اور سبب ہدایت بنا کر بھیجا ہے اور مجھ کو حکم دیا ہے کہ میں دین سے آلات طرب و عیش۔ بت پرستی۔ صلیب پرستی اور جاہلیت کو مٹا دوں۔ اور یہ کہ میرے رب نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے کہ میرا جو بندہ بھی شراب کا ایک گھونٹ لے گا۔ میں اس کو ایسی مقدار میں پیپ پلاؤں گا۔ اور جو میرے ڈر سے اس کو چھوڑ دے گا تو میں اس کو پاکیزہ نہروں سے پیراب کر دوں گا۔ فقہاء کرام اس پر طویل بحثیں لائے ہیں کہ جو گانا آلات طرب سے بھی خالی ہو اور دیگر حرام چیزوں سے بھی پاک مثلاً عورت یا مرد کی آواز کو اس میں کوئی دخل نہ ہو اور کسی مسلم کی ہجو یا دین و مذہب کی توہین سے وہ بری ہو تو ایسا گانا جائز ہے یا نہیں۔ بعض اس کے جواز کے قائل ہیں اور اکثر اس کی کراہت کے۔ شراب و جوئے کی حرمت اور ان کی برائی پر کئی آیات قرآنیہ ہیں مثلاً یسئلونک عن الخمر والمیسر آخرایت تک یا انما الخمر والمیسر والابصاب والاذلام الا یہ :

بَابُ حَدِّ الشَّرْبِ وَحَدِّ الْسُّرِّ

بَابُ ۱۵۶۔ شراب نوشی اور چوری

کی سزا کا بیان !

ابو حنیفہ عن یحییٰ عن ابن مسعود

قال اتاک رجل بابن اخ له نشوان قد ذهب عقله فامر به فحس حتى اذا محوا اناق عن السكر دعا بالسوط فقطع شمرته ثم رقه ردعا جلادا فقال احلدا علی جلدہ وارفع یدک فی جلدک ولا تبدأ من جلیک۔

یحییٰ سے روایت ہے کہ ابن مسعود کے پاس ایک شخص اپنے بھتیجے کو لایا جو ست تھا۔ اور نشہ کی وجہ سے اس کا عقل گم تھی۔ ایک حکم سے اس کو قید کر دیا گیا یہاں تک کہ جب اس کا نشہ اتر اور سرستی سے افاقہ ہوا۔ تو حضرت ابن مسعود نے کڑا منگوا یا اور اس کا سینہ ناکات ڈالا پھر اس کو زرم کیا۔ اور جلاد کو بلا یا۔ اس کو حکم دیا کہ اس کی جلد پر خاک مٹا دینی اس کو ننگا کر کے اور مارنے وقت اپنا ہاتھ اٹھا۔

قال وانشأ عبد الله كَعْدًا حَتَّى
اَكْمَلَ ثَمَانِينَ جِلْدَةً خَلَّى سَبِيلَهُ
فَقَالَ الشَّيْخُ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَاللهِ
اِنَّهُ لَا بَنَ اخِي وَمَالِي وَلَدٌ غَيْرُهُ
فَقَالَ شَرُّ الْعَمِّ وَالِى الْيَتِيمِ اَنْتَ كُنْتَ
وَاللهِ مَا احْسَنْتَ اَدَبَهُ صَغِيرًا
وَلَا سَرَقَهُ كَبِيرًا.

قال ثم انشأ مجددًا فقال ان
اول حداثتي في الاسلام سارق
اُتِيَ بِهِ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَلَمَّا قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيْتَةُ قَالَ اَنْطَلِقُوا
بِهِ فَاَقْطَعُوهُ فَلَمَّا اَلَطَّقَ بِهِ فَظَرَ اِلَى
وَجْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَمَا
سَقَفَ عَلَيْهِ وَاللهُ الرَّمَادُ فَقَالَ
بَعْضُ جُلَسَاءِهِ يَا رَسُولَ اللهِ لَكَ اَنْ
هَذَا اَقْدَامُ الشَّيْطَانِ عَلَيْكَ فَقَالَ وَمَا مَعْنَى
اَنْ يَشْتَدَّ عَلَيَّ اَنْ تَصْعُقُوا اَعْوَانِ
الشَّيَاطِينِ عَلَيَّ اَخِيكُمْ قَالُوا فَلَوْلَا
خَلَيْتَ سَبِيلَهُ قَالَ اَفَلَا كُنْتُمْ
هَذَا قَبْلَ اَنْ تَأْتُوْنِي بِهِ فَاَنْ اَلَامَا
اِذَا اَنْتَهَى اِلَيْهِ حَدَّثَنِي يَسْبَغِي
لَهُ اَنْ يَعْطِلَهُ قَالَ ثُمَّ تَكَلَّأَ
وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۖ

وَفِي رَاوِيَةٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ
اَنْ دَجَلًا اَتَى بَنِي اَخِي لَهُ سَكْرَانٌ
فَقَالَ تَرْتَرُوْنَكَ وَمَرْمَزُوْكَ
وَأَسْتَنْكَهُوْا فَوَجَدَا مِنْهُ مَرَامِيحَ
شَرَابٍ فَأَمَرَ بِحَبْسِهِ فَلَمَّا
مَعَادَ عَابَهُ وَدَعَا بِسَوْطٍ فَأَمَرَ

مگر نہ آتا کہ تیری بغلیں دکھیں۔ یہی نے کہا کہ خود علیہ
دجا بکوں کو گھسنے بیٹھے یہاں تک کہ جب اسی کو سر
پر گئے تو اس کو چھوڑ دیا۔ تو اس بوڑھے نے ڈرب
خود کے چپے کہا اے ابوعبدالرحمن قسم اللہ کی یہ میرا
مقتیج ہے اور اس کے سوا میری کوئی اولاد نہیں آپ
نے کہا کہ تو برا چپے کہ تو یتیم کا والی ہوا اور قسم اللہ کی
تو نے بچپن میں اس کو ادب دیا اور نہ بڑے پن میں
اس کی عیب پوشی کی۔ یہی نے کہا کہ پھر ابن مسعود
ہم سے حدیث بیان کرنے لگے اور کہا کہ پھر اول حد
جو اسلام میں لگائی گئی وہ ایک چور پر یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ
وسلم کے پاس لایا گیا۔ جب اس پر گواہی گزر گئی۔ تو
آنحضرت نے فرمایا کہ اس کو لے جاؤ اور اس کا ہاتھ
کاٹو جب اس کو لے جانے لگے تو آپ کے چہرہ مبارک
کا رنگ بدل گیا۔ بعض حاضرین نے عرض کیا یا رسول
اللہ گو یا یہ بات آپ پر سخت خانہ گزری۔ آپ نے فرمایا
کہ یہ مجھ پر خانہ کیوں نہ ہو کہ تم شیطان کے مددگار بن
جاؤ۔ اپنے بھائی کے معاملہ میں۔ لوگوں نے عرض کیا کہ
کیا یہ نہیں ہو سکتا تھا پہلے سے تم اس کو میرے
پاس نہ لاتے۔ التبت امام کے سامنے جب جرم قابل حد
ثابت ہو جائے تو اس کے لئے جائز نہیں کہ اس کو
چھوڑ دے۔ پھر آپ یہ آیت تلاوت فرمائی۔
فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا یعنی تم کو چاہئے کہ معاف کر
دو اور نہ پھیر لو ۛ

اور ایک روایت میں ابن مسعود سے یوں
منقول ہے کہ ایک شخص نے اپنے مدبوس سینے کو پیش کیا
حضرت ابن مسعود نے حکم دیا کہ اس کو ذرا حرکت دو اور پھر
دو اور اس کی بوسہ لگو تو اس سے شراب کی بو آتی
ہوئی پائی گئی آپ نے اس کو قید کرنے کا حکم دیا۔ جب
اس کا نشانہ اترتا تو آپ نے اس کو بلایا۔ اور ایک چابک

بِه نَقَطَتْ ثَمَرَةً وَذَكَرَ
الْحَدِيثُ ۝

وَفِي سِرْوَايَةٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ
إِنَّ أَدَلَ حَدَاقِيهِ فِي الْأَسْلَامِ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَتَى بَسَارِقَ فَاِمْرِيَهُ فَقَطَعَتْ يَدَا
فَلَمَّا انْطَلَقَ بِهِ تَطْرَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّمَا يَفِي وَجْهَهُ
الرَّمَادُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّهُ شَقَّ
عَلَيْكَ فَقَالَ لَا يَشُقُّ عَلَيَّ أَنْ تَكُونُوا
أَعْوَانًا لِلشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيكُمْ قَالُوا
فَلَا خَدَمَهُ قَالَ أَفَلَا كَانَ هَذَا
قَبْلَ أَنْ يُوَفِّي بِهِ وَأَنَّ الْأَمَامَ إِذَا رَفَعَ
الْيَدَ إِلَى الْحَدِّ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَدَاعَهُ
حَتَّى يَمْضِيَهُ ثُمَّ تَلَا وَلْيَعْفُوا
وَلْيَصْفَحُوا ۝ الْآيَةُ ۝

بھی منگوایا۔ پھر آپ کے حکم سے اس کی چوٹی کاٹی گئی۔
باقی حدیث سابق حدیث کیطرح ہے ۝

اور ایک اور روایت میں ابن مسعود کیوں مروی
ہے کہ اول حد جو اسلام میں لگائی گئی یہ تھی کہ ایک چور نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ نے حکم دیا اور
اس کا ہاتھ کاٹا گیا۔ جب اس کو لے کر چلے تو صحابہ کی نظر
آنحضرت کے چہرہ مبارک پر پڑی۔ گویا اس پر اکھ پڑی
ہے یعنی چہرہ مبارک بالکل متغیر تھا۔ کسی نے کہا یا رسول
اللہ کیا یہ حکم آپ پر شاق ہوا۔ آپ نے فرمایا کیا مجھ پر یہ
شاق نہ ہو کہ تم اپنے بھائی کے خلاف شیطان کے مددگار
بن جاؤ۔ سب نے عرض کیا تو کیا اس پر ہم نہ چھوڑ دیں۔
آپ نے فرمایا کہ میرے پاس لانے سے پہلے کیا تم یہ نہیں
کہتے تھے۔ البتہ امام کے سامنے جب کوئی معاملہ
منزوار حد ثابت ہو جائے تو اس کو نہ چاہئے کہ اس کو
چھوڑے تاوقتیکہ اس کو جاری نہ کرے۔ پھر آپ نے یہ آیت
تلاوت کی وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۝ آخر آیت تک ۝

تشریح ۝ حدیث ذیل میں حضرت ابن مسعود اور آنحضرت کے عمل میں مختلف مسائل علمیہ اور
فوائد دینیہ پوشیدہ ہیں۔ مثلاً ابن مسعود کی حدیث سے یہ مسئلہ شرعی معلوم ہوا کہ حد بحالت مرستی اور
نشہ نہیں لگائی جاتی۔ تاوقتیکہ وہ ہوش میں نہ آجائے۔ گویا اس کو قید رکھ کر انتظار کیا جائے کہ اس کا
نشہ پورا اتر جائے۔ کیونکہ نشہ میں حد لگانے سے محرم کو درد نہیں ہوگا۔ جب درد نہیں تو عبرت
کیسے ہو۔ اور حد کا مقصد یہ ہے کہ آئندہ کے لئے رک جائے اور پھر از نکاب جرم سے باز رہے۔
دوسرے یہ کہ نشہ کی اس مقدار و معیار کا بھی اس سے پتہ چلا جس پر پہنچ کر حد واجب ہوتی ہے وہ یہ کہ
مسکرا اس حد کو پہنچے کہ اس میں عقل گم ہوگئی ہو اور پوری منتحل۔ تیز و شعور سے وہ عاری ہو گیا ہو۔ تیسرے
یہ کہ مسکر کو حد کوڑے یا چابک سے لگائی جاتی ہے اور اس کا سر کاٹ دیا جاتا ہے۔ تاکہ وہ بارہک
ہو جائے۔ اور درہ کی شکل میں آجائے نہ کچھور کی ٹہنی یا جو تلوں سے کہ ابتداء سے حرمت شراب میں اسی
پر عمل تھا۔ یہ عمل بعد میں متروک ہوا اور حد کے لئے درہ کا استعمال مانع ہوا۔ اسی طرح ابتداء سے حرمت
میں چالیس ضربوں کا عمل تھا۔ بعد میں وہ بھی منسوخ ہوا۔ اور حضرت عمرؓ کی خلافت میں اسی ضربوں
پر عمل قرار پایا۔ چوتھے یہ کہ حد کھلے بدن پر لگائی جائے نہ کپڑوں پر۔ پانچویں یہ کہ جلاو بوقت ضرب
ہاتھ اوپماٹھا کر مارے ہاتھ کو دبا کر نہ مارے کہ اس میں ضرب بلی لگتی ہے چھٹے یہ کہ ہاتھ اس قدر بھی

نہ اٹھائے کہ اس کی بغلیں نظر آئیں۔ ساتویں یہ کہ ولی اور سرپرست پر بچوٹے کی تربیت اور اس کی اخلاقی و دینی و بکھر بھال اور غور و پرواہ خست لازمی ہے اور اگر وہ اپنا یہ فرض نہ بجالا یا تو عند اللہ وہ قابل ملامت و سزا ہے۔ آٹھویں یہ کہ اگر شرابی کے منہ سے شراب کی بو آتی ہو تو حد لگانے کے لئے یہ ثبوت کافی و دوانی ہے۔ نویں یہ کہ اگر شرابی کے منہ سے شراب کی بو آتی ہو۔ دسویں یہ کہ امام وقت کا مجرم کی سزا سے دکھ پانا اور درد محسوس کرنا ایک مستحسن فعل ہے نہ حد کے جاری کرنے میں کوئی بے جا نرمی و رعایت۔ گیارہویں یہ کہ امام کی پیشی میں مجرم کو پیش کرنے سے پہلے لوگوں کو چاہئے کہ حتی الوسع درگزر اور چشم پوشی سے کام لیں۔ بارہویں یہ کہ معاملہ جب امام کی پیشی میں پیش ہو کر یا یہ ثبوت کو پہنچ جائے اور براءت کی کوئی شکل باقی نہ رہے تو پھر امام کے لئے کسی طرح روا نہیں کہ درگزر سے کام لے اور حد کے جاری کرنے میں ٹال مٹول کرے۔

بَابُ فِيمَا يَقْطَعُ فِيهِ الْيَدُ!

باب ۱۵۴۔ وہ مقدار مالیت جس میں

ہاتھ کاٹا جاتا ہے!

ابو حنیفہ من القاسم عن أبيه
عن عبد الله قال كان يقطع اليد على عهد
رسول الله صلى الله عليه وسلم في عشر دراهم
وفي رواية إنما كان القطع في
عشر دراهم

حضرت عبد اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں دس درہم
کی مالیت کی چوری پر ہاتھ کاٹا جاتا تھا۔
ایک روایت میں ہے کہ ہاتھ کاٹنا دس
درہم کی مالیت کی چوری پر ہوتا تھا۔

تشریح :- اس میں ائمہ اختلاف سے کہ کم از کم کتنی مالیت کی چوری پر ہاتھ کاٹا جائے۔ امام شافعی
کے نزدیک کم از کم پانچ دینار کی مالیت پر ہاتھ کاٹا جائے گا۔ خواہ وہ تین درہم کی قیمت کا ہو یا اس سے
کم یا اس سے زیادہ۔ امام مالک و احمد کے نزدیک ربع دینار یا تین درہم کی مالیت پر نہ اس سے کم میں ہاتھ
کاٹا جائے گا۔ ان ائمہ کے پیش نظر یا ابن عمر کی وہ حدیث ہے جو شیخین بدیں الفاظ لائے ہیں ان رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم صادقین یمن قیمۃ ثلاثہ دراهم کہ آنحضرتؐ نے ایک چور کا ہاتھ کاٹا ایک ڈھال
کی چوری پر جو تین درہم کی قیمت کی تھی۔ یا عائشہؓ کی حدیث کہ وہ بھی صحیحین میں بدیں الفاظ مروی ہے۔
لا یقطع ید السارق الا فی ربع دینار فصاعدا کہ نہ کاٹا جائے چور کا ہاتھ مگر چوتھائی دینار یا اس سے زیادہ
ہیں۔ امام شافعیؒ کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں دینار بارہ درہم کا تھا۔ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک
کم از کم دس درہم کی مالیت کی چوری پر ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اس سے کم میں نہیں۔ ان کے مسلک کی دلیل میں
کئی صحیح احادیث مرفوعہ اور موقوفہ موجود ہیں۔ احادیث میں یہی حدیث ہی ثبوت اور حجت ہے کہ دس
درہم کی قیمتی چیز میں ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ مصنف عبدالرزاقؒ میں ابن مسعود سے روایت ہے۔ لا یقطع

البدالا فی دینار و عشیۃ ذراہم کہ ہاتھ نہیں کاٹا جاتا مگر ایک دینار یا دس درم ہیں۔ پھر سب ائمہ کے نزدیک آنحضرت سے ثابت ہے کہ آپ کے متبن (وہ حال) کی چوری میں ہاتھ کاٹنا ہے۔ اختلاف محض اس میں ہے کہ متبن کی قیمت آنجناب کے عہد میں کیا تھی۔ دس درہم سے کم اس کی قیمت مانتے و اسے حدیث ابن عمر یا اس کے مثل حدیث پیش کرتے ہیں اور اس پر اپنے مذہب کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اور خنیفہ کے سامنے وہ روایات ہیں جو کتب صحاح میں بطریق متعددہ وارد ہیں۔ مثلاً ابن عباس کی حدیث جو ابو داؤد میں بطریق عظامردی سے۔ قطع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا رجل فی مبن قیمۃ دینار او عشیۃ ذراہم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ہاتھ کاٹا ایک ڈھال کی چوری میں جس کی قیمت ایک دینار یا دس درم تھی۔ حاکم مستدرک میں اس حدیث کو لا کر کہتے ہیں کہ یہ شرط مسلم پر صحیح ہے۔ طحاوی بھی اس کو لائے ہیں اور ابن عبد البر بھی تہذیب میں اس کی روایت کرتے ہیں۔ غرض یہ حدیث بکثرت طرق صحیح ہے۔ پھر حضرت امین سے عطا اور مجاہد ہر دو کے طریق سے نسائی میں روایتیں ہیں۔ جن کے الفاظ یہ ہیں۔ لم یقطع ابنی صلی اللہ علیہ وسلم الساق الا فی ثمن المبن یومئذ دینار کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چور کا ہاتھ نہیں کاٹا مگر ڈھال کی چوری میں جس کی قیمت ان دنوں ایک دینار تھی۔ امین کی حدیث میں یہ سقم نکالتے ہیں۔ کہ امین کے بارہ میں اختلاف ہے کہ یہ کون ہیں صحابی تھے یا تابعی۔ صحابی ہونے کی صورت میں یہ جنگ خنین میں شہید ہو سکے یا آنحضرت کے وصال کے بعد بھی بقید حیات رہے۔ اس وقت ہم اس کی مزید تفتیح میں نہیں لگنا چاہتے۔ صرف اس قدر کہتے ہیں کہ اگر ان کو صحابی مانا جائے۔ تو یہ حدیث مرفوع حدیث ثابت ہوئی۔ اور اگر تابعی کہا جائے تو حدیث مرسل مٹھری جو احناف و جمہور علماء کے نزدیک بلا شک قابل قبول اور معتبر ہے کیونکہ یہ ثقہ تو ضرور ہیں حبیب کا بوزرہ جیسے جلیل القدام ابن حبان وغیرہ نے اس پر تصریح کی ہے۔ مزید براں حدیث امین کی تائید حضرت ابن عباس کی حدیث سے ملتی ہے جو اس حدیث کی صحت پر چار پانچ لگاتی ہے۔ علاوہ ازیں ابن ابی شیبہ اپنی مصنف میں عبد اللہ بن عمرو بن عاص سے روایت لائے ہیں کان ثمن المبن عشیۃ ذراہم کہ وہ حال کی قیمت دس درم تھی۔ لہذا ان روایات کے پیش نظر ماننا پڑے گا۔ کہ ربح دینار کی احادیث جو صحیحین میں وارد ہیں وہ غسوخ ہیں۔

اصول شرعیہ کے روسے مذہب خنیفہ کی حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے کہ یہ معاملہ بہر حال حدود کا ہے۔ اگر کوئی تعصب کی پٹی آنکھوں پر باندھ کر ان تمام روایات کی صحت میں کلام کرے تو کم از کم یہ روایات اس کے نزدیک معاملہ حد میں شک قوی یا ضعیف تو ضرور پیدا کر دیں گی۔ کہ کم سے کم نصاب سرقہ دس درم ہیں تاہن درم اور ربح دینار۔ اور آثار و اخبار سے یہ اصول ثابت ہے کہ حدود و شہات سے رد ہو جاتی ہیں۔ اور ان میں احتیاطی پہلو ملحوظ رہتا ہے۔ یہاں بھی شبہ پڑا اور اس جگہ احتیاطی پہلو زیادتی یعنی دس درم میں ہے۔ نہ ربح دینار یا تین درم ہیں۔ لہذا دس دینار ہی کا مذہب درست ہے تاہن ربح دینار بھی یہاں قیاس ارا کی کرتے ہیں اور ایک عام اصول کو پیش نظر رکھتے ہیں جس کا اطلاق

یہاں کوئی موقع نہیں طرح کہ ان کے مذہب کا زیادہ تر مدار ثمن محسن (دو حال) ہے۔ کہ اس کی قیمت آنحضرت کے زمانہ مبارک میں کیا تھی۔ تین درم حبس یا کہ ان کا مذہب ہر یار دس درم جو احناف کا مسلک کہتے ہیں۔ کہ اختلاف کے وقت اقل تعداد پر عمل کرنا لازمی ہے۔ جو یقینی آتا ہے۔ اور اقل تعداد یہاں تین درم ہیں تو ایسا ہی مگر حدود میں یہ اصول زیر عمل نہیں۔ اگر حدود میں یہ اصول عمل میں لائیں گے تو حدود کا شکنجہ کس جائے گا۔ مجرم کی خلاصی۔ رہائی۔ و نجات کے راستے بند ہو جائیں گے۔ جو حکم شرع کے بالکل برخلاف ہے۔ چنانچہ متعلک حدیث میں اس کا بیان آرہا ہے۔ بلکہ حدود میں معاملہ برعکس ہے کہ اس میں درگزر۔ معافی۔ چشم پوشی اور حتی الوسع اعراض برتا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ شبہ سے حد ختم ہو جاتا ہے۔ تین سے بیکر دس درم تک شبہ رہا ہے اور درگزر و اعراض کا سبب دس درم پر حد ہے۔ اور اس کے بعد شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔

بَابُ دُرِّ الْحَدِّ وَ دُرِّ الدُّرِّ

باب ۱۵۱ حدود کے دور کے جانے کا بیان !

ابو حنیفہ عن مقسم عن ابن عباس

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہادت سے حدود کو دور کر دو۔

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
أدرككم الحد ودَّ بالشبهات

تشریح :- یہ حدیث بہ اختلاف الفاظ عبارات سے کتب صحاح میں موجود ہے۔ بہر حال یہ اتفاقاً مسلک سے کہ شہادت سے حدود مل جائیں گے ہیں۔ ابن ابی شیبہ۔ ترمذی۔ حاکم۔ بیہقی حضرت سے اس مضمون کی حدیث لائے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے۔ مسلمانوں سے حد کو ٹالو۔ اگر مسلمان کے لئے خلاصی کا کوئی پہلو دیکھو تو اس کو چھٹکارا دو۔ اس لئے کہ امام کا معافی میں خطا کرنا منراہینے میں خطا کرنے سے بہتر ہے۔ دارقطنی۔ بیہقی حضرت علی سے اس مضمون کی حدیث لائے ہیں کہ حد کو ٹالو۔ مگر بعد ثبوت امام کے لئے حدود کا ترک جائز نہیں۔ ابن ماجہ میں حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یوں روایت ہے کہ منراہینے کو ٹالو۔ جہاں تک ملنے کا موقع مل سکے۔ اس مسئلہ کی قدر سے تشریح گذشتہ حدیث میں گذر چکی ہے۔

بَابُ الرَّجْمِ لِلزَّانِي الْمُحْصَنِ

بَابُ شَادِي شَدَّه زَنَّاكَارِ كَسْ

سنگسار کرنے کا بیان !

ابو حنيفة عن علقمة عن ابن
بريد عن ابيه ان ماعن ابن مالك
اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال
ان الاخر قد زنى ناقص عليه الحد
فردك رسول الله صلى الله عليه وسلم
ثلاثا الثانية فقال له مثل ذلك
ثلاثا الثالثة فقال له مثل ذلك
ثلاثا الرابعة فقال ان الاخر قد زنى
ناقص عليه الحد فاسأله عند اصحابه
هل تنكرون من عقله -

قالوا لا -

قال انطلقوا به فارجموه
قال فانطلق به فخرج بالجماعة
فلما ابطأ عليه القتل انصرف
الى مكان كثير الحجارة فقام فيه
فاتاه المسلمون فوجوه بالحجارة
حتى قتلوا فبلغ ذلك النبي صلى
الله عليه وسلم فقال هلا خليتو
سبيله فاختلف الناس فيه
فقال قائل هذا ما عزا اهلك نفسه
وقال قائل انا ارجو ان يكون توبة
فقال لقد تاب توبة لو تابها تمام
من الناس لقبيل منهن -

فلما بلغ ذلك قومًا طمعوا
فيه فسألوه ما يمنع مجسده

۲۵۷

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ماعز بن
مالک بنی النضر علیہ السلام کنیت میں آیا اور کہا کہ اس
بھلائی سے دور افتادہ نے زنا کیا ہے۔ آپ اس
پر حد قائم کیجئے۔ آنجناب نے اس کو رد فرمایا۔ پھر
دوبارہ آیا اور اپنی پہلی بات دہرائی۔ آپ نے پھر اس
کو رد فرمایا۔ پھر تیسری بار اگر اپنے اسی اقرار جرم
کا اعادہ کیا۔ آنحضرت نے اس کو پھر رد فرمادیا۔ پھر
چوتھی بار اگر کہا کہ بھلائی سے دور افتادہ نے زنا کیا
ہے آپ اس پر حد قائم کیجئے۔ اس پر آپ نے اپنے اصحاب
سے اس کی حالت دریافت فرمائی کہ یہ تو باطل نہیں ہے
سب نے کہا جی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کو
لے جا کر سنگسار کر دو کیونکہ وہ شادی شدہ تھا،
بریدہ کہتے ہیں کہ پھر اس کے مرنے میں دیر ہوئی تو
وہ اس مقام کو چھوڑ کر نہادہ پتھر ملی زمین میں جا
کھڑا ہوا کہ دم جلد لکل جائے مسلمانوں نے اس کا پیچھا
کیا اور پتھروں سے اس کو رجم کر کے مار ڈالا یہ خبر نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کا پیچھا
کیوں نہیں چھوڑا جب وہ اپنی جگہ سے بھاگ نکلا لوگ
ماعز کے بارہ میں مختلف اقوال سنے کسی کہنے والے نے
کہا کہ ماعز نے اپنی جان خود ہلاک کی بعض بولے ہم کو
امید ہے کہ یہ اس کے لئے توبہ ہوگی یہ باتیں آپ کے ٹک
پہنچیں تو آپ نے فرمایا کہ ماعز نے جو توبہ کی
ہے کس لوگوں کی جماعتیں بھی یہ توبہ کریں تو قبول
ہو۔ لوگوں تک جب آنجناب کا یہ فرمان پہنچا تو ماعز
کے حق میں یہ توبہ کہنے لگے۔ پھر آپ کے دریافت

قَالَ اصْنَعُوا بِهِ مَا تَمْنَعُونَ
بِمَوْتَاكُمْ مِنَ الْكُفْرِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ
وَالدَّفْنِ قَالَ فَاَنْطَلَقَ بِهِ اصْحَابُهُ
فَعَمَلُوا ۝

وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ اَتَى مَا عَزَبَ بْنِ مَالِكٍ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقَرَّ
بِالزَّنا فَرَدَّ ثُمَّ عَادَ فَاقْتَرَبَ الزَّنا
فَرَدَّ ثُمَّ عَادَ فَاقْتَرَبَ الزَّنا فَرَدَّ
ثُمَّ عَادَ فَاقْتَرَبَ الزَّنا الرَّابِعَةُ قُسَّالُ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَكُونُ
مِنْ عَقْلِهِ شَيْئًا قَالُوا لَا قَالَ فَأَمَرَ
بِهِ أَنْ يَرْجَمَ فِي مَوْضِعٍ قَلِيلٍ الْحِجَارَةِ
قَالَ فَاَبْطَأَ عَلَيْهِ الْمَوْتُ فَاَنْطَلَقَ يَسْعَى
إِلَى مَرْضِعٍ كَثِيرٍ الْحِجَارَةِ وَاتَّبَعَهُ النَّاسُ
فَرَجَمُوهُ حَتَّى قَتَلُوهُ ثُمَّ ذَكَّرُوا
شَأْنَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ لَوْلَا خَلِيتُمْ سَبِيلَهُ قَالَ فَاَسْتَاذَنَ
قَوْمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فِي دَفْنِهِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَقَدْ
قَابَ تَوْبَةً لَوْ قَابَهَا فَاَمَرَهُ النَّاسُ قَبْلَ مَنَاسِكَ
وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ لَمَّا أَمَرَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا
مَعْنَى بَنِي مَالِكٍ أَنْ يَرْجَمَ قَامَ فِي
مَوْضِعٍ قَلِيلٍ الْحِجَارَةِ فَاَبْطَأَ عَلَيْهِ
الْقَتْلُ فَذَهَبَ بِهِ مَكَانًا
كَثِيرَ الْحِجَارَةِ وَاتَّبَعَهُ النَّاسُ حَتَّى
رَجَمُوهُ فَكَبَّلَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا خَلِيتُمْ
سَبِيلَهُ ۝

کیا کہ اس کی میت کو کیا کیا جائے۔ آپ نے فرمایا
کہ جو اپنے مردوں کے ساتھ کرتے ہو اس کے ساتھ
کر و اس کا کفن دفن کرو اور اس کی نماز پڑھو بریدہ
کہتے ہیں کہ پھر لوگ اس کو لے گئے اور اس کی نماز پڑھی
اور ایک روایت میں یوں ہے کہ معمر بن مالک
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں آیا اور نماز کا اقرار
کیا۔ آپ نے اس کو رو کر دیا۔ پھر اس کے دوبارہ اگر نماز
کا اقرار کیا۔ آپ نے پھر رو کر دیا پھر اگر اس کو نماز کا اقرار
کیا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اس کی
عقل میں کوئی فتور ہے؟ لوگوں نے کہا جی نہیں بریدہ
کہتے ہیں کہ تب آپ نے حکم دیا کہ کم پتھری زمین میں وہ رجم
کیا جائے۔ کہتے ہیں کہ جب اس کے مرنے میں دیر لگی تو
وہ زیادہ پتھری زمین میں کی طرف بھاگ کھڑا ہوا اور لوگوں
نے اس کا پیچھا کیا۔ اور اس کو وہاں رجم کر کے مار ڈالا پھر
اسی واقعہ کا ذکر لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے کیا آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کا پیچھا کیوں نہ چھوڑا
بریدہ کہتے ہیں کہ ان کی قوم نے آنحضرت سے اس کے
دفن اور نماز کے بارہ میں پوچھا۔ آپ نے ان کو اس
کی اجازت دی اور فرمایا کہ اس نے ایسی توبہ کی کہ اگر
لوگوں کی جماعتیں وہ توبہ کرتیں تو قبول ہوتی ۝
ایک اور روایت میں اس طرح ہے کہ بریدہ
کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معمر بن مالک
کے بارہ میں رجم کئے جانے کا حکم دیا۔ تو وہ کم پتھر
کی زمین میں جا کھڑا ہوا۔ پھر جب اس کی موت میں
دیر ہوئی۔ تو زیادہ پتھروں والی زمین میں چلا گیا اور
لوگ اس کے پیچھے ہو گئے۔ یہاں تک کہ اس کو رجم
کر ڈالا۔ یہی ہے آنحضرت کے گوش مبارک میں پہنچا
تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کا راستہ کیوں نہیں چھوڑا
یعنی اس کو جانے دیا ہوتا ۝

و فی راویة لما هلك ما عزن بن
مالك بالرجم اختلف الناس
فيه۔

فقال قائل ما عزا هلك نفسه
وقال قائل تاب۔

فبلغ ذلك رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال لقد تاب قوبة
لوتا بها صاحب مكس لقبيل منه
اوتابها فنام من الناس لقبيل
منهم۔

و فی راویة جاء لعن بن مالك
الى رسول الله صلى الله عليه و سلم
وهو جالس فقال يا رسول الله اني زنت
ناقرا الحد علي فاعرض عنه النبي
صلى الله عليه وسلم قال نفعدا
ذلك اربع مرات كل ذلك يرد
النبي صلى الله عليه وسلم ويعرض
عنه فقال في الرابعة انكروتم
من قتل هذا شيئا قالوا ما نعلم
الا عاقلا وما نعلموا الا خيرا
قال فاذهبوا به فامر جسدوه
قال فاذهبوا به في مكان قليل الحجارة
فلما اصابت به الحجارة جزع قال فخرج
يشتم حتى اتى الحرة فثبت بهم قال
فروا بجلا ميداها حتى سكنت
قال فقالوا يا رسول الله ما عزا حين
اصابت به الحجارة جزع فخرج يشتم
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا غليتم بيديته قال
فاختلف الناس في امره فقالوا

اور ایک روایت ان الفاظ میں ہے کہ ما عزن
جب رجیم سے ہلاک ہوا تو لوگ اس کے بارہ میں مختلف
باتیں کرنے لگے۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ ما عزن نے
اپنی جان خود ہلاک کی۔ اور کوئی کہنے لگا کہ ما عزن
نے اس طرح توبہ کی۔ یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم تک پہنچیں۔ آپ نے فرمایا کہ ما عزن نے ایسی توبہ
کی کہ اگر وہ توبہ کوئی جنگی لینے والا کیے تو قبول
ہو۔ یا لوگوں کی جماعتیں ایسی توبہ کریں تو قبول ہو
جائے۔

ایک روایت میں یوں وارد ہے کہ ما عزن
مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جب
کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اور کہا کہ یا رسول اللہ میں نے
زنا کیا ہے مجھ پر حد جاری کیجئے۔ اس سے نبی صلی اللہ علیہ
وسلم نے پھر مبارک پھیر لیا۔ برید کہتے ہیں کہ پھر اسے
چار مرتبہ ایسا ہی کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار اس کو
واپس دیتے۔ اور نہ پھیر لیتے۔ چونکہ آپ نے
لوگوں سے دریافت فرمایا کہ کیا تم اس کی عقل میں کوئی
فتور پاتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ حضرت تم تو اس
کو عقلمند اور لچھے ہی کردار والا سمجھتے ہیں اس لیے
فرمایا کہ اس کو لے جاؤ۔ اور رجیم کرو۔ برید کہتے
ہیں کہ اس کو کم پھیر لی زمین میں لے گئے۔ جب
اس کو پھیر لگا تو بہت گھبرا یا اور بھاگ کھڑا ہوا۔
زیادہ پھیر لی زمین کی طرف در وہاں جسم کے نشتر میں جم گیا۔
لوگوں نے اس پر سلیں پھینک دیں۔ یہاں تک کہ وہ
وہیں ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر لوگوں نے آنحضرت سے بیان کیا
کہ یا رسول اللہ جب ما عزن کے پھیر لگا تو گھبرا یا اور نکل
کھڑا ہوا۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں جانتے دیکھتے ہیں کہ پھر
لوگوں نے اس کے بارہ میں مختلف باتیں بنائیں یا ایک

طائفة هلك ما عدا واهلك نفسه و
وقالت طائفة بل تاب الى الله توبة
لوقتاً بقا فقام من الناس لقتل منهم
قالوا يا رسول الله فما نصنع به قال
اصنعوا به كما تصنعون بموتاكم
من الغسل والكفن والحنوط
والصلوة عليه والدفن وقد راوى
المحدث بدوايات مختلفة نحو ما
تقدم

جماعت نے کہا کہ ماغیر ہلاک ہوا اور اس نے خود
اپنے تین ہلاک کیا۔ ایک گروہ بولا کہ اس نے اللہ کے حضور
میں مقبول توبہ کی۔ کہ اگر وہ توبہ لوگوں کی جماعتیں بھی
کرتیں تو درجہ قبولیت کو پہنچتی۔ اس کی قوم نے
دریافت کیا کہ یا رسول اللہ اسکی لاش کو کیا کریں۔ آپ
فرمایا کہ جو تم اپنے مردوں کے ساتھ کرتے ہو۔ وہ ہی
اس کے ساتھ کرو۔ مثلاً غسل۔ کفن۔ خوشبو۔ نماز۔
اور دفن میں۔ اور یہ حدیث مختلف طرق سے
مسب سابق مروی ہے :

تشریح :- اس حدیث میں چند نہایت اہم مسائل بیان ہوئے ہیں۔ پہلا یہ کہ آیت قرآنی الذانیۃ
والذانی فاحلدا کل واحد منهما مائة جلدة۔ کہ زانی عورت و مرد ہر ایک کو سو کوڑے لگاؤ۔ گو محسن
دشاد می شدہ) وغیر محسن سب کے لئے کوڑے ثابت کرتی ہے۔ گمراہ آیت الشیخ والشیخۃ اذا زینا دار
جموہما البتۃ کہ محسن مرد اور محسنہ عورت جب زنا کریں تو سنگسار کروان کو ضرور جو اجماع امت سے
منسوخ التلاوت ہے۔ اور حکم میں باقی اور محسن کے لئے رجم ثابت کرتی ہے گویا آیت منسوخہ یا
کے لئے ہے اور آیت جلد کنوارے کے لئے۔ پھر احادیث متواترہ و مشہورہ آیت منسوخہ کی زیر دست
تائید کرتی ہیں۔ بلکہ خود احادیث رجم بوجہ تواتر و شہرت اس کی صلاحیت رکھتی ہیں کہ آیت قطعی الدلائل
پر نہ یادتی کر سکیں۔ مثلاً حدیث ذیل ہی شہرت کی حد کو پہنچ چکی ہے اور یہ حضرات عبادہ بن صامت
ابن عباس۔ ابی ہریرہ۔ ابی سعید بریدہ ابن الخصبی۔ الاسلمی۔ جابر بن عبد اللہ حبیب جلیل القدر و
عظیم الشان صحابہ سے مروی ہے اور اس سے کتاب اللہ پر زیادتی جابر سے۔ کتب صحاح میں حضرت
عمرؓ کا خطبہ نقل ہے کہ آپ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اگر لوگوں کے یہ کہنے کا خطرہ نہ ہوتا کہ عمرؓ نے قرآن پر
زیادتی کی تو البتہ میں اس آیت الشیخ والشیخۃ اذا زینا کو قرآن میں لکھ داتا۔

دوسرا مسئلہ یہ کہ یہ امر بحث طلب ہے کہ زانی کا چار بار اقرار زنا حد کے لگائے جانے کیلئے
ضروری ہے یا ایک ہی مرتبہ کا اقرار کافی ہے۔ امام مالک شافعی ایک ہی مرتبہ اقرار کو حد لگانے کے
لئے کافی جانتے ہیں۔ وہ ان کے مذہب کی بنیاد و احادیث ہیں۔ جن سے اقرار میں بظاہر کسی تعدد
کا پتہ نہیں چلتا۔ ایک غامد یہ کہ حدیث کہ وہ بھی ماغیر بن مالک کی طرح آنحضرت کے سامنے زنا کا
اقرار کر چکی تھی۔ غامد یہ کہ ایک ہی اقرار پر اس کو آنجناب کے حکم سے رجم کیا گیا۔ دوسری
وہ حدیث جو حدیث عیسیٰ کے نام سے مشہور ہے کہ اس میں کنوارے زانی پر آپ نے سو کوڑوں
اور سال کی جلا وطنی کی سزا جاری فرمائی۔ اور حدیث کے لئے حضرت امیس کو حکم دیا کہ اس سے اقرار لو
اگر وہ اقرار کر لے تو اس کو رجم کر دو۔ چنانچہ اس میں آنحضرت نے چار بار اقرار لینے کی شرط نہیں لگائی۔

معلوم ہوا کہ چار بار اقرار کی ضرورت نہیں۔ ورنہ آپ ضرور تشریح فرماتے۔ امام ابو حنیفہ و امام احمد اور اہل کوفہ تمام اس کے قائل ہیں کہ حد لگائے جانے کے لئے زانی کا چار بار اقرار ضروری ہے۔ ان کی قوی دلیل معز بن مالک والی حدیث ہے۔ جو کتب صحاح میں مختلف طرق سے مروی ہے۔ اس میں ہے کہ آنحضرت نے مجرم سے چار بار اقرار لیا۔ پھر حد جاری کی گئی جانے کا حکم صادر فرمایا۔ پس اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ آخر کیا آنحضرت کے لئے یہ ممکن ہے کہ آپ جرم ثابت ہو جانے پر حد کے جاری کرنے میں تاخیر فرمائیں۔ وہ حد جو ثبوت جرم پر فوری صیغہ میں واجب ہوتی ہے اور اس کے اجراء میں تاخیر کی کسی طرح گنجائش نہیں۔ لامحالہ یہی کہنا پڑے گا کہ ایک یا دو یا تین بار اقرار سے آنحضرت کے نزدیک جرم ثابت نہیں ہوا تھا۔ جب چوتھی بار اقرار سے جرم ثابت ہوا تو آپ نے فوراً اس پر سزائے مجرم جاری فرمائی۔ اور یہی نہیں بلکہ اس حدیث کی بعض روایات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آنجناب نے ایک ہی مجلس میں چار اقرار کو آنجناب سے رو فرمایا۔ پھر دوسرے دن آیا اور اقرار کیا۔ آپ نے اس کی قوم سے تعدی فرمائی کہ یہ یا گل تو نہیں ہے قوم نے کہا کہ یہ تو اچھا بھلا ہے۔ پھر تیسری بار آیا اور ایسا ہی ہوا۔ پھر چوتھی بار جب آیا۔ تو اس کو مجرم کیا گیا۔ احمد و اسحق اپنی اپنی مسندوں میں اور ابن ابی شیبہ اپنی مصنف میں ابی بکر سے یہی حدیث لکھے ہیں۔ جس میں ہر بار جاء کا لفظ ہے۔ جس طرح حدیث ذیل میں اتی کا۔ تو حیثیت و اتیان بھی تعدد مجلس پرہ وال ہیں کہ وہ جا کر پھر آیا۔ ابن الہمام نے اس کی تصریح کی ہے۔ اسی لئے احناف اس کے قائل ہیں کہ چار بار اقرار بھی چار مجلسوں میں ہونا چاہئے۔ لہذا جب حقیقت ہے تو کس طرح باور کیا جاسکتا ہے کہ آنحضرت مختلف چار مجلسوں تک اجرائے حد کو ٹالتے رہتے۔ اور اس میں اس قدر ڈبیل دی۔ اب رہا حدیث عیسیٰ کا فقرہ تو وہ ابتداء سے اسلام کا ہے جیسا کہ بیہقی نے لکھا ہے۔

تیسرا مسئلہ یہ کہ حد مجرم کے لئے توبہ شمار ہوتی ہے اور اس کیلئے کفارہ گناہ ہو جاتی ہے۔ اور لوخذہ اخروی سے اس کو سبکدوش کرتی ہے یا یہ کہ مواخذہ اخروی کا بار ایسے باقی رہتا ہے اور حد اس کے گناہ کا کفارہ نہیں ہوتی۔ احناف ان میں سے دوسری حق کے حامی ہیں۔ ان کے نقطہ خیال کے تحت حد کا مقصد مجرم کو دہلی دنیا اور دوسروں کو عبرت دلانا ہے۔ اور اس کے واسطے نظام عالم میں درستی و اصلاح پیدا کرنی ہے۔ کہ حدود کے خوف سے بنی نوع انسان ایک دوسرے کی ایذا رسانی عصمت دہی سے دست کش رہیں اور امن و امان و چین و مسرت کی زندگی بسر کریں۔ مواخذہ اخروی اور عالم آخرت کی باز پرس اس کے ذمہ بدستور باقی رہی۔ جس سے سبکدوشی اس کو سچی توبہ سے حاصل ہو سکتی ہے اور ان کے اس خیال کی بنیاد نعیم قرآنیہ ہے۔ جو صاف گویا ہیں کہ حد و گناہ کا کفارہ نہیں۔ مثلاً

معدونی القذف جس پر تہمت لگانے پر حد لگائی جائے۔ کے بارہ میں فرمایا اولئک ہم الفاسقون الا الذین تابوا کہ وہ ہی فاسق ہیں۔ مگر وہ جنہوں نے توبہ کی۔ یا قطاع الطريق درانہوں کے متعلق ارشاد ہوا اولئک لہم عزی فی الدنیا و لہم فی الاخرۃ عذاب عظیم الا الذین تابوا کہ ان کے لئے دنیا میں عزی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب مگر وہ جنہوں نے توبہ کی کہ یہاں ملا توبہ پھر کھاسے۔ لہذا جب منشاء کلام

آہی ہوا۔ تو وہ حدیث قابل تاویل ہوگی جو حد کو توبہ کا مرادف قرار دیتی ہے اور اس کو کفارہ گناہ ٹھہراتی ہے تاکہ آیات قطعی الدلائل اپنے معنی پر برقرار رہیں۔ مثلاً حدیث ذیل میں اس کا شبہ ہوتا ہے کہ حد زنا عین توبہ ہے تو ہم اس کو اس پر محمول کریں گے کہ بوقت منہاجر مہر نے توبہ کی تھی۔ اور بطاہر الیہا معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ مجرم یہاں ایک پکیر ذامت بنا ہوا ہے جس کے ہر رگ و پے سے توبہ آشکارا ہے۔ کیا عجب ہے۔ بلکہ بہت ممکن ہے کہ بوقت حد اس نے توبہ کی ہو۔ جس توبہ کی تشریح آنجناب نے نہایت پر اثر طریقہ سے فرمائی۔ چنانچہ مسلم کی حدیث سے اس مسلک کا پختہ ثبوت ملتا ہے جو وہ حضرت بریدہ سے لائے ہیں۔ جس کا مضمون اس طرح ہے کہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے کہ آنحضرت تشریف لائے۔ اور سلام کر کے بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا کہ ما عزن مالک کے لئے گناہ کی معافی چاہو۔ جب حد کے بعد استغفار کی گنجائش رہی تو حد معافی گناہ کا سبب کیسے بن سکتی ہے۔ پھر چوری کے بارہ میں ابو داؤد میں ہے کہ چور کے قطعید کے بعد آپ نے چور کو بلوایا۔ اور ارشاد فرمایا کہ توبہ واستغفار کر اس نے توبہ کی۔ پھر آپ نے بھی اس کی توبہ منظور ہونے کی دعا فرمائی۔ اسی طرح صحیحین میں طریق عائشہ سے مروی ہے کہ فاطمہ المنخرومیت نے جو چور تھی توبہ کی۔ اگر حد عین توبہ ہوتی تو پھر حد توبہ کی کیا ضرورت تھی۔ یہاں ایک بات احقر کی سمجھ میں آئی ہے۔ وہ یہ کہ جو قابل حد مجرم خود اقرار اپنے جرم کا کرے اور سزا کا طلب گار ہو تو یہ اس کے لئے بمنزلہ توبہ کے ہے اور جس کو جرم میں ماخوذ کر کے اس پر جرم ثابت کیا جائے تو اس کے لئے توبہ ضروری ہے۔

باب ۱۶۰۔ ذمی کے قتل پر مسلمان سے

باب ۱۶۱ قتل المسلم بالذمی

قصاص لیا جائیگا!

قصاصاً!

ابن الیسمانی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو ایک معاہدہ کافر ذمی کے بدلہ میں قتل کیا اور فرمایا کہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے والوں میں میں ذمہ داری کو پورا کرنے کا زیادہ حقدار ہوں۔

ابو حنیفہ من ربيعة عن ابن الیسمانی قال قتل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلماً بمعاہدہ فقال انا احق من ادنی بذما متہ۔

تشریح:۔ اہل ذمہ کی جانوں اور مالوں کی حفاظت دو یکجہ بھال مسلمانوں پر لازم ہے شریعت کا یہ ایک صاف مسلہ ہے۔ چنانچہ اسی مسئلہ کی رو سے ان کے مالوں کے چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ ان کی عورتوں سے زنا کرنے والے پر حد زنا لگائی جاتی ہے۔ ان پر جھوٹی تہمت لگانے پر حد قذف لگائی جاتی ہے۔ چنانچہ یہ قصاص بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ اور اخلاف کا مسلک یہی ہے۔

کتاب الجہاد

باب ۱۹۱ حرمة خیانة

القاعدین علی نساء

المجاهدین

الوَحِیْفَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ ابْنِ بَرِیْدَةَ

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى حَرَمَةَ نِسَاءِ الْمَجَاهِدِينَ
عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحَرَمَةِ امِّهِمَا تَمَّ وَمَا مِنْ أَحَدٍ
مِنَ الْقَاعِدِينَ يَغُونُ أَحَدًا مِنَ الْمَجَاهِدِينَ
فِي أَهْلِهِ إِلَّا قُبِلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ اتَّقِ

تَشْرِيح :- یہ حدیث مجاہدین کے درجہ و مرتبہ کو واضح و آشکار کرتی ہے۔ اور بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مجاہدین کی کس قدر پاسداری اور کتنا لحاظ منظور ہے کہ ان کی عورتوں کو احترام و عزت و حفاظت تک و ناموس میں جہاد میں نہ جانے والوں کے لئے ان کی ماؤں کے برابر ٹھہرایا۔ اور اگر کوئی خیانت کرے تو آخرت میں مجاہد کو قصاص لینے کا پورا اختیار دیا جائے گا۔ اور یہ خیانت معاشرہ کا سب سے بڑا جرم ہے اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔

باب ۱۹۲ الوصیۃ للبعث

بالمہتمات

الوَحِیْفَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ ابْنِ

بَرِیْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ جُنُودًا

جہاد کا بیان

باب ۱۹۱۔ مجاہدین کی عورتوں سے

پیچھے رہ جانے والوں کا خیانت

کرنا حرام ہے

حضرت ابن بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حرمت مجاہدین کی عورتوں کی ان لوگوں پر جو جہاد میں نہیں جاتے مثل حرمت ان کی ماؤں کے۔ اور جو بھی شخص جہاد میں نہ جائے اور کسی مجاہد کے عیال میں خیانت کرے تو بروز قیامت مجاہد سے کیا جائیگا اس سے تو اپنا قصاص لے لے۔ پھر اب کیا گمان ہے تمہارا؟

تشریح :- یہ حدیث مجاہدین کے درجہ و مرتبہ کو واضح و آشکار کرتی ہے۔ اور بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مجاہدین کی کس قدر پاسداری اور کتنا لحاظ منظور ہے کہ ان کی عورتوں کو احترام و عزت و حفاظت تک و ناموس میں جہاد میں نہ جانے والوں کے لئے ان کی ماؤں کے برابر ٹھہرایا۔ اور اگر کوئی خیانت کرے تو آخرت میں مجاہد کو قصاص لینے کا پورا اختیار دیا جائے گا۔ اور یہ خیانت معاشرہ کا سب سے بڑا جرم ہے اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔

باب ۱۹۲۔ اس وصیت کا بیان

جو لشکر وغیرہ بھیجتے وقت کی جاتی

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بڑا لشکر یا کوئی چھوٹا دستہ بھیجتے تو اس کے امیر کو وصیت فرماتے خاص کر

اوسریۃ اوصی امیرہم فی خاصۃ نفسہ
بتقوی اللہ وادعی فیمن معہ من السلیمین
خیرا ثم قال اغزوا بسم اللہ فی سبیل اللہ
قاتلوا من کفر باللہ لا تقتلوا ولا
تغدرؤا ولا تمثلوا ولا تقتلوا
ولیباً او لا شیئاً کبیراً فاذا
لفیتہم عدوکم فادعواہم الی الاسلام
فان ابوا فنادعواہم الی اعطاء الجزیۃ
فان ابوا فقاتلواہم فاذا احصرتہم
اہل حصین فادعواہم وکران تنزلوا
علی حکم اللہ تعالی فلا تفعلوا فانکم
لا تدرؤن ما حکم اللہ و لکن انزلوہم
لا تدرؤن ما حکم اللہ بما بدالکم
فان ارادوکم ان تعطوہم ذمۃ اللہ
فاعطوہم ذمۃکم و ذمۃ اباکم
فانکم ان تخفروا بہ مکواہون
من ان تخفروا بذمۃ اللہ فیہ
رفبتکم

و فی روایۃ فان ارادوکم ان تعطوہم
ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ فلا تعطوہم
ذمۃ اللہ ولا ذمۃ رسولہ و لکن
اعطوہم ذمۃکم و ذمۃ اباکم فانکم لو انکم
تخفروا ذمۃکم و ذمۃ اباکم ایسر

تشریح :- یہ حدیث جنگی قانون و اصول کا مبلغ ہے اور نہایت اعلیٰ اصول و قواعد کا خزانہ۔ اس میں
سب سے پہلے امیر لشکر کو ہدایت ہے کہ اگر کوئی طغیان کا خطر ہے۔ کہ سارے معاملات کی جڑ اسی سے مضبوط
ہوتی ہیں اور تمام معاملات اسی سے درست ہوتے ہیں۔ خوف خدا ہی انسان کو برائی سے بچاتا ہے۔ حد
پر غلط راستہ پر چلنے سے باز رکھتا ہے۔ دوسرے اہل لشکر سے حسن سلوک و نیک برتاؤ کی ہدایت فرمائی۔
اور ان کی طرف خیر و احسان کا ہاتھ بڑھانے کی رغبت دلائی۔ کیونکہ امیر کی خوش معاشی سے لشکر ہی
ایک جان و یک دل ہو کر اس کی حکم برداری کو اپنے لئے سرمایہ فخر جانتے ہیں۔ تمیز سے ہدایت فرمائی کہ

اس کے حق کے بازہ میں اللہ سے ڈرنے کی۔ اور
اہل لشکر کے حق میں مہلاتی و احسان کرنے کی۔ پھر فرماتا
کہ اللہ کے نام سے مدد لیتے ہوئے اور اس کی رضامندی
کو طلب کرتے ہوئے جہاد کرو۔ جو اللہ کے ساتھ کفر
کرسے ان سے قتال کرو۔ مال غنیمت میں خیانت نہ
کرو۔ کسی مقتول کی ناک کا نہ کاٹو کسی بچہ یا بوڑھے کو
قتل نہ کرو۔ جب تم اپنے دشمن کے مقابلے میں آؤ تو اس
کو اسلام کی دعوت دو۔ اگر وہ انکار کریں تو انکو جزیہ
دینے پر آمادہ کرو مگر اس سے بھی انکار کریں تو ان سے
جنگ کرو۔ جب تم کسی اہل قلعہ کا محاصرہ کرو۔ اور وہ
تم سے چاہیں کہ تم اتارو اللہ کے حکم پر تو ایسا نہ کرنا۔
کیونکہ تم نہیں جانتے کہ اللہ کا حکم کسے لکھیں اناروان کو
تمہارے حکم پر پھر جو تمہاری سمجھ میں آئے تم ان کے
بارہ میں فیصلہ کرو۔ اور اگر وہ تم سے یہ چاہیں کہ تم ان
کو اللہ کی امان سے دو اور اس کے عہد و ذمہ میں لے لو
تو تم ان کو اپنے آباء کے ذمہ میں لے لو۔ کیونکہ تمہارا ہتھار
اپنے ذمہ کو توڑ دینا تمہاری گردن پر بہت زیادہ ہلکا
ہے۔ اس سے کہ تم اللہ کے ذمہ کو توڑ دو

اور ایک روایت میں یوں ہے کہ اگر وہ چاہیں
کہ تم ان کو اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ دو تو تم انکو
اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ نہ دو۔ کیونکہ تمہارا اپنی اور
اپنے آباء کی ذمہ داری کو توڑنا نہ زیادہ آسان ہے

نشریح :- یہ حدیث جنگی قانون و اصول کا مبلغ ہے اور نہایت اعلیٰ اصول و قواعد کا خزانہ۔ اس میں
سب سے پہلے امیر لشکر کو ہدایت ہے کہ اگر کوئی طغیان کا خطر ہے۔ کہ سارے معاملات کی جڑ اسی سے مضبوط
ہوتی ہیں اور تمام معاملات اسی سے درست ہوتے ہیں۔ خوف خدا ہی انسان کو برائی سے بچاتا ہے۔ حد
پر غلط راستہ پر چلنے سے باز رکھتا ہے۔ دوسرے اہل لشکر سے حسن سلوک و نیک برتاؤ کی ہدایت فرمائی۔
اور ان کی طرف خیر و احسان کا ہاتھ بڑھانے کی رغبت دلائی۔ کیونکہ امیر کی خوش معاشی سے لشکر ہی
ایک جان و یک دل ہو کر اس کی حکم برداری کو اپنے لئے سرمایہ فخر جانتے ہیں۔ تمیز سے ہدایت فرمائی کہ

کہ لڑائی اللہ کے نام سے شروع کرو اور اس میں صرف اسی کی خوشنودی و رضا کو پیش نظر رکھو۔ اور دیکھو کہ کھاد نام و نود کو ہرگز ہرگز قریب نہ آئے دو۔ کیونکہ اللہ کے دربار میں کوئی عمل کسی قدر بھی با وقعت کیوں نہ ہو۔ بغیر خلوص نیت کے بیکار ہے۔ بلکہ موجب سزا اور سزائش۔ چوتھے عین لڑائی کے بارہ ہیں۔ نصیحت فرمائی کہ مال غنیمت میں چوری نہ کرو کہ یہ بہت بڑا گناہ اور اللہ اور رسول سے خیانت ہے۔ اور نازیبا عمل وعدہ میں بے وفائی نہ کرو کہ رذالت کی نشانی ہے۔ اور بد اخلاقی کی علامت مقتول کی ناک کاٹو کیونکہ یہ نہایت درندگی ہے۔ اور بربریت اور بچہ دلوڑ سے کو قتل نہ کرو۔ کیونکہ یہ عمل انصاف و خدا ترسی سے بعید ہے اور سخت ظالمانہ عمل۔ پانچویں وصیت فرمائی کہ جب دشمن کے مقابلہ میں آؤ۔ تو پہلے دشمن کو اسلام کی طرف دعوت دو اگر وہ اس کو قبول نہ ہو تو اس کو جزیہ پر آمادہ کرو۔ کہ وہ اسلام کی ماستحتی میں ذمی بن کر رہے۔ اگر اس پر بھی وہ راضی نہ ہو تو مقاتلہ کے لئے اس کو لگا دو چھٹے یہ بھی ہدایت فرمائی کہ اگر دشمن کمزور پڑے اور تم سے ایمان چاہے تو اپنی ذمہ داری میں اس کو لو۔ نہ خدا و رسول کی ذمہ داری میں ہے۔

باب ۱۴۳۔ مثلہ سے ممانعت کا

باب النّہی عَنِ

المثْلۃ

بیان !

ابو حنیفۃ عن علقمۃ عن ابن

بریدۃ عن ابيه ان رسول الله صلى الله

عليه وسلم نهى عن المثلة

حضرت بریدہ رضی عنہ سے روایت ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔

تشریح :- مثلہ کے معنی ہیں مقتول کے ہاتھ پیر۔ ناک۔ کان۔ زبان وغیرہ کاٹنے دنیا اسلام میں اس کی سخت ممانعت ہے اور آنحضرت نے اس عمل سے سختی سے روکا ہے کہ یہ دزدگی و وحیانہ عمل اسلام کی شان کے خلاف ہے۔ اسلام امن و امان کا دین ہے۔

ابو حنیفۃ عن اسماعیل بن حماد

وابیه والقاسم بن معن وعبد الملك عن

عطية القرظی قال عرضنا على رسول الله

صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فقام

فامر بقتل كبا دهم وسبى مغارهم فمن

(انبت) قتل ومن لم ينبت استحيى

وفي رواية قال عرضت على النبي

صلى الله عليه وسلم فقال انظروا

عليه قولي رضي عنہ روایت ہے کہ قرظی کی لڑائی

میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائی میں پیش

ہوئے تو آپ نے کھڑے ہو کر حکم دیا کہ بڑے تریش کئے

جائیں اور چھوٹے غلام بندے جائیں تو جسکے سرے

زیر ناف نکلے تھے وہ قتل کر دیا گیا۔ ا۔ جس کے

نہ نکلے وہ زندہ چھوڑ دیا گیا۔

اور ایک روایت میں ہے کہ علیہ نے

کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پیش کیا گیا

فَان كَانَ اَنْتَبِتْ فَاَصْرُوْا عَقْمَهُ
فَوَجَدُوْهُ لَمْ اَنْتَبِتْ فَحَسْبِيْ
سَبِيْلِيْ ۝

وَ فِي رَوَايَةٍ قَالَتْ كُنْتُ مِنْ سَبِي
تَرْبِيَةِ نَعْرَضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَطَرَدَا فِي عَانَتِي
فَوَجَدَا وَفِي لَمْ اَنْتَبِتْ فَاِلْحَقُوْنِي
بِالسَّبِي ۝

تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو اگر اس کے موئے نہ اُٹھیں
ہوں تو اس کی گردن مار دو۔ لہذا انہوں نے مجھ کو
چھوڑ دیا ۝

اور ایک اور روایت میں اس طرح سے کہ فریظ
کی لڑائی کے قیدیوں میں میں بھی تھا جب نبی صلی
اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پیش کیا گیا تو لوگوں نے
میرے ذیمنہ ناف بال نہ پائے۔ لہذا مجھ کو قیدیوں
میں چھوڑ دیا گیا ۝

تشریح :- اس حدیث میں بالغ و نابالغ کی شناخت کا ایک صحیح طریقہ بتایا گیا ہے۔ کیونکہ نابالغ
مقتالہ و لڑائی کی قابلیت نہیں رکھتے تو ان کو قتل کرنا ظلم کے مترادف ہے۔ لہذا ان کو زندہ رکھ کر
قیدی بنالیا گیا ۝

ابو حنیفۃ وابن ابی لیلیٰ عن الحكم
عن مقسم عن ابن عباس ان رجلا من
المشركين يوم الخندق قتل في الخندق
فباعه المشركون ببيعته ما لا نفاهم رسول
الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ۝

تشریح :- یہ نہایت معیوب بات ہے کہ مردہ لاش فروخت کی جائے۔ اور اس کے بدلے
مال لیا جائے۔ اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے باز رکھا۔ اور اس کو گوارا نہ فرمایا ۝

بَابُ النَّهْيِ عَنْ اَنْ يُبَاعَ

الْخَمْسُ حَتَّى يُقْسَمَ

ابو حنیفہ عن زافع عن ابن عمر
قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
يوم خيبر ان يباع الخمس حتى
يقسم ۝

کی ممانعت !

حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ
یوم خیبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس کو
مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے بیچنے سے منع
فرمایا ۝

تشریح :- مال غنیمت کی تقسیم سے قبل حصص کی خرید و فروخت ممنوع ہے۔ کیونکہ تقسیم کے
پہلے ملک نہیں ہوتی۔ اور جب ملک ثابت نہ ہو تو بیع جائز نہیں ۝

الْبُحَيْفَةُ عَنْ مَقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْسِمْ شَيْئًا مِنْ غَنَائِهِ إِلَّا بِالْأَهْلِ مَقْدَمًا بِالْمَدِينَةِ ۝

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی غنیمت سے کوئی شے تقسیم نہیں فرمائی مگر مدینہ تشریف لانے کے بعد ۝

تشریح :- امام اعظم کے نزدیک مال غنیمت کی تقسیم دارالحرب میں بلا ضرورت جائز نہیں۔ اور امام شافعی و مالک کے نزدیک جائز ہے۔ یہ اختلاف اس وجہ سے ہے کہ امام اعظم کے نزدیک غنائین کی ملک مال غنیمت میں ثابت نہیں ہوتی جب تک کہ وہ دارالاسلام میں محفوظ نہ کر لیا جائے اور ان دونوں اموال کے نزدیک ثابت ہو جاتی ہے اور اسی اصول کی وجہ سے ان حضرات میں بہت سے مسائل کا اختلاف پیدا ہو گیا ۝

کتاب البیوع

بَابُ التَّقْوَىٰ عَنِ الشَّكِّهَا

الْبُحَيْفَةُ عَنْ الْحَسَنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ يَقُولُ عَلَى الْمَنْبَرِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَ ذَلِكَ مَشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشَّكَّهَا اتَّقَى ابْتِغَاءَ لَدُنَيْهِ وَعَرْضَهُ ۝

خرید و فروخت کے احکام

باب - مشتبہ چیزوں سے پرہیز

شعبی کہتے ہیں کہ میں نے نعمان کو منبر پر یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ حلال نا ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر اور ان کے درمیان مشتبہ چیزیں ہیں جن کو بہت لوگ نہیں جانتے پس جنہیں نے شبہ کی چیزوں سے پرہیز کیا۔ اس نے اپنا دین و آخرت بچا لی ۝

تشریح :- یہ حدیث پورے دین اسلام کا ایک اجمالی خاکہ ہے۔ اور تقویٰ کا ایک بلند معیار قائم کرتی ہے۔ یعنی حلال ظاہر الثبوت چیزیں ہیں جن کا حلال ہونا صاف اور کھلے الفاظ میں دین اسلام میں بیان ہو چکا ہے۔ مثلاً کھانے پینے پہننے و بچنے وال کی وہ اشیاء جو عام طور پر مسلمان بلا شک و شبہ استعمال میں لاتے ہیں۔ اسی طرح وہ چیزیں حرام ہیں جن کی حرمت پر آیات قرآنیہ تصریح وارد ہیں۔ مثلاً شراب۔ سود۔ مردار وغیرہ۔ اب رہیں مشتبہات تو وہ گو یا حلال و احرام اشیاء کی درمیانی چیزیں ہیں۔ جن میں حرمت کی بھی گنجائش ہے اور حلت کا بھی احتمال۔ یعنی یہ حلت و حرمت کے درمیان گھری ہوئی ہیں اور ہر دو کی محتمل۔ مثلاً ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا۔ پھر کسی نے یہ شک ڈلوادیا کہ یہ عورت اس شخص کی رضاعی بہن ہے۔ تو یہ منکوحہ عورت اس کے حق میں مشتبہ ہو گئی۔ تو ان کے بارہ میں تقویٰ تو یہی ہے جو حدیث میں ذکر کیا گیا کہ مسلمان ان

مشتبہات سے بھی پرہیز کریں۔ کہ گناہ سے آلودگی کا احتمال تک نہ رہے اور دین و عزت کا دامن یقیناً الزام طعن و تشنیع سے پاک ہو۔ لیکن حقیقت میں علماء کا اس لہار کا میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ مشتبہات کا شمار حرام اشیا میں ہے ان سے انسان الیسا ہی بچے۔ جیسا کہ حرام قطعی سے بچتا ہے۔ بعض اس کے قائل ہیں کہ یہ مباح ہیں کیونکہ اصل اشیا میں اباحت ہے جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے۔ ھو الذی خلق لکم مافی الارض جمیعاً چنانچہ مجہور علماء نے حنفیہ و شافعیہ کا یہ ہی مسلک ہے اور اسی مسلک کے بہت سے مسائل نکلتے ہیں۔ بعض اس خیال کے حامی ہیں کہ ان کے بارہ میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا کہ آیا یہ چیزیں حرام ہیں یا مباح :

بَابُ اللَّعْنِ عَلَى الْخَمْرِ وَمُتَعَلِّقِهَا شَرَابِ پر اور اس کے متعلقات پر لعنت ہے

ابو حنیفہ عن حماد عن سعید بن جبیر عن ابن عمر قال لعنت الخمر عامہ یھا وساقبھا وشاربھا وبارئھا ومشیئھا :

سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ ابن عمر نے کہا کہ لعنت کی گئی شراب پر اس کے پھوڑنے والے اس کے پلانے والے اسکے پینے والے اس کے بچنے والے اور اس کے خریدنے والے پر :

تشریح :- ترمذی میں حضرت انس سے اس مضمون کی مرفوع حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں پر لعنت کی۔ شراب کے پھوڑنے والے۔ اس کا پھڑوانے والا۔ اس کا پینے والا۔ اس کا اٹھانے والے۔ وہ جسکی طرف وہ اٹھا کر لے جاتی جائے۔ اس کا بیچنے والا۔ اسکی قیمت کھانے والا۔ فقہین کے لئے وہ خریدی جاتے۔ اور اس کا خریدنے والا۔ غرض شراب چونکہ قطعی حرام ہے۔ اس لئے اس سے کسی طرح کا بھی تعلق رکھنے والا قابل گرفت ہے۔ اور اللہ و رسول کی طرف سے لعنت کا سزاوار ہے :

حماد عن ابیہ عن محمد بن قیس قال سألت ابن عمر اوسالہ ابو کثیر عن بیع الخمر فقال قاتل اللہ الیہود حرمت علیہم الشحوم فحرموا کلھا واستحلوا بیعھا واکلوا اثما نھا وان الذی حرم الخمر حرم بیعھا واکل ثمنھا :

محمد بن قیس کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر سے پوچھا۔ یا ابو کثیر نے ان سے شراب کے بیچنے کا مسئلہ پوچھا تو آپ نے کہا کہ قاتل کرے اللہ یہود کو کہ جب حرام کی گئی چیز بی ان کے لئے تو انہوں نے اس کا کھانا تو حرام رکھا۔ مگر اس کے بیچنے کو حلال قرار دیا۔ اور اس کی قیمت کھا گئے۔ حالانکہ جس نے شراب کو حرام کیا تو اس نے بیچنے کو بھی حرام کیا اور اس کی قیمت کو بھی :

تشریح :- بخاری میں اس طرح ہے کہ آنحضرت فرماتے ہیں کہ اللہ میری لعنت پر بھیجے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان پر چربی حرام کی تو انہوں نے اس کو پگھلایا۔ پھر اس کو بیجا اور اس کی قیمت نکھالی۔ گویا یہ ایک حیلہ کیا۔ کہ چربی کو پگھلا کر اس کی صورت و شکل بدل ڈالی اور یہ سوچا کہ اب اس کا حکم بھی بدل گیا نفوذ باللہ یہ کیسی بددیانتی و فریبکاری اور اللہ کے احکام کی بے حرمتی ہے۔ ابو داؤد میں ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ آپؐ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی قوم پر کسی چیز کو حرام فرمایا تو اس کی قیمت بھی اس پر حرم فرمائی۔ گویا حرمت کا یہ اصول ہر جگہ جاری و ساری ہے۔ لہذا ایسے لغو حیلہ کی آٹھ پکڑ کر اللہ تعالیٰ کی عدول حکمی کرنا کھلی گمراہی ہے ۛ

بَابُ اللَّعْنِ عَلَى أَكْلِ الرِّبَا ۱۶۷

باب ۱۶۷۔ سود خوار پر لعنت کے

الْبُحَافَةُ عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنْ
الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ الرِّبَا
وَمُؤْكَلَهُ ۛ

حضرت علی رضی سے روایت ہے کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی سود کھانے
والے دینے والے (اور کھلانے والے دینے والے)

تشریح :- امام احمد۔ دارقطنی اور طبرانی اوسط اور کبیر میں عبد اللہ بن غطلہ سے مرفوع روایت
اس مضمون کی لائے ہیں کہ ایک در مسکے برابر سود کھانا جبکہ معلوم ہو۔ کہ یہ سود سے پچیس زناؤں سے
زیادہ سخت ہے۔ بہیقی رحمہ اللہ شعب الایمان میں ابن عباسؓ سے جو روایت لائے ہیں اس میں اس معنی
کے الفاظ زائد ہیں کہ میں شخص کا گوشت حرام کے مال سے بنا ہو تو وہ اسی کا سزاوار ہے کہ اس کو آگ لکھا
مسلم وغیرہ میں یہ حدیث بول مروی ہے کہ سود کے کھانے کھلانے پر بھی آپؐ نے لعنت بھیجی ہے۔ اور اس
کے کھانے والے اور اس پر گواہی دینے والے پر بھی۔ گویا اللہ و رسولؐ کے نزدیک سود اس قدر سخت گناہ ہے
کہ اس کے سلسلہ میں ذرا سا حصہ لینے والا بھی لعنت خداوندی کا مستحق ہے اور آنحضرتؐ کی زبان مبارک سے
اس پر لعنت کی گئی ہے ۛ

بَابُ الرِّبَا فِي

باب ۱۶۸۔ سود ادھار ہی

النَّسِيئة

الْبُحَافَةُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ بَنِي عَبَّاسٍ
عَنْ اسْمَاءَ بِنِ زَيْدٍ قَالَ انْشَأَ الرِّبَا فِي
النَّسِيئةِ وَمَا كَانَ يَدَا ابْنِ فُلَانٍ ۛ

میں ہے
حضرت اسماء بن زید رضی سے روایت ہے کہ
انہوں نے کہا کہ النبیؐ سود ادھار میں ہے۔ اور جو
بانتھور یا تھوڑا۔ اس میں کوئی حرج نہیں ۛ

تشریح :- سود کے مسئلہ کی مناسب تفصیل آگے آرہی ہے :

بَابُ الرِّبَا فِي الْأَشْيَاءِ ۱۴۹ باب - چھ چیزوں میں زیادتی

الستة بالفصل !

الْوَحِيْفَةُ عَنْ عَطِيَّةٍ عَنْ أَبِي

سَعِيدٍ فِي الْخُدَّارِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مَثَلًا بِمِثْلِ وَالْفُضْلُ رِبًّا وَالْفُضَّةُ بِالْفُضَّةِ وَزَنًّا بِوِزْنٍ وَالْفُضْلُ رِبًّا وَالتَّمْرُ بِالْتَّمْرِ وَالْفُضْلُ رِبًّا وَالتَّعْيِيرُ بِالتَّعْيِيرِ مَثَلًا بِمِثْلِ وَالْفُضْلُ رِبًّا ۚ

وَفِي رِوَايَةٍ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزَنًّا بِوِزْنٍ يَدًّا بِيَدٍ وَالْفُضْلُ رِبًّا وَالْمَخْطُةُ بِالْمَخْطَةِ كَيْلًا بِكَيْلٍ يَدًّا بِسَيْدٍ وَالْفُضْلُ رِبًّا وَالتَّمْرُ بِالْمَخْطَةِ كَيْلًا بِكَيْلٍ وَالْفُضْلُ رِبًّا ۚ

تشریح :- ربوا جس کو عرف عام میں سود کہا جاتا ہے۔ لغت میں زیادتی کے معنی میں ہے۔ لیکن اصطلاح شرعی میں خاص اس زیادتی کا نام ہے۔ جو دو مالوں کے تبادلہ میں بغیر کسی عوض یا بدل کے کی دیا جاوے۔ ربو کی دراصل دو قسم ہے۔ ایک ربوا نسیہ کہ نقد کو ادھار یا قرض پر بچیں دوسرا ربوا فضل کو ہاتھ در ہاتھ نقد نقد لین دین ہو زیادتی کے ساتھ۔ حرمت ربوا کے بارہا قرآنی حکم یہ فرمان خداوندی، وَاَحِلَّ لِلَّهِ الْبَيْعُ وَحَرَّمَ الرِّبَا کہ اللہ نے بیع کو حلال کیا اور ربوا کو حرام اس آیت کریمہ نے ربوا سے معنی لغوی مطلق زیادتی تو بالاتفاق مراد نہیں تو گویا نص قرآنی مجمل ہوئی اور محتاج تشریح چنانچہ احادیث میں اس کی تشریح ہے۔ احادیث میں اصل حدیث وہ ہے۔ جس میں آنحضرت نے چھ اشیاء سونا۔

چاندی۔ گیہوں۔ جو۔ تمر۔ نمک۔ کو گنا یا ہے۔ یہ حدیث حضرت عبادہ بن صامت سے ان الفاظ میں مروی ہے۔ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفُضَّةُ بِالْفُضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالتَّعْيِيرُ بِالتَّعْيِيرِ وَالتَّمْرُ بِالْمَخْطَةِ كَيْلًا بِكَيْلٍ يَدًّا بِسَيْدٍ فَإِنْ اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَمْثَالُ فَبَيْعُهَا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًّا بِيَدٍ ۚ کہ آنحضرت نے فرمایا سونا سونے کے عوض چاندی چاندی کے عوض گیہوں گیہوں

حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونا سونے کے بدلے میں ہے برابر برابر زیادتی سود ہے اور چاندی چاندی کے عوض ہے۔ وزن میں برابر برابر زیادتی سود ہے کھجور کھجور کے بدلے میں ہے اور زیادتی سود ہے جو کے عوض ہے برابر برابر اور زیادتی سود ہے۔ اور نمک نمک کے بدلے میں ہے برابر برابر اور زیادتی سود ہے۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ سونا سونے کے عوض میں ہے وزن میں برابر برابر ہاتھ در ہاتھ۔ اور زیادتی سود ہے اور گیہوں گیہوں کے عوض میں ہے ناپ میں برابر برابر ہاتھ در ہاتھ اور زیادتی سود ہے اور کھجور کھجور کے عوض اور نمک نمک کے بدلے۔ ناپ میں برابر برابر اور زیادتی سود ہے :

لیکن لغت میں زیادتی کے معنی میں ہے۔ لیکن اصطلاح شرعی میں خاص اس زیادتی کا نام ہے۔ جو دو مالوں کے تبادلہ میں بغیر کسی عوض یا بدل کے کی دیا جاوے۔ ربو کی دراصل دو قسم ہے۔ ایک ربوا نسیہ کہ نقد کو ادھار یا قرض پر بچیں دوسرا ربوا فضل کو ہاتھ در ہاتھ نقد نقد لین دین ہو زیادتی کے ساتھ۔ حرمت ربوا کے بارہا قرآنی حکم یہ فرمان خداوندی، وَاَحِلَّ لِلَّهِ الْبَيْعُ وَحَرَّمَ الرِّبَا کہ اللہ نے بیع کو حلال کیا اور ربوا کو حرام اس آیت کریمہ نے ربوا سے معنی لغوی مطلق زیادتی تو بالاتفاق مراد نہیں تو گویا نص قرآنی مجمل ہوئی اور محتاج تشریح چنانچہ احادیث میں اس کی تشریح ہے۔ احادیث میں اصل حدیث وہ ہے۔ جس میں آنحضرت نے چھ اشیاء سونا۔ چاندی۔ گیہوں۔ جو۔ تمر۔ نمک۔ کو گنا یا ہے۔ یہ حدیث حضرت عبادہ بن صامت سے ان الفاظ میں مروی ہے۔ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفُضَّةُ بِالْفُضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالتَّعْيِيرُ بِالتَّعْيِيرِ وَالتَّمْرُ بِالْمَخْطَةِ كَيْلًا بِكَيْلٍ يَدًّا بِسَيْدٍ فَإِنْ اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَمْثَالُ فَبَيْعُهَا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًّا بِيَدٍ ۚ کہ آنحضرت نے فرمایا سونا سونے کے عوض چاندی چاندی کے عوض گیہوں گیہوں

کے عوض۔ جو جو کے عوض۔ کھجور کھجور کے عوض اور نمک نمک کے عوض۔ برابر برابر دست بدست پس اگر یہ اشیاء آپس میں مختلف ہوں تو جیسا چاہوان کو فروخت کرو۔ جبکہ نقد و نقد سودا ہوا اس حدیث کو سوائے بخاری کے سب اصحاب صحاح لائے ہیں۔ حضرت ابی سعید کی یہ حدیث بھی اسی مضمون کو قدرے اجمال سے بیان کرتی ہے۔ غرض یہ حدیث سولہ اصحاب کے مروی ہے۔ اصحاب ظاہر چونکہ قیاس کا انکار کرتے ہیں۔ اس حدیث کے حکم کو ان ہی چھ اشیاء پر محدود رکھتے ہیں۔ مگر ائمہ مجتہدین اس میں قیاس کو دخل دیتے ہوئے اس میں علت حکم کو ٹوٹاتے ہیں اور علت کے ساتھ حکم حرمت کو دوسری طرف لے جاتے ہیں۔ تلاش علت میں ائمہ کے درمیان اختلاف رونما ہوتا ہے۔ بہر حال سب ائمہ میں نقطہ اختلافی یہی حدیث ہے۔ جلد ابدال علت حکم حرمت دریافت کرنے سے مختلف ممالک عالم وجود میں آئے ہیں۔ اور ان پر مختلف مسائل کی بنیاد قائم ہوتی ہے۔ مثلاً امام ابو حنیفہ رحمہ نے تمام حدیث کے پیش نظر علت و چیزیں قرار دی ہیں ایک جنس دوسری قدر قدر سے مراد وزنی اشیاء کا وزن ہے اور کیلی اشیاء (ناپی جانے والی چیزوں میں) کیل و ناپ ہے۔ کیونکہ حدیث میں مثلاً بمثل سے مماثلت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ حرمت زیادتی سے ہے کہ ان میں مماثلت ہو تو گویا ناستے حرمت مماثلت ہے اور جنسیت سے باطنی۔ لہذا اس علت جنس و قدر کے ساتھ حکم حرمت فضل و در کرے گا۔ جہاں ہر دو چیز علت موجود ہوں گے وہاں دست بدست زیادتی بھی ناجائز ہے اور ادبار بھی ناجائز۔ مثلاً اشیاء مذکورہ فی الحدیث میں کہ سونا سونے کے عوض نقد و نقد برابر برابر چاندی چاندی کے بدلے برابر برابر دست بدست وغیرہ وغیرہ۔ اگر علت کے ہر دو جز نہ پائے جائیں کہ نہ جنس ایک ہو نہ قدر ایک تو نقد و نقد میں بھی زیادتی جائز ہے۔ اور ادبار بھی جائز۔ گویا فضل بھی جائز ہے اور یہ بھی۔ مثلاً گہیوں کو چاندی کے عوض بیچیں تو دونوں صورتوں میں جائز ہیں۔ کیونکہ یہاں نہ جنس ہی ہے۔ نہ التما و قدر کہ گہیوں کیلی ٹھیری۔ اور چاندی وزنی۔ اور اگر علت ایک جز میں متفق ہو۔ دوسرے میں اختلاف تو زیادتی جائز ہے۔ یعنی ہاتھ در ہاتھ زیادتی سے بیچ سکتے ہیں۔ مگر اس میں ادھار جائز نہیں۔ مثلاً گہیوں کو چنوں کے عوض میں بیچا تو زیادتی حلال ہے۔ ورنہ حرام۔ یعنی نقد نقد زیادتی سے لے سکتے ہیں۔ ادبار پر سودا نہیں کر سکتے۔ کیونکہ یہاں جنس مختلف ہے اور قدر ایک کہ گہیوں اور چنوں ہر دو کیلی ہیں۔ یا مثلاً گھوڑے کو گھوڑے کے بدلے بیچنا چاہیں تو بھی زیادتی جائز ہے کہ ایک گھوڑے کے بدلے دو دیں یا لیں۔ مگر نسبہ حرام کراس میں اگرچہ جنس ایک، مگر قدر نہیں۔ کیونکہ گھوڑا نہ کیلی سے نہ وزنی۔ امام احمد ایک روایت میں امام صاحب کے ساتھ متفق ہیں۔ امام شافعی اشیاء مذکورہ فی الحدیث میں سے چار چیزوں گہیوں۔ جو۔ کھجور۔ نمک سے علت فہم سمجھتے ہیں کہ وہ کھانے پینے کے کام میں آتے اور سونے چاندی سے ثنیت کہ وہ قیمت بن سکے۔ ایک روایت میں امام احمد انہیں کے ساتھ ہیں۔ امام شافعی مزید محبت کے لئے ایک اور حدیث سے دلیل لاتے ہیں وہ حضرت معمر بن عبد اللہ کی حدیث ہے جو سلم وغیرہ میں بدین الفاظ مروی ہے۔ کنت اسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول

۱۔ طعام مثل بمثل و كان طعامنا يومئذ الشعير۔ کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے
 سنتا تھا۔ کہ کھانا کھانے کے بدلے میں ہے برابر برابر اور ان دنوں میں ہمارا کھانا جو تھا۔ کہ یہاں طعام
 کا علت ہونا معلوم ہوتا ہے۔ ان کے نزدیک ترکاری میوے اور ادویات میں تفضل و زیادتی رہوا ہوگا۔
 کیونکہ ان میں طعام و قوت ہے مگر لوہے تانبے پتیل چوٹے وغیرہ میں نہیں کہ ان میں سے ہر ایک چیز
 کو اس کے ہم جنس سے زیادتی سے بچا جاسکتا ہے۔ امام مالک ان چار اشیا مذکورہ فی الحدیث سے
 علت رہوا قوت اور مدخر ہونا سمجھتے ہیں۔ یعنی بن چیزوں کا ذخیرہ ہو سکے۔ ان چار میں رہوا احرام ہے۔ اور
 اور جن کا ذخیرہ نہ ہو سکے ان میں نہیں۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آنحضرت نے حرمت فضل میں ان چیزوں کو
 بیان فرمایا جو قوت بننے اور ذخیرہ ہونے کے قابل ہیں۔ لہذا یہی علت قرار پائی۔ اسی بنا پر ترکاریا
 میوہ جات اور وہ کھانے پینے کی چیزیں جو نہیں رکھی جاسکتیں۔ ان میں ان کے نزدیک رہوا نہیں ان
 میں سے ایک کو دو کی جگہ لے سکتے ہیں۔ اور سونے چاندی میں ان کے نزدیک بھی ثنیت سے
 گویا امام شافعی کے ساتھ یہ اس شعبہ خیال میں متفق ہوئے۔ امام صاحب کی سمجھی ہوئی علت اول
 تو حدیث ذیل یا حدیث عبادہ بن صامت کے الفاظ مثلاً بمثل سے بطریق مذکورہ صاحب کی سمجھی
 ہوئی علت اول تو حدیث ذیل یا حدیث عبادہ بن صامت کے الفاظ مثلاً بمثل سے بطریق مذکورہ صاحب
 آشکار ہے۔ پھر امام صاحب کا یہ صرف قیاس ہی نہیں۔ بلکہ ان کا یہ قیاس ایک صریح نص سے بھی
 مل جاتا ہے۔ جس میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔

بزار حضرت عبادہ اور انس سے مرفوع حدیث لائے ہیں۔ جواس حدیث رہوا کی گویا کھلی ترجمان
 ہے۔ اور امام صاحب کے قیاس کی صحت کی صاف دلیل۔ اس کے الفاظ اس طرح ہیں۔ انہ صلی اللہ
 علیہ وسلم قال کل ما یوزن مثل بمثل اذا کان من نوع واحد وما یکال مثله و اذا اختلفا النوعان
 فلا بأس به۔ کہ آنحضرت نے فرمایا کہ ہر تولی جانے والی چیزیں برابر برابر ہیں جبکہ ایک ہی نوع سے
 ہوں ایسے ہی وہ چیزیں جو ناپی جاتی ہیں اور جب نوعوں میں اختلاف ہو تو کوئی پروا نہیں۔ اب امام شافعی
 کی حجت حضرت معمر کی حدیث کے مقابلہ میں ہمارے اصناف کے پاس آنحضرت کا یہ عام فرمان
 ہے۔ لا تتبعوا الدرہم بالدرہمین ولا العینا بالعادین کہ ایک درہم کے بدلے دو درہم اور ایک صاع
 کے بدلے دو صاع نہ بیچو کہ جو معلوم وغیر معلوم سب کو شامل ہے۔ لہذا امام صاحب کا قیاس اقرب
 الی الصواب ہے۔

بَابُ اشْتِرَاءِ الْعَبْدِ بِنِ بَابُ - دو غلاموں کو ایک غلام

کے بدلے میں خریدنا!

بِعَبْدٍ!

حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ

ابو حنیفہ عن ابی الزبیر عن جابرؓ

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشتری
عَبْدًا بَيْنَ بَعْدٍ ۝

تشریح :- یعنی یہ خریداری و مست بدست ہوئی نہ اوہار اور وعدہ پر اور یہ بنا بر تفصیل سابق جائز ہے۔ کیونکہ یہاں ہر دو عوض ہم جنس ہیں اور ان میں قدر نہیں کہ غلام نہ کیلی ہے نہ وزنی گویا یہ وہ صورت ہے کہ یہ بوا فضل اس میں جائز ہے اور یہ حرام ۝

ابو حنیفہ عن عمرو بن دینار
عن طاؤس عن ابن عباس عن النبی
صلی اللہ علیہ وسلم قال من اشتری
طعامًا فلا یبعہ حتی یتوفیہ ۝

تشریح :- بخاری میں ہے کہ وہ چیز جس سے آنحضرت نے منع فرمایا۔ وہ غلہ ہے جو قبضہ سے پہلے بیچا جائے۔ مسلم میں بعینہ یہی حدیث امام نے صرف اس تبریٰ کی جگہ متابعا ہے۔ یہ حدیث بھی ائمہ اربعہ کے مابین ایک لحاظ سے اختلافی ہے امام مالک اس حکم کو مورد نص یعنی طعام (غلہ) ہی کے ساتھ مخصوص رکھتے ہیں۔ یعنی ان کے نزدیک غلہ کے علاوہ چیزوں کا قبل استیفاء کے بیچنا جائز ہے۔ امام احمد اس حکم کو ہر روزنی اور کئی چیز پر بخاری و ناقد جانتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ ہر منقول چیز کو اس حکم کے ماتحت لاتے ہیں۔ اور زمین کی بیع جائز ہے۔ امام شافعی کے نزدیک یہ حکم ہر چیز کی بیع بغیر قبضہ کرنے کے جائز نہیں اور وہین پر گویا امام مالک کے نزدیک دائرہ نفاذ حکم حدیث بالکل محدود و مقصور ہے۔ امام احمد اس کے نزدیک اس سے وسیع تر امام صاحب کے نزدیک اس سے بھی وسیع تر اور امام شافعی کے نزدیک اس سے زیادہ وسیع۔ امام صاحب اپنے مسلک خیال پر آنحضرت کے قول عنی یتوفیہ سے دلیل لاتے ہیں کہ استیفاء کا تعلق اشیاء منقولہ سے ہے نہ غیر منقولہ سے یا حضرت ابن عمر کی حدیث سے جو بخاری لائے ہیں۔ بدین الفاظ تھا قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیعہ فی مکافہ حتی یتوفیہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو منع فرمایا غلہ کے بیچنے سے اسی جگہ۔ یہاں تک کہ اس کو منتقل کر لیں۔ یعنی اس کی جگہ بدل لیں ۝

بَابُ النَّهْيِ عَنِ بَيْعِ الْغَرَبِ ۝
بَابُ فَرِيبِ الْبَيْعِ كِي مَمَانَتِ ۝

ابو حنیفہ من نافع عن ابن عمر
قال نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
عن بیع الغرام ۝

تشریح :- نووی کہتے ہیں کہ کتاب البیوع میں یہ حدیث ایک اصول اور بنیادی حیثیت رکھتی ہے

اسی لئے مسلم اس کو شروع میں لائے ہیں۔ اور اس پر پیش از پیش مسائل کا دار و مدار ہے۔ یہ حدیث حلت و حرمت کا ایک جامع اصول و قاعدہ ہے اور جائز و ناجائز خرید و فروخت کے مابین ایک خط اتقیا ہے کہ جن اقسام بیع میں دھوکہ دھڑکی ہو وہ قطعی حرام ہیں اور جن میں ایسا نہ ہو وہ بلاشبہ حلال ہیں یا یوں کہئے کہ یہ حدیث ایک کسوٹی ہے یا ایک معیار ہے جس سے ہر معاملہ بیع کے جواز و عدم جواز کو جانچا اور اور پرکھا جاسکتا ہے۔ مثلاً مچلے ہوئے غلام کی بیع۔ معدوم و غیر موجود کی بیع۔ ایک مجہول چیز کی بیع۔ یا اس چیز کا بیچنا جس کی سپردگی قابو سے باہر ہو۔ یا جس پر بالتح کا پورا پورا قبضہ نہ ہو۔ یا پانی کی پھلیوں پر سودا کرنا۔ یا جانور کے تھن کے دودھ پر خرید و فروخت کرنا۔ یا جانور کے پیٹ کے بچہ کو بیچنا۔ یا یوں کہہ کر بیچنا کہ ان بکریوں میں سے کوئی بکری بیچتا ہوں۔ یا کپڑوں میں سے کوئی کپڑا بیچتا ہوں کہ یہ سب صورتیں اسی اصول کی روشنی میں ناجائز ہیں۔

بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْمَزَابِنَةِ وَالْمَحَاقِلَةِ

باب ۱۱۔ بیع مزابنہ و محاقلہ سے

ممانعت!

حضرت جابر بن عبد اللہ انصاریؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع مزابنہ اور محاقلہ سے منع فرمایا ہے۔

تشریح :- مزابنہ کی یہ ہے کہ کسی قدر کیل و ناپ کے درخت پر تر کھجور کو خشک کھجور کے بدلے میں بیچا جائے۔ یا اگر انگور ہیں۔ تو بیل پر لگے ہوئے تراگوروں کو خشک انگوروں کے عوض بیچا جائے۔ محاقلہ کی یہ ہے کہ بایوں میں جو گیہوں ہیں ان کی بیع کی جائے چند کیل خشک گیہوں کے عوض بیچا جائے ہر دو صورتیں اصول مذکور کے تحت ناجائز ہیں۔ کیونکہ یہاں بیع مجہول سے ہے اور اس میں دھوکے کا احتمال ہے۔ بیع کی یہ شکلیں چونکہ ایام جاہلیت میں رائج تھیں اس لئے ان کو علیحدہ بالتخصیص بیان فرمایا۔ اور ان کی حرمت پر صاف الفاظ میں تصریح فرمائی تاکہ کوئی شبہ باقی نہ رہے اور ہر عالم اور جاہل سمجھ لے۔

بَابُ النَّهْيِ عَنِ اشْتِرَاءِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يُشَقَّقَ!

بَابُ ۱۳۱ - میوہ کو سرخ یا زرد
ہونے سے پہلے خریدنا ناجائز

منع ہے!

ابو حنیفہ عن ابی الزبیر عن جابر

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہی عن
ان يشتري ثمرة حتى يشقق

حضرت جابر رضی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی
اللہ علیہ وسلم نے میوہ کو زرد یا سرخ ہونے سے
پہلے خریدنے سے منع فرمایا ہے:

تشریح :- یعنی جب تک پھل اپنی طبعی عمر کو نہ پہنچیں ان کی خریدنا منع ہے:

ابو حنیفہ عن جابر عن ابن

عمر قال نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم عن السلم فی النخل حتی یبدأ وصلاحہ

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ منع فرمایا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے پھل
بیچنے سے یہاں تک کہ وہ ملا جیت کو پہنچ جائیں

تشریح :- یعنی اگر درخت پر لگی ہوئی کھجور کو فروخت کیا جائے تو جائز نہیں۔ جب تک وہ
اپنی مراد کو نہ پہنچ جائے۔ اگر اس کو فروخت سے کاٹ کر بیچیں تو کوئی مضائقہ نہیں۔ اگر پھل مکمل

اور پکنے سے پہلے خریدنے سے ایک فرق کا نقصان ہے:

ابو حنیفہ عن عطاء عن ابی

ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
قال اذا طلع النجم رفعت العاہات
یعنی الثریا

حضرت ابی ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ستارہ طلوع
ہو جائے تو پھلوں پر سے آفتیں اٹھ جائیں۔ یعنی
فرمایا:

تشریح :- بلا وجہ میں موسم گرما کے شروع میں ثریا فجر کے ساتھ ساتھ نکلتا ہے۔ تو گویا
یہ پھلوں پر آفات کے ٹل جانے کا ایک پیغام ہوتا ہے۔ اور ان کے مراد پہ پہنچ جانے کی سب سے
بڑی نشانی ہے:

بَابُ الْأَشْطَرِاطِ مِنَ

بَابُ ۱۳۲ - مشتری کی طرف سے شرط

المشتري!

ابو حنیفہ عن ابی الزبیر عن

جابر بن عبد اللہ الانصاری عن النبی

کہ لینے کا بیان!

حضرت جابر بن عبد اللہ انصاریؓ سے روایت

ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سچا

صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلاً
موتراً أو عبداً أو له مالاً فالثمرة والمال
للبيع إلا أن يشترط المشتري:

وفي رواية من باع عبداً أو له مالاً
فاللبنان للبائع إلا أن يشترط
المبتاع ومن باع نخلاً موتراً
فثمرته للبائع إلا أن يشترط
المبتاع:

قلم لگایا ہو کھجور کا درخت یا اس غلام کو جس کا
مال ہے۔ تو پھل اور مال بائع کے ہیں۔ مگر یہ کہ مشتری
شرط کرے:

ایک اور روایت میں ہے کہ جس نے غلام
بیجا جس کا مال ہے تو مال بائع کا ہے۔ مگر یہ
کہ مشتری شرط کرے۔ اور جس نے بیجا کھجور کا درخت
لگایا ہو۔ تو اس کے پھل بائع کے ہیں۔ مگر یہ کہ مشتری
شرط کرے:

تشریح: موتّر کھجور کے اس درخت کو کہتے ہیں جس میں قلم لگایا گیا ہو۔ اس کی صورت یہ تھی کہ عرب کے
لوگ درخت کھجور میں نر و مادہ دو قسمیں ملتے تھے۔ اور ایسا کرتے تھے کہ مادہ کو چیر کر اس میں نر کا کڑا یا کباب
پیوست کر دیتے تھے۔ اس ترکیب کے درخت پھل بہت دیتا تھا۔ اس طریقہ کو عربی میں تابیر اور اردو میں
قلم لگانا کہتے ہیں:

اسی حدیث کی رد سے امام شافعی، امام مالک و امام احمد رحمہم السلام یہ ہے کہ اگر درخت کھجور موتّر
ہو تو یہ ہی حکم ہے کہ بغیر شرط کے پھل بائع کے ہیں اور مع شرط مشتری کے اور اگر موتّر نہ ہو تو بہر حال مشتری
کے ہیں۔ امام ظہری جو یہ اس دوسرے مفہوم کے قائل نہیں۔ اس لئے ان کے نزدیک فحل موتّر ہو یا بغیر موتّر
دونوں صورتوں میں پھل شرط سے مشتری کے ہوں گے۔ اور بغیر شرط بائع کے۔ گویا ان کے نزدیک حکم حدیث
کے لئے تابیر کی شرط نہیں۔ ان کے نزدیک یہ قید بطور عادت اور لحاظ اکثر حالات کے لگادی گئی۔ مزید
برال امام محمد رحمہم السلام حضرت سے حدیث نقل کرتے ہیں۔ جس کا ذکر ہمارے یہاں بھی ہے۔ کہ آنحضرت نے فرمایا میں
اشتری اور خانیہ یا فحل فالثمرۃ للبائع إلا أن يشترط المبتاع کہ جس نے کوئی ایسی زمین خریدی کہ جس میں پھل
لگے ہوئے کھجور کے درخت ہیں تو پھل بائع کے ہیں۔ مگر یہ کہ مشتری شرط کرے۔ تو یہاں موتّر و غیر موتّر
کی کوئی قید نہیں بلکہ مطلق ہے تو معلوم ہوا کہ یہ حکم دراصل تابیر کی قید سے مفید نہیں:

بَابُ النَّهْيِ عَنِ السَّوْمِ

عَلَى السَّوْمِ!

ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم
عن لا اثم عن ابي سعيد الخدري
دا بي هرايرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
انه قال لا يستام الرجل على سوم اخيه

حضرات ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ اور ابی ہریرہ رضی
روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ
نرخ لگائے کوئی آدمی اپنے بھائی کے نرخ پر۔ اور نہ
بھائی کے پیغام نکاح پر پیغام نہ بھیجے اور نہ نکاح کیا

وَلَا يَنْكُحُ عَلَى خُطْبَةِ اخِيهِ وَلَا تَنْكُحُ
الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا خَالَتِهَا وَلَا تَنْكُحُ
الْمَرْأَةُ طَلَّاقَ اخْتِهَا لَتَكْفَى مَا فِي مُحَقَّتِهَا
فَإِنْ أَلَّاهُ هُوَ رَاقِبُهَا وَلَا تَبَايَعُوا بِالْعَاقِلِ
إِذَا اسْتَأْجَرْتُمْ أَجِيرًا فَاعْلَمُوا بِهِ أَجْرَهُ

جائے اس عورت سے جسکی بھوپھی یا خالہ نکاح میں ہو اور
نہ جائے کوئی عورت اپنی بہن کی طلاق کو تاکر اس کے
بزن یا پیالہ کی چیز اپنے میں الٹ لے کیونکہ اسکا رازق
اللہ ہے۔ اور پھر ڈال کر بیع نہ کرو۔ اور جب کسی
کو مزدور رکھو تو اس کو اسکی اجرت تمہارا دو۔

تشریح :- اس حدیث میں بعض مسائل کے جزئیات بیان کئے گئے ہیں۔ جو معاشرتی زندگی میں ہر روز
پیش آتے ہیں۔

پہلی بات حدیث میں بزن پر بزن لگانے کی ممانعت ہے وہ یہ کہ دو آدمیوں کے درمیان کسی چیز پر پول
قول کر کے بعد معاملہ ٹھہر گیا ہو۔ یعنی بائع بیچنے پر راضی ہو گیا۔ اور خریدنے پر اور قیمت بھی مقرر ہو گئی۔ مگر
ابھی لین دین عمل میں نہ آیا۔ تو ایسے وقت کسی کے لئے جائز نہیں کہ بھاؤ تاؤ کر کے اپنے بھائی کے معاملہ
کو خراب کرنے کی کوشش کرے۔ ورنہ اگر معاملہ عدالت تک نہ پہنچا ہو تو ایک چیز پر چند آدمیوں کا بھاؤ کرنا
حرام نہیں۔ چنانچہ نیلام کی شکل جائز ہے۔ دوسرا پیغام پر پیغام بھیجنا اس صورت میں ناجائز ہے۔ کہ جانب
سے رضامندی ہو گئی ہو۔ اور ابھی عقد ہونا باقی ہو۔ کہ ایسی صورت میں بیچ میں دخل دینا منع ہے۔ لیکن اگر
رضامندی نہ ہو تو اس صورت میں مختلف پیام بیک وقت بھیجے جاسکتے ہیں۔ اس میں کوئی قباحت
نہیں۔ چنانچہ فاطمہ بنت قیس کے لئے معاویہ اور ابی جہم کی طرف سے بیک وقت پیام آئے۔ اور نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برا نہ بتایا۔ پھر آخر حضرت اسامہ سے نکاح قرار پایا۔
تیسرے اپنی بہن کی طلاق چاہنے کی صورت ہے کہ خلیا ایک اجنبی عورت کسی عورت کی مرضی الحال پر
رشتہ کر کے اس کے خاوند سے مطالبہ کرے کہ اس کو طلاق دے کر اس کو نکاح میں لاوے تاکہ نان و نفقہ
اور دیگر اسباب معیشت جو مطلقہ کو نصیب تھے وہ اس کو مہر آئیں۔ اسی کو آنحضرت نے بطور تشبیہ
مثال دوسرے کے برتن کی چیز اپنے برتن میں انڈ لینا کہا ہے۔ تو ایسا کرنا ناجائز نہیں ہے۔ کیونکہ رازق اللہ
ہی ہے۔ ایسا نہ رزق کے اندیشے کے نہ غربت کی فکر میں۔

ابو حنیفہ عن معن بن عبد الرحمن

بن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اشقوا
على الله قلوبا وكيف ذلك يا رسول الله قال
تقولون بئنا الى متفاسمنا ومتفاسمنا

حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خریدو اللہ کے بھروسہ
پر صحابہ نے عرض کیا۔ یہ کیسے یا رسول اللہ آپ کے فرمایا
دیہیوں کہ تم کہتے ہو خریدو ہم نے ہمارے مذقوں کی
تقسیم یا مال غنیمت ملنے تک

تشریح :- ارشاد نبوی کا منشا یہ ہے کہ اللہ کے بھروسہ پر چیزوں کی خریداری کرو۔ جسکی غیر یقینی حالات
ووافقات پر معلق نہ رکھو۔ مثلاً کہیں گنجشش یا عطایا تقسیم ہونے پر یا اموال غنیمت کی وصول یا
پر کیونکہ یہ اجل مجہول پر بیع کرنے کی شکل ہوئی۔ جو شریعت میں ناجائز ہے۔

بَابُ الرَّخْصَةِ فِي ثَمَنِ

بَابُ شِكَارِي كَتَّةٍ كِي قِيمَتِ وَاصُولِ

كَلْبِ الصَّيْدِ

کرنے میں رخصت ہے!

ابو حنیفہ عن الہشیم عن عکرمۃ عن

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکاری کتے کی قیمت کی رخصت دی ہے

ابن عباس قال رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ثمن کلب الصیّد

تشریح: حدیث میں بیع کلب کا مسئلہ اس میں امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کے درمیان اختلاف ہے۔ لہذا ان ائمہ کا اختلاف اور مسئلہ کی صحیح صورت بتائی جاتی ہے۔ امام شافعی کے نزدیک گناخواہ شکاری ہو یا غیر شکاری اس کی خرید و فروخت ناجائز ہے۔ وہ حدیث و قیاس سے دلیل لاتے ہیں۔ احادیث میں ان کی دلیل حدیث ہے۔ جو صحیحین میں ابن مسعود سے۔ ان الفاظ میں مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کتے کی قیمت۔ فاحشہ عورت کی اجرت اور کاہن کی مزدوری سے قیاس کے تحت یوں کہتے ہیں کہ کتا نجس العین ہے اور نجاست حقارت و ناقدری کو ظاہر کرتی ہے۔ اور بیع عزت و قدر کو ظاہر کرتی ہے تو مردوں کیسے جمع ہوں گے۔ اس لئے یہ بیع جائز نہیں۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس عام امتناعی حکم سے شکاری کتا اور وہ جس سے جانوروں کی نگہبانی کی جیتی کی حفاظت گھر کی پاسبانی کا کام لیا جائے مستثنیٰ ہیں۔ تابعین میں سے بہت سوں کا یہی مسلک ہے مثلاً عطاء زہری وغیرہ اسی کے قائل ہیں۔ امام صاحب کے مسلک پر محکم و پختہ دلیل یہی حدیث ہے۔ جو ثمن کے لحاظ سے بھی واضح ہے اور اسناد کی رو سے بھی درست، یحییٰ بن حبیب الصیرفی کے نقل ہونے میں کسی کو شک نہیں۔ مگر مراد ابن عباس کی ثقاہت بھی معروف ہے۔ لامحالہ اس مسلک کی بنیاد کو قوی کرتی ہے۔ مثلاً ترمذی میں حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہیں الفاظ وارو ہے۔ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ثمن الکلب الا کلب صید کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کتے کے داموں سے مگر شکاری کتے کے۔ گو ترمذی نے اس کو صحیح نہیں بتایا۔ مگر دوسری روایات اس کی تائید میں موجود ہیں سب سے پہلے یہی حدیث ذیل توان سے مل کر یہ استثناء کی حدیث اگر صحیح نہیں تو حسن تو ضرور ٹھہرتی ہے اور یہی بھی قابل حجت ہے۔ یہ بھی اس پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حماد کی روایت نہیں سے صحیح نہیں جو اس حدیث میں ہے یہ دونوں مسلم کے رجال ہیں۔ جن میں کسی کو کلام نہیں۔ پھر یہ بھی خود ایک سند سے حضرت جابر سے ان الفاظ کی حدیث لائے ہیں۔ تھی عن ثمن الکلب والسنور الا کلب الصید کہ آپ نے منع فرمایا کتے بلی کے داموں سے مگر شکاری کتے کے۔ اس میں یہ غلط پیدا کرنے ہیں کہ حماد نے جو اس کے سلسلہ میں ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گویا اس کو مرفوع نہیں کیا۔ سالانہ اہل جرح والتبذیل کے نزدیک یہ کعلی مرفوع حدیث ہے کہتے ہیں۔ کہ

عبداللہ بن موسیٰ نے حماد سے مرفوع روایت کہنے میں شک کیا ہے حالانکہ شک اس کے رفع میں خارج نہیں اگر رفع حقیقی نہیں تو حکمی ہے رواقطنی روایت کو حضرت جابر سے لائے ہیں اور اس کے الفاظ یہ ہیں لا علمنا لا یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے جانتا ہوں تو اب تو یہ بلا شک مرفوع ہوئی مزید برآں یہی خود لکھتے ہیں کہ پیشین جہل نے حماد سے اس کی یوں روایت کی ہے۔ بخیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع میں کیا شک ہا اور ہفتہ تھے ہیں اور زیادتی تھ کی بے شک مقبول ہے۔ اسی طرح نسائی جابر سے روایت لائے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بی کتے کی قیمت سے منع فرمایا۔ مگر شکاری کتے کی۔ اس کے راوی سب ثقہ ہیں۔ بہر حال ان استناد کی حادیت میں سے کسی کی اسناد میں ضعف پایا بھی جائے تو وہ متابعات سے قوت پکڑ لیتی ہے اور حسن کے رتبہ تک پہنچتی ہے جو محبت ہے۔ اب رہا ان احادیث کا جواب جن سے شافعی محبت لائے ہیں تو ان کا جواب یا تو وہی ہے جو دیالیا کہ یہ عام ہیں سرکتے کی بیع کو روکتی ہیں اور یہ احادیث صحیحہ ان کی تخصیص کرتی ہیں اور شکاری یا کھیتی گھر جانوروں کی رکھوالی کرنے والے کتے اس حکم سے مستثنیٰ ہیں۔ یا یہ کہ مطلق ممانعت کی احادیث منسوخ ہیں کہ ابتداء میں ایسا ہی تھا کہ آنحضرت نے کتے سے ہر قسم کا نفع حاصل کرنا حرام فرمادیا تھا۔ مگر بعد میں اجازت دی چنانچہ مروی ہے کہ آنجناب نے شکاری کتے کے مار ڈالنے پر مانے والے کو چالیس درم ادا کرنے کا حکم دیا اور کھیتی کی جوگی کرنے والے کے مارنے پر ایک کبش کا۔ ابن الملک نے اس کا ذکر کیا ہے یہ بھی ممکن ہے کہ ممانعت کی احادیث میں شک نہ تھا اور وہ جو سود پایا ہوا نہ ہو مراد ہوا اور ان میں وہ کتا جو سود پایا ہو اور نفع حاصل کرنے کے قابل۔ امام صاحب قیاس سے بھی اپنے مذہب کی دلیل لاتے ہیں وہ یہ کہ کتا اندر دوسرے شریعت بہر حال مال ہے کیونکہ اس کے پالنے اور اس سے نفع حاصل کرنے کی اجازت ہے چنانچہ بخاری میں ابی ہریرہ سے مرفوع روایت موجود ہے کہ جس نے کتا پالا اس کے عمل میں سے ہر روگ ایک قیراط کم ہوتا ہے مگر کھیتی اور جانوروں کا رکھوالا کتا۔ پھر ابن سیرین اور ابو صالح کے واسطے سے جو روایت لائے ہیں اس میں شکاری کتے کا استثناء ہے جب کتا مال ٹھیرا اور نفع حاصل کرنے کے بھی قابل اور ملک میں اس کا شمار ہوا تو اس پر خرید و فروخت بھی جائز ہے جس طرح اور تمام املاک پر پھر اس کی ذاتی بکال بیع میں خارج نہیں جس طرح امام شافعی نے سمجھا ہے کیونکہ مثلاً ہاتھی بھی ہے مگر اس میں خرید و فروخت جائز ہے اور ملک بھی قرار پاتا ہے اسی طرح کتا بھی نیز قرآن میں سودائے کتے کا شکار حلال ہے تو یہ سود پایا ہوا کتا بغیر قیمت بیٹے کہاں سے آئے گا بغیر قیمت ادا کئے تو آنے سے رہا۔

الو حلیفۃ عن ابی یعفور عن یحییٰ بن

عبداللہ بن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث عتاب بن اسید الی اهل مکة فقال انهم ممن شرطین فی بیع و عن بیع و سلف و عن بیع مالہ یمن و عن بیع مالہ یقبض

حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ بن ابی اسید کو اہل مکہ کی طرف یہ کہہ کر منع کروان کو بیع میں دو شرطوں کے کرنے سے بیع اور قرض سے غیر منضمون چیز سے نفع اٹھانے سے اور قبضہ نہ کی ہوئی چیز کو بیچنے سے

تشریح: حدیث میں دو شرطوں کی قید ہے کیونکہ بیع میں یہ دو شرطیں کرنا ناجائز ہے اور تفصیل یہ ہے۔

بیع میں دو شرطوں کے کرنے کی صورتیں چند ہیں جو سب کی سب ناجائز ہیں ایک یہ کہ ایک شخص کسی کو اپنا غلام اس شرط سے بیچتا ہے کہ وہ اپنا گھر بھی اس کے ہاتھ بیچ دے۔ دوسری یہ کہ کہے کہ میں یہ چیز تیرے ہاتھ نقد تو دی رہے ہیں جتنا ہوں اور ادھار میں میں تیسری یہ صورت جیسا کہ بعض نے لکھا ہے کہ کہے کہ مثلاً یہ کپڑا اس تیرے ہاتھ فروخت کرنا ہوں اس شرط پر کہ اس کو دھلا

دوں گا اور لوادوں کا شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ایسا ہی لکھا ہے بیع اور قرض کی یہ شکل ہے کہ کہے کہ یہ چیزیں تیرے ہاتھ بیچنا ہوں اس شرط پر کہ تو مجھے اتنا روپیہ قرض دے دے۔

غیر مضمونہ چیز سے نفع حاصل کرنے کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے ایک شخص سے کوئی چیز خرید لی اور خریدار نے اس پر بھی قبضہ نہیں کیا اور قبضہ اس چیز سے کرایہ لینے کا حقدار بننے لگا تو یہ اس کے واسطے جائز نہیں۔ بلکہ اس کے کرایہ کا حق بائع کو ہے۔ کیونکہ ایسی صورت میں اگر چیز کھو جائے تو چیز بائع کی ضائع ہوئی نہ خریدار کی تو اس سے نفع اٹھانے کا حقدار بھی بائع ہو گا نہ خریدار۔

بیع غیر مقبوضہ چیز کی شکل یہ ہے کہ جو چیز ملک قبضہ میں نہ ہو اس کو فروخت نہ کیا جائے اور اگر ایسا کیا تو یہ بیع حرام ہے۔

ابو حنیفہ عن عبد الملك عن قرة

عن ابی سعید الخدری قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یتباع احداکم عبداً او لا امة فیہ شیطانا نہ عقد فی الرق۔

حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ خریدے تم میں سے کسی کوئی کسی غلام یا لونڈی کو جس میں کوئی علامت ہو۔ کیونکہ یہ گویا اس میں غلامی کی ایک گرہ ہے جو کھل نہیں سکتی۔

تشریح:۔ حدیث کے الفاظ مجمل ہیں۔ بعض نے شہر و شہین۔ رار کے زبر کے ساتھ پڑھا ہے جس کے معنی علامت کے ہیں۔ اور حدیث کی تشریح یوں کی ہے کہ جو غلام مثلاً مذہب ہو یا لونڈی ام ولد ہو تو اس کو نہ خریدو کیونکہ غلام کا مذہب ہو نا اور لونڈی کا ام ولد ہونا ان میں نہ کھلنے والی گرہ ہے۔ بعض لفظ شہر و شہین پر پڑھتے ہیں اور معنی معروف مراد دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ گویا ایک بیع میں دو بیعوں کی شکل ہوئی جو حرام ہے۔

باب النظر عن المعسر

باب تنگ دست کو مہلت دینا

ابو حنیفہ عن ابیہ عن ابی مالک

والاشجعی قال حدثنی ربیع بن حراش عن حذیفہ قال یؤتی بعیدا الی اللہ تعالیٰ یوم القیامۃ ینقول ای ربی ما عملت الا خیرا ما اردت بہ الا لقاءک فکنت اوسع علی المومنین فانظر عن المعسر ینقول اللہ تعالیٰ انا احق بذلک منك فتجبا وزوا عن عبدی فقال ابو سعید الانصاری واشہد علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ سمعہ منہ۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قریب کے دن ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی پیشی میں لایا جائے گا تو وہ کہے گا اے میرے پروردگار میں نے کوئی کام نہیں کیا مگر نیک جس سے میں نے صرف تیرا رضا جوئی و خوشنودی چاہی پس میں وصال و بیعتا خوشحال کو اور درگزر کرتا تھا تنگ دست سے اس پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میں اس (معافی و درگزر کرنے) میں تجھ سے زیادہ حق رکھتا ہوں دیکھ فرختوں کو حکم ہے گا کہ میرے اس بندے سے درگزر کرو۔ ابو سعید الانصاری نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کو رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کے سنا ہے۔ دیا یہ مطلب کہ
میں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
سنی ہے :

تشریح :- اس حدیث میں ایک نصیحت ہے کہ معاملات میں لوگوں کے ساتھ نرمی برتنی اور لین
دین میں ان کے ساتھ درگزر و معافی سے کام لینا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے کیونکہ وہ بھی اپنے
بندوں سے عفو و درگزر سے کام لیتا ہے۔ بعض اوقات امیر آدمی اچانک دیوالیہ ہو جاتا ہے۔ اس
وقت اس پر رحم کرنا اور درگزر سے کام لینا اس کے قرض لئے ہوئے میں مہلت دینا ثواب کا باعث

ابو حنیفہ عن اسماعیل عن ابی سالم
عن ام ہانی قالت قال رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم من شدد علی امتی بالتقاضی
اذا کان معسر اشدد اللہ تعالیٰ فی قبری :

حضرت ام ہانی کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میری امت کے
تنگدست پر تقاضے میں سختی برتنی تو اللہ تعالیٰ قبر
میں اس کے ساتھ سختی برتنے گا :

تشریح :- اس حدیث میں قرضدار کو مہلت دینے کا ثواب بیان کیا ہے کہ جو قرضدار تنگدست
ناوار مفلس ہو اور فی الوقت ادائیگی قرض پر قدرت نہ رکھتا ہے تو اس پر بے جانتی برتنی اور طرح
طرح کے دباؤ ڈال کر اس کے عرصہ حیات کو تنگ کرنا اللہ رب العزت کو سخت ناپسند ہے چنانچہ
اس کی پاداش میں قرض خواہ پر اس کی قبر میں سختی کی جائے گی :

باب النہی عن الغش فی
البیع والشراء
بازی کی ممانعت !

ابو حنیفہ عن عبد اللہ عن ابن
عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال
لیس منا من غش فی البیع والشراء :

حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خرید و فروخت
میں دھوکے بازی کی وہ ہم میں سے نہیں ہے :

تشریح :- ہم میں سے نہ ہونے کا مطلب یہ کہ اس میں ہم مسلمانوں جیسے اخلاق و عادات نہیں اور نہ
وہ سنت اسلامی ہے۔ ترمذی میں حضرت ابی ہریرہ سے اس مضمون کی روایت وارد ہے کہ آنحضرت
ایک مرتبہ غلہ کے ایک ڈھیر پر سے گزر رہے آپ کے اس کے اندر اپنا ہاتھ ڈالا۔ تو آپ کی انگلیوں پر جو
گیہن آپ کے غلہ کے مالک سے فرمایا۔ یہ ترمذی کیسی اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اس پر بارش پڑی ہے۔ آپ نے
ارشاد فرمایا کہ پھر تو نے اس کو اوپر کیوں نہیں کر دیا کہ لوگ اس کو دیکھ لیتے۔ پھر آپ نے فرمایا جس نے دھوکہ
کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے :

حمار عن ابيه عن حماد بن ابی سلیمان
قال اؤل من ضرب الدينار تبع وهو سعد
ابو كرب واول من ضرب الدرهم تبع الامير
واول من ضرب الفلوس وادارها في ابدى
الناس نمرد ودين كنان

حماد بن ابی سلیمان نے کہا کہ سب سے پہلے
شخص جس نے سونے پر سکے لگایا تبع یعنی سعد ابو
کرب اور اول وہ آدمی جس نے چاندی پر سکے لگایا۔
وہ تبع اصغر ہے اور پہلا وہ آدمی جس نے پیسے کا
سکہ نکالا اور اس کو لوگوں میں چلن دیا وہ نمرد وین کنان
ہے۔

تشریح :- یہ کنان حضرت نوح علیہ السلام کا پوتا ہے۔ روپے پیسے کا زور سب کو معلوم ہے ظاہر
ہے کہ سب کا خیال اس کے ایجاد کرنے والے کی طرف جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں اسی شخص کی طرف اشارہ
کیا جس نے یہ ایجاد کیا۔

کتاب الرهن

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم

عن الا سود عن عائشة ان رسول الله صلى
الله عليه وسلم اثنتی من یهودی طعاً ما
ورهنه ادراعاً

رهن کا بیان

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی
ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے
غلہ خریدا۔ اور اس کے پاس زرہ رهن رکھ دیا۔

تشریح :- آنحضرت کی یہ رهن کردہ زرہ لوہے کی تھی۔ اور آپ کے تیس صاع کی مقدار میں جو خریدے
تھے۔ اکثر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آنجناب کی زرہ تا وفات
نے کہا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے آپ کے دھال کے بعد چھڑایا۔ اس حدیث سے رهن کے کئی مفید و کارآمد
مسائل کا استنباط ہوتا ہے۔ اول یہ کہ اس سے معلوم ہوا کہ یہودی یا دیگر ذمیوں سے مسلمان لین دین و خرید و
فروخت کے معاملات کر سکتے ہیں۔ اگرچہ یہودی و سہیو اسے جس پر قرآن کریم شائد ہے۔ گویا شریعت
نے مسلمانوں کا ان کے ساتھ تجارتی لین دین رکھنا و رکھنا ہے۔ دوسرے یہ کہ جس کسی کا اکثر مال حرام
ہو تو اس سے بھی کوئی چیز لی جاسکتی ہے۔ تا وقتیکہ یہ معلوم نہ ہو کہ یہ خاص چیز جو اس سے لی گئی ہے۔
بطریق حرام حاصل کی گئی تھی۔ نمبر ۳ یہ کہ رهن ضرر یعنی خیر میں بھی جائز ہے گو قرآن کریم میں سفر
ہی کے سلسلہ میں اس کا ذکر آیا ہے۔ کیونکہ وہاں سفر کی قید اتفاقی ہے۔ پھر یہاں اس مسئلہ کی وضاحت
بھی بے موقع نہیں ہوگی کہ گروی رکھی ہوئی چیز سے مرہنہ دگروی لینے والا نفع حاصل کرنے کا حق
نہیں رکھتا۔ کیونکہ شے کی قیمت اس کا ایک قرض ہے جو بذمہ رهن واجب الادا ہے۔ اگر وہ
شے مرہون سے بھی فائدہ اٹھائے تو قرض پر بلا بدل نفع ہوا جو کھلم کھلا دوسرے۔ اور حرام۔
شے مرہون محض مرہن کے اطمینان و بھروسہ کے لئے رکھی جاتی ہے۔ نہ اس لئے کہ وہ اس کے مستفید
کیونکہ شے مرہون راہن کی ملک سے نہیں نکلتی اسی لئے اس کا نفع اسی کے لئے ہے اور اس کا نادان

اسی کے ذمہ نہ مرتبہ کے ذمہ پھر مرتبہ کس طرح شے مرہون سے فائدہ اٹھانے کا حقدار ہو۔ چنانچہ تیسری
سید بن سید کے مرسل حدیث لاکے ہیں کہ آنحضرتؐ نے فرمایا لا یعلق الرهن الرهن من صاحبه
الذی رهنہ ولہ غنمہ وعلیہ غرمہ کہ کسی شے مرہون کا رہن رکھنا اس کو اس شخص کی ملک سے نہیں
نکالنا۔ جس نے اس کو رہن رکھا ہے اس کے لئے اس کا نفع ہے اور اسی پر اس کا تاوان۔ اسی بنا پر
اکثر علماء کے نزدیک وہ حدیث منسوخ ہے۔ جو ترمذی حضرت ابی ہریرہ سے مرفوع لائے ہیں۔ اور
اس کے الفاظ یوں ہیں الظہر یرکب اذا کان موہونا ولین الدار یشرب اذا کان موہونا وعلی الذی
یرکب ویشرب نفقۃ۔ کہ سواری کے جانور کی سواری لی جائے جب کہ وہ گرو دی ہو اور دودھ دینے
والے جانور کا دودھ پیا جائے جبکہ وہ گرو دی ہو۔ اور جو سواری لیتا ہے یا دودھ پیتا ہے۔ اسی کے
ذمہ اس کا خرچ یعنی چارہ وغیرہ ہے۔

کتاب الشفعة

ابو محمد کتب الی ابن سعید بن

جعفر عن سلیمان قال قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم الجاد حق بشفعته

تشریح :- مسئلہ شفعہ کی تفصیل آئندہ حدیث میں آئی ہے

ابو حنیفہ عن عبد الحکیم

عن المسور بن مخرمۃ قال اذا

سعد بجمع دارہ فقال لجاد خذہا

جسبعۃ فانی قد اعطیت بہا

ثمانۃ دراهم ولا کسب

اعطیتکھا لانی سمعت رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم یقول الجاد

احق بشفعته

و فی راویۃ عن المسور عن رافع

بن خدیج قال عزم علی سعد

بیئنا فقال لہ خذہا اما انی قد

اعطیت بہ اکثر مما تعطینی

ولکنک احق بہ فانی سمعت

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

شفعہ کا بیان !

حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑوسی اپنے
آئندہ شفعہ کی وجہ سے زیادہ حقدار ہے

تشریح :- مسئلہ شفعہ کی تفصیل آئندہ حدیث میں آئی ہے

حضرت مسور بن مخرمہ سے روایت ہے کہ حضرت

سعد بن مالک نے اپنا گھر بیچنے کا ارادہ کیا۔ تو اس کے

پڑوسی حضرت ابو رافع سے کہا کہ تم اس کو سات

سو میں لے لو۔ اور اللہ مجھ کو اس کے آٹھ سو درہم مل

سے ہے۔ لیکن میں تم کو دس قیمت صرف سات سو

میں اس لئے دینا چاہتا ہوں کہ میں نے سنا ہے رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے کہ پڑوسی زیادہ

حق دار ہے اپنے شفعہ کی وجہ سے

اور ایک روایت میں ہے کہ مسور رافع بن

خدیج سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ

حضرت سعد نے اپنے گھر کا معاملہ میرے سامنے پیش کیا

اور مجھ سے کہا کہ اس گھر کو تم لے لو اور اللہ مجھ کو اس

سے زیادہ قیمت مل رہی ہے جو تم مجھ کو اس کی دیتے ہو۔

لیکن تم اس کے زیادہ حقدار ہو کیونکہ میں رسول اللہ صلی

مروی ہے اور جس کو ترمذی اور دوسرے اصحاب صحاح لائے ہیں کہ الجراح حق بالشفعة ينتظر به وان كان غائباً اذا كان طر ليقربا واحدا۔ یعنی پڑوسی اپنے شفوع کے سبب زیادہ حقدار ہے اگر وہ غائب ہو تو اس کا انتظار کیا جائے گا۔ یہ سبب کہ ان کا رشتہ ایک ہو۔ چوتھے حضرت سمرہؓ کی حدیث جو ترمذی وغیرہ بدیں الفاظ لائے ہیں۔ جابر الدار احق بالدار کہ گھر کا پڑوسی گھر کا زیادہ حقدار ہے۔ پانچویں نسائی حضرت جابرؓ سے بطریق صحیح مرفوع لائے ہیں کہ تعنی بالشفعة بالجوار کہ آنحضرتؐ نے پڑوس کے باعث شفوع کا حکم صادر فرمایا۔ احناف کے مسلک کے بطلان میں مخالفین نے دو پہلو اختیار کئے ہیں۔ اول تو یہ کہ احناف کے مذہب کی احادیث میں لفظ جبار سے مراد پڑوسی نہیں جو اس کے معنی مشہور ہیں۔ بلکہ شریک اور کسی مکان یا زمین میں حصہ دار۔ حالانکہ بالکل لے کار محض دلیل اور دوسرے۔ کیونکہ اول تو یہ حقیقت کے خلاف ہے۔ اس کے حقیقی معنی وہ ہی معنی مشہور پڑوسی و ہمسایہ کے ہیں۔ لامحالہ یہ معنی مجازی ہوں گے اور مجاز کے لئے قرینہ اور دلیل چاہئے۔ اور یہاں کوئی دلیل نہیں۔ دلیل اگر ہے۔ تو یہ یہ کہ کسی صورت سے بڑی دلیل یہ ہی جانتے ہیں۔ دوسرے دیگر روایات صحیحہ اس تاویل کی سخت تردید کرتی ہیں۔ مثلاً نسائی۔ ابن ماجہ۔ ابن ابی شیبہ عمرو بن شریب سے روایت نقل کرتے ہیں اور وہ اپنے والد سے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری زمین میں نہ کسی کا کوئی حصہ نہ شرکت التبتہ پڑوس سے تو آپؐ فرمایا کہ پڑوسی زیادہ حقدار ہے اپنی نزدیکی کی وجہ سے۔ تو یہ حدیث اس بات پر دلیل ہے کہ حق شفوع شرکت و حصہ دار کے علاوہ پڑوس کے سبب بھی ہے اور یہ کہ جابرؓ سے معنی شریک نہیں۔ اس کے زیادہ صاف حدیث چاہئے۔ چنانچہ امام سلوانی نہایت تعجب و افسوس سے کہتے ہیں۔ تراک الشافعية العمل بمثل هذا الحديث مع ما كانه وصحته وهم سوا القسم باصحاب الحديث وكيف يراد بالجوار الشريك وقد اخرج ابن ابی شیبہ الخ کہ شافعیہ نے اس جیسی حدیث پر عمل ترک کیا اور جو اس کے وہ مشہور اور صحیح ہے۔ حالانکہ انہوں نے اپنا نام اصحاب حدیث یا محدث رکھا ہے۔ اور جابرؓ سے شریک مراد لیا۔ جبکہ ابن ابی شیبہ یہ حدیث لائے ہیں پھر یہی مذکور حدیث نقل کی ہے۔ پھر مزید یہاں نسائی۔ ابن ماجہ طحاوی انہیں شریک سے بدیں الفاظ روایت نقل کرتے ہیں۔ انہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الجوار الشريك بالشفعة ما كان ياخذها ويتركه آتية فرما پڑوسی اور شریک زیادہ حقدار ہے۔ شفوع کے باعث جو بھی ہو یا تو لے لے اس کو یا چھوڑ دے۔ تو اس میں شریک کا عطف جابرؓ سے جو معائرت کو تینا ہے غرض اس قسم کی تمام روایات نالائق ہیں کہ جابرؓ کی تفسیر شریک سے کرنی کوئی معنی نہیں رکھتی دوسرا پہلو انہوں نے تردید مذہب خلیفہ میں یہ اختیار کیا کہ حضرت جابرؓ کی صحیح احادیث جو عبد الملک بن ابی۔ لیمان کے واسطے سے اسکو ضعیف ثابت کرنے کے لئے ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگایا۔ مگر یہ کوشش پہلی کوشش سے زیادہ مضحکہ خیز ہے۔ ان کی یہ عادت ہے کہ جب کسی مذہب کے راوی کو کمزور دکھانا چاہیں تو پھر کسی نہ کسی جرح کرنے والے کو ٹول ہی لاتے ہیں۔ اور اس سے غرض نہیں کہ وہ کون ہے۔ ایک ہے

یا کسی۔ پھر اس کے قول کو اس قدر اچھا لیتے ہیں۔ چنانچہ یہاں ان کو صرف شعبہ مل سکے جنہوں نے عبد اللہ میں کلام کیا ہے۔ تو ہم مشرعوں کا پورا جہنم اس غریب پر لپٹ پڑا۔ اور ہر طرف سے یہ آواز آنے لگی کہ یہ ضعیف ہے۔ صاحب تفتیح نے صاف کہا ہے کہ اس حدیث کے ذیل میں شعبہ کے طعن عبد اللہ میں کوئی قباحت نہیں پیدا کرتا کیونکہ وہ نفس ہے اور شعبہ ماہرین فقہ میں نہیں۔ اور شعبہ کے علاوہ جنہوں نے اس میں کلام کیا ہے۔ وہ محض شعبہ کی اتباع میں۔ واقعی ان کی یہ عادت بھی ہے کہ جب کسی ایک کے ساتھ آواز ملتا ہے تو پھر وہ ایک شخص ایک نہیں رہتا۔ بلکہ اس سے بدل جاتا ہے۔ اور کہتے گتے ہیں کہ تکلم فیہ الناس کہ لوگوں نے اس میں کلام کیا ہے گویا اس سے خود اپنے کو مراد لیتے ہیں اور یوں لوگوں کو ڈراتے ہیں۔ اس لئے صاحب تفتیح نے اس کی صراحت کی ہے۔ پھر صاحب تفتیح کہتے ہیں کہ مسلم عبد اللہ سے حجت لاتے ہیں اور بخاری اس سے استناد کرتے ہیں۔ منذری نے بھی مختصر السنن میں اس بارے میں خوب کہا ہے۔ پھر ذرا ایک نظر بیہقی پر بھی ڈالئے۔ کہ وہ کہتے ہیں کہ شعبہ سے کسی نے کہا۔ کہ حضرت آپ عبد اللہ کی حدیث کو چھوڑتے ہیں۔ صاحب کمال نے بھی ابن معین کا کلام نقل کیا ہے کہ عبد اللہ میں کلام کیا جاتا ہے۔ مگر عبد اللہ ثقیف ہے۔ صدوق ہے۔ اس جیسے شخص میں کوئی خرابی نہیں نکالی جاسکتی۔ ترمذی نے بھی اس کے حق میں بہت کچھ لکھا ہے۔ مگر ان کا یہ بیہی اصول ہے جو ہم پہلے لکھ آئے ہیں۔ کہ راوی کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ مخالف مذہب کی روایت رد کرے۔ لہذا ان کا یہ پہلو بھی کارگر نہ ہو۔ اور اب اس تمام بحث سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچی کہ مذہب حنفیہ کی احادیث اپنے ظاہری معانی پر وال ہیں۔ اور کسی طرح قابل تاویل نہیں۔ البتہ حضرت جابر کی حدیث جو تینوں ائمہ کی حجت ہے اس کے کئی جوابات دے سکتے ہیں۔ جو قرین قیاس ہیں۔ اول موافق عقل۔ اول یہ کہ ایک چیز کے ذکر کرنے سے دوسری چیز کا انکار کب نکلتا ہے۔ دوسرے حدیث میں اتنا جیسا کوئی کلمہ حصہ نہیں کہ یہ حکم صرف شریک کے لئے ہو۔ تیسرے فلا شفعۃ کا لفظ جو اصل مغالطہ کا سبب ہے۔ اس سے یہ معنی مراد لینا کہ قدر العید از عقل اور ووزان قیاس ہے۔ کہ جب حدود قائم کر دی جائیں۔ اور راستے پھیر دیے جائیں تو پھر کسی قسم کے شفعہ کا وجود نہیں۔ یہ معنی کیوں مراد ہوں جو ہر سلیم العقل انسان سمجھتا ہے اور جو حقیقت میں مراد ہیں۔ کہ ایسی صورت میں پھر شرکت کا شفعہ نہیں جس کا بیان چل رہا ہے۔ کیونکہ شفعہ شرکت کی طرح شفعہ حواری بھی تو اپنی ایک مستقل حیثیت رکھتا ہے۔ جس کے اعراض بھی جدا ہیں اور آثار بھی جدا۔ تو اس کے انکار سے اس کا انکار کیوں ہو گا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی لکڑی اپنی یا اپنے ٹپوسی کی دیوار پر لکھنی چاہے تو ٹپوسی کو نہ چاہئے کہ اس کو اس سے روکے

ابو حنیفۃ عن علی بن الاقرع عن مسروق عن عائشۃ قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد احدکم ان یضع خشبہ فی حائطہ فلا یمنعہ

تشریح :- اس میں اختلاف ہے کہ آنحضرت کا یہ حکم وجہی سے یا ہجر کے طود پر۔ امام ابو حنیفہ
شافعی دوسری شق کے حامی ہیں اور امام مالک کے دور روایات ہیں ایک پہلی شق کے موافق دوسری دوسری
کے مطابق :

کتاب المزارعة

ابو حنیفہ عن ابی الزبیر عن

جابر قال سمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم عن المنابرۃ :

مزارعت کا بیان !

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت

ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا
منابرہ سے :

تشریح :- مزارعہ و منابرہ یہ دونوں لفظ قریب المعنی ہیں۔ زمین کو کرایہ پر دینے کی دو صورتیں ہیں۔
مزارعہ یہ کہ پیداوار کے کسی حصہ کے بدلے میں مثلاً ایک تہائی یا ایک چوتھائی کے عوض زمین کو کرایہ پر دیا
جائے اور بیج مالک زمین کا ہو۔ منابرہ میں بھی یہی صورت ہوتی ہے۔ مگر اس میں بیج عامل کا ہوتا ہے۔ یہ
ہر دو صورتیں کرایہ دینے کی امام ابو حنیفہ و شافعی کے نزدیک اسی جیسی احادیث کی روشنی میں ناجائز ہیں :

ابو حنیفہ عن ابی حمزہ عن

رافع بن خدیج عن النبی صلی اللہ علیہ
وسلم انہ مکر بمائل فاعجبہ فقال
لین هذا فقلت لی فقال من این
هولک قلت استاجرته۔

قال فلا تستاجرک بشئ

منہ۔

و فی روایۃ ان النبی صلی اللہ

علیہ وسلم مکر بمائل فقال لیمن
هذا فقلت لی وقد استاجرته
فقال فلا تستاجرک :

حضرت رافع بن خدیج سے روایت ہے

کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ کے قریب گزرے
جو آنجناب کو بہت پسند آیا۔ آپ نے فرمایا یہ کس کا
ہے۔ دیکھتے ہیں کہ میں نے کہا یہ میرا ہے۔ پھر آپ
نے فرمایا کہ یہ تم نے کہاں سے لیا۔ میں نے کہا کہ میں
نے اس کو اجارہ پر لیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو پیداوار
کے کسی حصہ کے عوض اجارہ پر نہ لینا۔

اور ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کا ایک باغ پر گزر ہوا۔ تو آپ نے فرمایا
کہ یہ کس کا ہے (حضرت رافع کہتے ہیں) میں نے
کہا یہ میرا ہے۔ اور میں نے اس کو اجارہ پر لیا ہے۔
آپ نے فرمایا کہ اس کو اجارہ پر نہ لے :

تشریح :- یہ زمین کو کرایہ پر لینے کی مذکورہ صورت جو اس حدیث میں بیان ہوئی۔ ناجائز ہے :

کتابُ الْفَضَائِلِ !

فضائل کا بیان !

بَابُ ١٨٢ فُضَائِلِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

البو حنيفة عن أبيه ثم ربيعة

عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
قبض وهو ابن ثلث وستين وقبض
ابو بكر وهو ابن ثلث وستين وقبض
عمر وهو ابن ثلث وستين ۝

تشریح :- اس حدیث سے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آنحضرت و خلفائے ثلاثہ نے ایک سن عمر میں وفات پائی اس سے کچھ زائد میں ہوئی :

الْوَحِيَّةُ مِنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ

انس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم
على رأس أربعين سنة فاقام بمكة عشرا
وبالمدائنة عشرا ووقوفى رسول الله صلى الله
عليه وسلم وما فى لحينه ورأسه عشرون شعرة
بيضاء ۞

تشریح :- اس حدیث کی رو سے آنحضرتؐ
مسلم و ترمذی کی ہیں اس کے ساتھ یہ لکھا بھی زائد ہے کہ
ردائیک یہی ہے کہ آنجنابؐ کی وفات پر حسرت

الوَحْيَةُ عَنْ أَبِي الزَّيَّعِ عَنْ

جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف بريح الطيب اذا اقتبل من الليل :

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تریسٹھ سال کی عمر میں اور حضرت ابوبکر نے بھی تریسٹھ سال کی عمر میں۔ اور اسی طرح حضرت عمرؓ نے بھی تریسٹھ ہی سال کی عمر میں ۶

تشریح :- اس حدیث سے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم فداء احمی و ابی کی صحیح عمر معلوم ہوئی ۔ اور کئی دوسری کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی کی وفات بھی تریسٹھ ہی سال کی عمر میں ہوئی ۔ گویا آنحضرت و خلفائے ثلاثہ نے ایک سن عمر میں وفات پائی ۔ البتہ حضرت عثمان کی وفات تقریباً اسی یا اس سے کچھ زیادہ میں ہوئی ۛ

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت

مبعوث ہو گئے چالیس برس کی عمر میں دس برس مکہ
میں قیام فرمایا اور دس برس مدینہ میں اور جب آپ
کی وفات ہوئی تو آپ کی ڈاڑھی اور سر میں بیس
بال سفید نہ گئے تھے

تشریح :- اس حدیث کی رو سے آنحضرتؐ کی عمر پاک ساٹھ برس کی قرار پائی ہے۔ چنانچہ روایات مسلم و ترمذی ہیں اس کے ساتھ یہ لکھا بھی زائد ہے کہ اپنے ساٹھ برس کی عمر میں وفات پائی۔ مگر صحیح ترین روایت یہ ہے کہ آنجنابؐ کی وفات پر حسرت آیات تریسٹھ سال کی عمر میں واقع ہوئی۔

الوَحْيَةُ عَنْ أَبِي الزَّيَّعِ عَنْ

جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف بريح الطيب اذا اقتبل من الليل :

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں تشریف
لائے تو آپ جسم مبارک کی خوشبو سے ہم آپ کو
پہچان لیتے ؟

تشریح :- وارمی نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی راستے سے گزرتے اور آپ کے پیچھے کوئی اس راستہ سے گزرتا تو آپ کے جسم مبارک کی مہک سے پہچان جاتا کہ آپ کا گزر اس راستہ گواہ ہے۔ حضرت ثابت بن انس سے یوں بھی روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے غیر یا مشک یا اور کسی خوشبو کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مہکتا نہیں پایا۔ اور چھوٹے میں دیباچہ یا رشیم کو آپ سے زیادہ نرم نہیں پایا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

۲۵۷

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن علقمہ عن عبد اللہ بن مسعود ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یعرف باللیل اذا اقبل الی المسجد بریح الطیب۔

تشریح :- آنجناب کو خوشبو بہت پسند تھی۔ اور آپ خوشبو بہت استعمال فرماتے تھے یہاں تک کہ جب راستہ چلتے تو ہوا معطر ہو جاتی۔ اور قرب و جوار میں خوشبو پھیل جاتی۔

۲۵۸

ابو حنیفہ عن یحارب عن ابن عمر قال کان لی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرین فقضانی وزادنی۔

تشریح :- گویا یہ زیادتی آنجناب کی طرف سے ایک منایت تھی۔

۲۵۹

ابو حنیفہ عن ابراہیم عن انس بن مالک قال ما مسست بیدی خذا ولا حریا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

و فی روایۃ ما رتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماذا مراکتیہ بکین جلیس لہ قط۔

تشریح :- ترمذی میں حضرت انس سے یوں روایت ہے کہ جب آپ کسی شخص سے مصافحہ کرتے تو جب تک وہ خود اپنا ہاتھ نہ کھینچتا۔ آپ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں سے نہ نکالتے۔ اسی طرح اس سے رد گردانی نہ فرماتے۔ جب تک وہ خود منہ پھیر کر نہ چلا جاتا۔ اور زانوئے مبارک ہم جلیس کے سامنے نہ پھیلاتے۔

۲۶۰

ابو حنیفہ عن ابراہیم عن ابیہ عن مسروق انه سأل عائشة عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت

حضرت مسروق سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں معلومات چاہی۔ تو انہوں نے

اما تقر القرآن:

تشریح: گویا اس سوال سے یہ بتانا چاہتی ہیں کہ قرآن پورا کا پورا آنحضرت کی عادات طیبہ و خصال محمودہ کی صحیح ترجمانی کرتا ہے۔ اور آپ کی اخلاقی زندگی اور سیرت پاک کا نہایت واضح نقشہ سامنے رکھتا ہے۔ یا یوں کہئے کہ خود آنحضرت اپنے اخلاق پاک عادات پسندیدہ و اعمال برگزیدہ سے قرآن کریم کی صحیح تفسیر و تشریح فرماتے تھے۔ لہذا جو آپ کے اخلاق سے ناواقف ہے تو وہ گویا قرآن مجید سے نا آشنا ہے۔ گویا ایک قرآن تو دقتیوں کے درمیان تھا اور دوسرا قرآن خود آنحضرت کی ذات اقدس تھی:

ابو حنیفہ عن مسعود بن انس

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلام کی دعوت قبول فرماتے۔

قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب

دعوت اللہ للہدای و یعود المرءین ویوکب الہما

بیمار کی مزاج پر سی کرتے اور حمار پر سوار ہوتے:

تشریح: غلام سے مراد وہ غلام ہے جو آزاد کر دیا گیا ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ اگر غلام اپنے آقا کی طرف سے اگر دعوت پیش کرتا تو آپ قبول فرماتے۔ یعنی اگرچہ خداوند تعالیٰ نے آنحضرت کو دین و دنیا کی بادشاہت و سرور کی نصیب فرمائی تھی۔ لیکن کبر و نخوت و فخر و غرور و تمکنت و جمہوری خانانہ کے پاس نہ پھنکی تھی۔ بلکہ اعمال و برتاؤ اور معاملات میں تواضع انسانی۔ فروتنی ظاہر فرماتے۔ مثلاً غریب سا غریب آدمی دعوت پیش کرتا۔ تو قبول فرماتے۔ کوئی معمولی سا معمولی مسلمان بیمار ہوتا تو اس کی مزاج پر سی و عیادت کو تشریف لے جاتے اور اس کو تسلی دیتے ہو۔ سوار کی کے لئے کبھی حمار کو استعمال فرماتے۔ حالانکہ عرب میں امراء اونٹ و گھوڑے پر سوار ہوتے اور غریب حمار پر گھڑا کرتے تھے۔

ابو حنیفہ عن حماد بن ابراہیم

حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ گویا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی سفیدی کو

اب بھی دیکھ رہی ہوں جب کہ آپ اپنی بیماری

میں نمائش کے لئے تشریف لائے:

عن الاسود عن عائشة قالت کافی النظر

الی بیاض قدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم حیث اتی الصلوۃ فی مرضہ:

تشریح: یعنی مجھ کو وہ منظر ابھی تک البیاد سے کہ گویا وہ ہیں ابھی دیکھ رہی ہوں۔ اور وہ

سارا نقشہ میری نظروں کے سامنے پھر رہا ہے کہ آقاؐ نے وہاں مرض الموت میں سجد میں تشریف

لے جا رہے ہیں:

ابو حنیفہ عن حماد بن ابراہیم

عن الاسود عن عائشة ان النبی صلی اللہ

علیہ وسلم لما مرض المرض الذی قبض

فیہ استحل ان یکون فی بیتی فاحملن

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو آپ نے ازواج مطہرات سے میسر گھر میں رہنے کی اجازت طلب فرمائی جس کے دیکر زبان

لہ قال فلما سمعت ذلك ثمت مسرعة
فلنست بيتي وليس لي خادم وفرشت
لہ فراشا حشوم رفقة الا ذخرا
فاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم
يهاذي تبين رجلين حتى وضع
حله افراشي :

ہو کر آپ کو اجازت دی کہتی ہیں کہ جب میں نے
یہ سنا تو لپک کر گھر میں جھاڑو دی۔ کیونکہ میرے پاس
کوئی خادم نہ تھا۔ اور آنجناب کے لئے وہ فرش بچھا یا
جسکے کہنی کے تکیوں میں اذخر گھانے بھری ہوئی تھیں۔
چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمیوں کا سہارا
لئے تشریف آفر ہوئے۔ اور آپ کو میرے
فرش پر بٹھا دیا گیا :

تشریح :- آنحضور کے اس اجازت طلب کرنے کے بارے میں بخاری میں مفصل تذکرہ موجود

ابو حنیفة عن یزید عن انس
ان ابابکر رآی عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم خفة فاستاذنه الى امراته
بنت خارجه وكانت في عوائط الانصار
وكان ذلك راحة الموت ولا يشعر فاذن
ثرو في رسول الله صلى الله عليه وسلم
تلك الليلة فاصبح فاجعل الناس
يلامون فامس ابو بكر غلاما
يسمعه ثم يخبره فقال استمعهم
يقولون مات محمد صلى الله عليه
وسلم فاشتد ابو بكر وهو يقول
واقطع ظهرا فاما بلغ ابو بكر المسجد
حتى نادوا انه لم يبلغ وارجع
النافقون فقالوا لو كان محمدا
بيلا عربيت :

فقال عمر لا اسمع رجلا
يقول مات محمد صلى الله عليه
وسلم الا ضربته بالسيف
فكفوا لذلك
فلما جاء ابو بكر والنبي صلي

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت
ابو بکر نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری
میں افاقہ دیکھا تو اپنی بیوی بنت خاریجہ کے پاس
جانے کی اجازت پا رہی۔ جو انصار کے باغوں میں
دافانیت پذیر تھیں۔ حالانکہ یہ افاقہ بہت ہی معمولی
تھا۔ مگر اس کو نہ سمجھ سکے۔ آپ نے ان کو اجازت دے دی
اور پھر اسی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال
ہوا۔ جب صبح ہوئی تو لوگ آنجناب کی طرف سٹٹنگے
حضرت ابو بکر نے غلام کو حکم دیا کہ حقیقت شکران
کو خبر پہنچائے۔ اس نے کہا کہ میں لوگوں کو یہ کہنے
ہوئے شتائوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی
پس شتائی کی حضرت ابو بکر نے اور وہ کہتے جاتے
ہائے انوس کمر ٹوٹ گئی۔ تو حضرت ابو بکرؓ مسجد میں
نہ پہنچے۔ یہاں تک کہ لوگوں نے گمان کیا کہ آپ کو
واقعہ کی خبر نہ ہوئی۔ اور منافق یہ باتیں بنانے لگے کہ
محمد اگر نبی ہوتے تو نہ انتقال نہ فرماتے اس پر حضرت
بول اٹھے کہ میں کسی شخص کو یہ کہتا تو نہ سنوں کہ رسول
اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے۔ ورنہ تم لو اسے اسکی گردن
اڑا دوں گا۔ چنانچہ آپ کے اس قول سے منافق اس
کو اس سے رک گئے۔ پھر جب حضرت ابو بکرؓ

اللہ علیہ وسلم مستحی کشف
الثوب عن وجهه ثم جعل يلمه
فقال ما كان الله ليذيقك
الموت مرقين انت اكرم على الله
من ذلك -

ثم خرج أبو بكر فقال
يا أيها الناس من كان يعبد
محمد ائنا محمد اقدمات ومن كان
يعبد رب محمد فان رب محمد لا يموت
ثم قرأ وما محمد الا رسول قد خلت
من قبله الرسل انا انما مات او
قتل انقلبتم على اعقابكم ومن
ينقلب على عقبيه فلن يضر الله
شيئا وسيجزي الله الشاكرين
قال فقال عمر بن الخطاب
فلها قم فقال اناس مثل مقالة
ابي بكر من كلامه وقراءته ومات
ليلة الاثنين فمكث ليكتين و
يومين ودفن يوم الثلاثاء وكان
اسامة بن زيد واوس بن خوذلي
يमान وعلي والفضل يغسلونه
صلى الله عليه وسلم

آئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کپڑا پڑا ہوا
تھا۔ آپ آنحضرت کے چہرہ مبارک سے کپڑا
اٹھایا اور پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ
آپ کو دو موتوں کی تلخی نہ چکھائے گا۔ آپ اللہ
کے نزدیک اس سے زیادہ بزرگ ہیں اس کلام کے
حضرت عمر کے قول کی تردید مقصود ہے، پھر حضرت
ابوبکر باہر آئے۔ اور کہا کہ اے لوگو جو محمد کی عبادت
کرتا تھا تو محمد تو پروردہ فرما گئے اور جو محمد کے رب کی عبادت
کرتا تھا اللہ محمد کا رب نہیں سرگا۔ پھر ایک یہ آیت
تلاوت کی وما محمد الا رسول کہ محمد نہیں ہیں مگر ایک
رسول اللہ ان سے پہلے بھی رسول گذر چکے ہیں۔
اگر وہ مر گئے یا قتل کئے گئے تو کیا تم پلٹ جاؤ
گے اپنی ایڑیوں کے بل اور جو پلٹ جائے اپنی ایڑی
کے بل تو وہ ہرگز نہیں نقصان
پہنچائے گا اللہ کو کچھ اور عنقریب اللہ
جزا دے گا شکر گزار بندوں کو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ گویا ہم
نے اس آیت کو اس سے پہلے کبھی نہیں پڑھا تھا
پھر لوگ بھی حضرت ابوبکر کے کلام کی طرح کہنے
لگے اور وہی آیت پڑھنے لگے۔ دو شنبہ کی
رات آنحضرت کی وفات ہوئی اور دو رات دو
دن کا وقفہ گزرنے کے بعد منگل کے روز آپ
کی تدفین محل میں آئی اور بوقت غسل حضرت اسامہ
بن زید اور اوس بن خولی پانی ڈالتے جاتے تھے۔
اور حضرت علی اور فضل بن عباس آنحضرت کو غسل
دیتے جاتے۔

تشریح :- آنحضرت کی وفات پر حسرات اور استقال پر ملال کا واقعہ جانکاہ اور ایک دہشتناک واقعہ کہ اس وقت
ہر شخص کی عقل کم تھی کہ ایک ایک چراغ نبوت کیوں چھپ گیا۔ حتیٰ کہ حضرت عمرؓ کی وفات پر مصافات
بھی اس صبر آزمائے آدمی کی تاب نہ لاسکی۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت ابوبکر کو صبر و تحمل عطا فرمایا
اور آپ نے ہر سربزوہ نصیحت بخش۔ سبق آموز خطبہ دیا کہ لوگوں کے خیالات صحیح ہو گئے۔ اور غفلتوں

پہلے ایک عالم بخودی زائل ہوا۔ عقلیں اپنے ٹھکانے آئیں۔ طبیعتوں کو ایک گونہ ڈھارس ملی۔ چنانچہ خود حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ اس بے خودی کے عالم میں جب ابو بکرؓ نے و ما محمد الا رسول کی تلاوت کی تو معلوم ہوا کہ یہ آیت پہلی ہی بار سنی ہے۔

بَابُ فَضَائِلِ شَيْخَيْنِ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا!

ابو حنیفہ عن سلمۃ عن ابی

الزعرار عن ابن مسعود قال قال رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقتداوا بالذین من
بعدا ابو بکرؓ و عمرؓ

بَابُ - حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ

کے فضائل!

حضرت ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیروی کرو میرے بعد
خلیفہ ہونے والے ابو بکرؓ و عمرؓ کی

تشریح :- دوسری حدیث میں آنجنابؓ نے چاروں خلفاء کی اتباع پر زور دیا ہے اور فرمایا کہ خلفاء
راشدین مہدیین کی پیروی و اتباع کو لازم کہو۔ ایک جگہ یوں فرمایا ہے کہ میرے اصحاب مثل ستاروں
کے ہیں ان میں سے جس کی تم پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ لیکن یہاں ان دو بزرگوں کو اس خصوصی
فخر سے نوازا کہ انہیں کی اتباع پر زور دیا۔ کیونکہ ان ہر دو حضرات کی شخصیتیں پھر آخر سب کے بالا و برتر ہیں
ان کو جو خصوصیت آنحضرتؐ سے نصیب تھی اس میں یہی دو بزرگ ممتاز تھے۔

بَابُ فَضَائِلِ عَمَّارٍ

وَعَبْدِ اللَّهِ

ابو حنیفہ عن عبد الملك من

مرجعی عن حذیفۃ بن الیمان قال قال رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقتداوا بالذین من
بعدا ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہما و اھتدا
بھما عمارؓ و تمسکوا بھما ابن امر عبد

بن مسعود کے فضائل

حضرت حذیفہ بن یمانؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیروی کرو میرے بعد
ہونے والے ابو بکرؓ و عمرؓ کی اور اختیار کرو سیرت حضرت
عمارؓ کی اور مضبوطی تمہارا موصیت حضرت عبد اللہؓ
بن مسعود کی

تشریح :- حضرت شیخین کے فضائل و مناقب کے احادیث کی کتب بھری پڑی ہیں اور آنحضرتؐ
نے بڑی محبت سے ان ہر دو بزرگوں کی توصیف فرمائی ہے۔ کہیں ہے کہ ہمیں و مریدین کو چھو کر تمام
اسکے پچھلے اوپر عمر اہل جنت کے یہ ہر دو بزرگ سرور ہیں۔ ایک جگہ یوں ارشاد ہے کہ ابو بکرؓ و عمرؓ میرے
کان و آنکھ کی جگہ ہیں۔ ایک مقام میں اس طرح ارشاد ہوا کہ ابو بکرؓ مجھ سے ہیں اور میں ان سے اور وہ دنیا و آخرت

میں میرے بھائی ہیں کہیں اس طرح آیا ہے کہ عمر میرے ساتھ ہیں اور میں انکے ساتھ اور میرے بعد حق انکے ساتھ ہے کہیں بھی ہو یہ حدیث ابن مسعود کی فضیلت برتری پر بھی قطعی حجت ہے اور کھلی دلی بیسیا کہ ملا علی قادری نے لکھا ہے اسی لئے حضرت امام اعظم نے بعد خلفائے اربعہ کے آپ کی رائے کو تمام صحابہ میں معیار بنانا اور اپنے مذہب کی زیادہ تر بنیاد انہی کے کلام پر رکھی۔ کیوں کہ فقہ ہر ت علم کے میدان میں آپ کا قدم مضبوط ہے۔ عالمانہ ورک میں آپ سربر آوردہ بلند ہیں۔ اور آنحضرت کا یہ کلام کہ ان کی وصیت سے تم تک کرو ان کی پیروی لازم ہونے کا پختہ ثبوت ہے۔ علامہ نور الدین سیوطی کے خیال میں اس حدیث میں عہد سے مراد امر خلاف ہے۔ یعنی آنحضرت یہ فرماتے ہیں کہ وہ بارہ خلافت ابن مسعود کی رائے کو قابل قبول جانو۔ چنانچہ ان کے نزدیک حضرت ابو بکر صدیق کے انتخاب کے بارہ میں یہ حضرت ابن مسعود ہی کا کلام ہے کہ کیا ہم اس شخص کو دنیا کی راہ نمائی کے لئے نہ چنیں جس کو آنحضرت نے ہمارے دین کے لئے چنا۔ بعض کے نزدیک یہ حضرت علی کا مقولہ ہے جیسا کہ پہلے گذر چکا ہے مگر اس لحاظ سے حدیث کے معانی میں دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے۔ کہ گویا آپ فرماتے ہیں کہ میرے بعد ابو بکر و عمر کی اقتدار کرو جو میرے بعد خلیفہ ہوں گے اور اس بارہ میں حضرت ابن مسعود کی رائے کو اہمیت دو اور اسی سے تم تک کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی تین کنیتیں ہیں اپنے والد کے لحاظ سے یہ ابن مسعود ہیں۔ اپنی والدہ کے اعتبار سے ابوبکر ابن ام عبد کیونکہ ام عبدان کی والدہ کی کنیت مٹی اور اپنے صاحبزادہ کی نسبت سے ابو عبد الرحمن ہیں۔

باب ۱۸۵۔ حضرت عثمان و فضائل

باب ۱۸۵ فضیلة عثمان

ابو حنیفة عن الميثم عن موسى

بن ابي كثير ان عمرًا من ربيعة عثمان وهو حزين قال ما يخزنك قال الا احزن وقد انقطع المهر بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم و ذاك في حداثا مات بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت تحتة فقال له عمار ارجلك حفصة اجنته فقال حتى استا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك ان ادلك على مهر هو خير لك من

موسی بن ابی کثیر کہتے ہیں کہ حضرت عمر حضرت عثمان کے پاس آئے۔ اور آپ (حضرت عثمان) غمگین تھے حضرت عمر نے پوچھا کہ کس چیز نے غمگین کیا انہوں نے کہا کہ کیا میں غم نہ کروں جبکہ میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان رشتہ دامادی کوٹ چکا اور یہ وہ وقت تھا کہ آنحضرت کی صاحبزادی حضرت رقیہ زوہرہ حضرت عمر کے انتقال کو کچھ ہی دن گذر گئے تھے۔ اس پر حضرت عمر نے کہا کہ میں اپنی رزائی حفصہ سے نکاح کئے دیتا ہوں۔ حضرت عثمان نے کہا یہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پوچھ لوں۔ تو اسے حضرت عمر آنحضرت کے پاس اور آپ نے ان سے فرمایا کہ کیا میں تم کو عثمان

عثمان وَاَدَّلَ عَثْمَانُ عَلِيَّ مَهْرٍ هُوَ
خَيْرُ لَهُ مِنْكَ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ نَرَأَوْحَتِي
حَفْصَةَ وَازْدَاجَ عَثْمَانُ ابْنَتَهُ فَقَالَ
نَعَمْ فَفَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۝

سے بہتر واما اور عثمان کو تم سے زیادہ بہتر سسر نہ بنا
دوں۔ حضرت عمرؓ نے کہا بیشک (تباہیے) اس پر
اپنے فرمایا۔ کہ تم حفصہؓ کا نکاح مجھ سے کرو۔ اور
میں اپنی صاحبزادی کا نکاح عثمان سے کر دیتا ہوں۔ تو
عمرؓ نے کہا۔ بہت بہتر۔ چنانچہ آنحضرتؐ نے ایسا ہی کیا

تشریح :- اس حدیث سے ماحضرت عثمانؓ کی بزرگی ظاہر ہوتی ہے۔ ایک روایت میں اس طرح
ہے کہ آنحضرتؐ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی بھیجی ہے کہ اپنے جگر پاروں رقیہ و ام کلثوم
کا نکاح عثمان سے کروں بعض روایات میں یوں ہے کہ حضرت عثمانؓ کہتے ہیں کہ آنحضرتؐ کی صاحبزادی
کا جب انتقال ہوا۔ تو میں زار و قطار وہاں اپنے مجھ سے پوچھا کیوں روتے ہو۔ میں نے کہا کہ میرے اور آپؐ
درمیان رشتہ سسرال ٹوٹ گیا۔ آپؐ فرمایا یہ جبریل علیہ السلام ہیں جو کہتے ہیں کہ میں اس کی بہن کا نکاح تم
سے کر دوں۔ ایک روایت میں ایسا بھی وارد ہے کہ آپؐ قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ اگر میری تلوار لکبیاں ہوں اور
وہیکے بعد دیگرے مرتی رہیں تو میں ان کا نکاح تم سے کرتا رہوں۔ تاکہ تم کو وہ سب ختم ہو جائیں ۝

بَابُ فَضَائِلِ عَلِيٍّ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

بَابُ حَضْرَتِ عَلِيٍّ كِفَايَةُ

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایک تمیز کئے
ہیں کہ میں نے علیؓ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں وہ
پہلا شخص ہوں جو اسلام لایا ۝

ابو حنیفہ عن سلمۃ عن حید
العربی وهو المحدث فی من اصحاب علی کرم
اللہ وجہہ قال سمعت علیاً یقول انا
اول من اسلم ۝

تشریح :- اس میں اہل سنت والجماعت کا اختلاف ہے کہ سب پہلے اسلام سے کون مشرف
ہوا بعض نے کہا کہ وہ حضرت ابو بکرؓ ہیں بعض نے کہا وہ حضرت علیؓ ہیں۔ بعض قائل ہیں کہ وہ حضرت خدیجہ
ہیں۔ چند ایک نے کہا کہ وہ حضرت بلالؓ ہیں کچھ کہتے ہیں وہ زید بن حارثہؓ ہیں۔ بعض ان مختلف اقوال کو اس صورت
سے تطبیق دیتے ہیں کہ بالغ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت ابو بکرؓ ہی ہیں اور عورتوں میں حضرت
خدیجہؓ ہجرت میں حضرت علیؓ آزاد کردہ غلاموں میں حضرت زید بن حارثہؓ ہیں حضرت بلالؓ۔

پھر یہ بھی واضح ہے کہ اسلام لانے میں سبقت خواہ کسی کو بھی نصیب نہ ہو۔ مگر وجہ وہ
مرتبہ میں بالاتفاق تشریح صحابہ حضرت ابو بکرؓ ہی ہیں۔ کیونکہ فضیلت و برتری تمام تر محض سبقت اسلام
پر نہیں بلکہ چند اور اسباب بھی ہیں مثلاً راہ اسلام میں قربانی دکھانے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا

ہر شے رنجی۔ تبلیغ اسلام میں مسلمانوں کی راہنمائی اور کافروں کی گوشمالی۔ اسلام کا جھنڈا بلند کرنے اور کفر کا جھنڈا سرنگوں کرنے میں آپ ہی کا نام نامی سب سے پہلے آتا ہے۔ اوروں کو یہ فخر بدرجہ کمال نصیب نہیں کیونکہ نہ عورتیں نہ بچے نہ غلام آپ کی ان تمام امور میں ہمسری کر سکتے ہیں۔ یہیں سے حضرت خدیجہ کی فضیلت بھی ظاہر ہوئی کہ عورتوں میں آپ کا مقام تمام اذواقِ مطہرات سے بلند ہے۔ کیونکہ آپ نے بھی اسلام کی سر بلندی اور آنحضرت کی پشت پناہی میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا۔ اور کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ مالِ قربانی سے بھی سہ نہ ڈرا۔ اور جانی قربانی سے بھی دریغ نہیں کی۔ چنانچہ ایک روایت میں آنحضرت ان کی افضلیت ان الفاظ سے ظاہر فرماتے ہیں کہ انہوں نے میری اس وقت تصدیق کی جب سب مجھے جھٹلایا اور انہوں نے اسی وقت مال سے میری مدد کی۔ اب کہ سب نے مجھ کو محروم کیا؟

ابو حنیفہ عن سمائل بن

صالح عن ام دانی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر الی علی عزم اللہ وجہہ ذات یوم قراہ جائعا فقال یا علی ما اجامک قال یا رسول اللہ انی لمر اشبع منذ کذا وکذا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابشربا الجنة

تشریح: اس حدیث میں حضرت علی کی منقبت بیان کی گئی ہے۔ کیونکہ آنحضرت کی زبان مبارک سے جنت کی خوشخبری جیتے جی سنا بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔

باب فضیلت حضرت حمزہ

ابو حنیفہ عن مکرمہ عن ابن عباس

بن عباس ر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الشہداء یوم القیامۃ حمزۃ بن عبد المطلب ثم یجل دخل الی امام فامرک و نھاک

دینی روایت سید الشہداء یوم القیامۃ حمزۃ بن عبد المطلب ورجل قام الی امام جائز فامرک

حضرت ام ہانی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت علیؑ کو بھوکا دیکھا تو فرمایا اے علی تم کو کس چیز نے بھوکا کیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھ کو ظلالِ فلاں وقت کے شکم سیری نصیب نہیں ہوئی۔ اس پر جانے والے نے فرمایا خوشخبری سنو جنت کی۔

تشریح: اس حدیث میں حضرت علی کی منقبت بیان کی گئی ہے۔ کیونکہ آنحضرت کی زبان مبارک سے جنت کی خوشخبری جیتے جی سنا بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔

باب حضرت حمزہ کے فضائل

حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ بن عبد المطلب ہوں گے۔ پھر وہ شخص جو کسی امامِ امیر کے پاس گیا اور اس کو کسی بات کا حکم دیا۔ یا کسی بات سے اس کو روکا اور پھر اس کو شہید کر دیا گیا۔

اور ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے دن شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ بن عبد المطلب ہیں اور وہ شخص جو کسی امامِ ظالم کے پاس پہنچا۔ اور

وہاں :۔ یعنی روایات میں شخص کے بارہ میں آخر میں فقہ بھی ہے اور واقعی مطلب اسی سے پورا ہوتا ہے۔ جو ترجمہ میں ظاہر کیا گیا ہے۔ اس حدیث سے حضرت حمزہ کی فضیلت ظاہر ہے اس لئے کہ آپ کو تمام شہداء میں سرداری نصیب ہوئی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی سرداری بھی شہداء میں مسلم ہے :

باب ۱۸۸ حضرت زبیر کی منقبت

بَابُ فَضِيلَةِ الزَّبِيرِ

ابو حذیفہ عن محمد بن النکدا عن ابرق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأتينا بالخبر ليلة الاحزاب فنطلق الزبير فيأتيه بالخبر كان ثلث مرات فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن بنى حواري وحوار ذل انك بابر :

حضرت جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غزوہ خندق میں ایک شب کو کہ کون ہم کو قوم کی خبر لاکر دے گا۔ تین مرتبہ آپ نے فرمایا۔ اور حضرت زبیر ہر بار فرماتے ہیں : پس حضرت زبیر جاتے ہیں۔ اور خبر لاتے ہیں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ کہ ہر بنی کا ایک حواری خاص ہوتا ہے اور میرا حواری خاص زبیر ہے :

تشریح :۔ یہ بھی بڑے فخر و اعزاز کی بات ہے کہ آنحضرت کا حواری ہونا ہم کو کسی کو نصیب نہیں۔ چنانچہ حضرت زبیر کو آنحضرت نے اس شرف سے نوازا :

باب ۱۸۹ حضرت عبداللہ بن مسعود

بَابُ فَضَائِلِ عَبْدِ اللَّهِ

بْنِ مَسْعُودٍ

ابو حذیفہ عن الميثم عن رجل عن عبد الله بن مسعود ان ابا بكر وعمر اسما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة قال فخر جاد خرج معهما فسكر وادبا بن مسعود وهو يقرأ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سرنا ان يقرأ

ایک شخص سے حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارہ میں روایت ہے کہ ایک رات حضرت ابو بکر و عمرؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ فرمایا کہ یہ دونوں اصحاب در نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے اور تمہیں بزدگوں کا گندہ عبداللہ بن مسعود پر توڑا اور وہ تلاوت قرآن میں مصروف تونی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو یہ پسند ہو کہ

القرآن كما انزل فليقرأ على قراءة
ابن ام عبد -

وَجَعَلَ يَقُولُ لَهُ سَلْ تُعْطَكَ
فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يَتَشَكَّرَانِ
فَسَبَقَ أَبُو بَكْرٍ عُمَرَ إِلَيْهِ يَتَشَكَّرُ
وَخَبَّرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَدَامَهُ مَرْكَبًا بِالْعَدَاةِ
فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ
إِيمَانًا دَائِمًا لَا يَزُولُ وَنَعِيمًا
لَا يَنْفَدُ وَمِرَافَقَةً نَبِيَّكَ فِي
جَنَّةِ الْخُلْدِ

وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ الْهَيْثَمِ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ سَمَرًا
عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَخَرَجَا وَخَرَجَ مَعَهُمَا فَمَرَّ وَابَا بَن
مَسْعُودٌ وَهُوَ يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًا
كَمَا أَنْزَلَ فَلْيَقْرَأْ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ
أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ وَجَعَلَ يَقُولُ
سَلْ تُعْطَكَ وَذَكَرَ تَمَامَ
الْأَوَّلِ

قرآن کو اسی نہج سے پڑھے جس سے کہ وہ اثر ہے
تو اس کو چاہئے کہ ابن ام عبد کی قرات کے طریقہ
پر پڑھے اور آنجناب فرماتے لگے دے ابن مسعود
سوال کرو۔ ویسے جاؤ گے۔ پھر حضرت ابو بکر و عمرؓ
نے ان کے پاس ان کو خوشخبری سنانے کے لئے چلے
پس حضرت ابو بکرؓ نے اس میں پیش قدمی فرمائی اور
ان کو اس امر کی خوشخبری دی۔ اور یہ خبر دی کہ بنی
صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا کرنے کا حکم دیا ہے
دیکھو کہ وہ درج قبولیت کو پہنچے گی (اس پر انہوں نے
کہا اے اللہ میں تجھ سے ایسا دیر یا ایمان مانگتا ہوں
جو کبھی زائل نہ ہو اور ایسی نعمتیں جو کبھی پوری نہ ہوں
اور تیرے جنت الخلد میں تیرے نبی کا ساتھ ہے۔

اور ایک روایت میں حضرت عبداللہؓ کے
بارہ میں یوں ہے کہ حضرات ابو بکرؓ و عمرؓ ایک شب
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معروفا گفتگو تھے
پھر دونوں اصحاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف
لائے۔ سادہ ابن مسعود کے پاس پہنچے جب کہ وہ
نماز دہجہ میں قرآن پڑھتے تھے۔ پس آنحضرتؐ
نے فرمایا میں کو یہ بات پسند ہوں کہ وہ قرآن کو حسن و
تاکلی سے پڑھے جیسا کہ وہ اثر ہے تو اس کو چاہئے
کہ عبداللہ بن مسعود کی قرات پر پڑھے۔ پھر آپ
فرماتے لگے حضرت عبداللہؓ کی طرف اشارہ کرتے
ہوئے (ما کو ویسے جاؤ گے۔ اگے حسب سابق حدیث

تشریح ۱۔ یہ حدیث بھی حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی بزرگی مرتبہ و عظمت پر دلالت کرتی
ہے۔ کہ اول تو آپ کی قرات کی تعریف فرمائی اور آپ کی قرات پر قرآن پاک پڑھنے کا حکم صادر فرمایا
پھر آپ کو مستجاب الدعوات بھی ظاہر فرمایا۔ گویا یہ حدیث بھی حضرت عبداللہؓ کی بزرگی شان و بزرگی
علم پر چار چاند لگاتی ہے۔

ابو حنیفہ عن عون عن

ابیہ عن عبد اللہ انہ کان اذا دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیتہ ارسل والداتہ ام عبد تنظر الی ہدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ودلہ وسمتہ فتخبر بذالک فیتشبہ بہ :

حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارہ میں روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شانہ نبوت میں تشریف لاتے تو یہ نبی والدہ ام عبد کو اندر بھیجتے اس مقصد سے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکینہ و وقار اور سیرت و ہیئت کو دیکھیں لہذا وہ اگر ان کو روایت کو اس کی خبر کرتیں اور حضرت عبداللہ ان کی دامنہ کے خصائل لیبہ کی نقل اتارتے :

تشریح اسود بن یزید سے روایت ہے کہ ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ میں اور میرے بھائی جب یمن سے آئے۔ اور ایک مدت ٹھہرے تو ہم یہ بھی سمجھتے تھے کہ عبداللہ بن مسعود اہل بیت میں سے ہیں۔ کیونکہ ہم ان کو اور ان کی والدہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بے تکلف آنے جلتے دیکھا۔ اسی طرح، عبدالرحمن بن یزید سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت خذلیفہ سے پوچھا ایسے شخص کے بارہ میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیرت و ہیئت میں ملتا جلتا ہو۔ کہ ہم اسی سے یہ سیکھیں تو انہوں نے کہا میرے نزدیکی سے سیکھیں اور وقار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تر ابن ام عبد ہیں۔ ترمذی زاذان سے روایت لاتے ہیں اور وہ حضرت خذلیفہ سے کہ صحابہ نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ کاش آپ خلیفہ بنا جاتے۔ آپ نے فرمایا۔ کہ اگر میں تم پر خلیفہ بناؤں اور تم اس کی نافرمانی کرو۔ تو سخت عذاب میں مبتلا ہو۔ لیکن خذلیفہ جو تم سے حدیث بیان کریں اس کو سچا جانو اور عبداللہ بن مسعود جو تم کو پٹے ہائیں اس کو تم پر پٹے اس کو ترمذی نے حدیث میں کہا ہے۔ لہذا ان تمام احادیث کے پیش نظر حضرت عبداللہ بن مسعود کی شخصیت کس قدر بلند ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ آنحضرت کی خدمت میں ان کو اور ان کی والدہ کو کس قدر رسائی حاصل تھی۔ کہ زیادہ آمد و رفت سے دیکھنے والے کو پتہ چلتا تھا کہ یہ اہل بیت میں سے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت خذلیفہ کی نظر میں جو خود جلیل القدر صحابی ہیں۔ ان سے بڑھ کر ہیئت و سیرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تر کوئی نہیں۔ اور ان کی بات معیار ہی حیثیت رکھتا ہے اور آخری حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آنحضرت نے خلیفہ بنانے کی چنداں ضرورت یوں ہی نہ سمجھی کہ حضرت عبداللہ و حضرت خذلیفہ جیسی شخصیتیں مسلمانوں میں موجود تھیں کہ ان کی رہنمائی میں ہر دینی و دنیوی کام بحسن و خوبی انجام پاسکتا ہے۔ مثلاً خلافت ہی کا معاملہ۔ اول تو کتاب اللہ و سنت رسول موجود پھر ایسی جلیل القدر بستیاں موجود ہیں۔ لہذا خلیفہ کے انتخاب کی چنداں ضرورت نہیں۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ ہوا کہ بعد خلفائے اربعہ جن کی بزرگی متفق علیہ ہے۔ علم و روایت سیرت و ہیئت میں حضرت عبداللہ آنحضرت کا صحیح نمونہ ہیں۔

حضرت عبداللہ حضور و سفراء درونی و بیرونی زندگی میں آنحضرت کے رفیق و مونس تھے۔ اور آپ کی چادر کی حفاظت ان کے ذمہ تھی۔ اور آپ کے بوسہ و بارہ پر تھے۔ اور آپ کے عصا

آپ کی چادر کی حفاظت ان کے ذمہ تھی۔ اور آپ کی سواری کے محافظ۔ آپ کی سواک برداری کا، فخران کو حاصل تھا۔ آپ کے وضو کے لوٹے کی حفاظت بھی ان کے سپرد تھی اور کفش برداری کی خدمت بھی انہیں کے ذمہ۔ غرض جس خوش قسمت انسان کو آنحضرت کی اتنی زیادہ خدمات بیک وقت سپرد ہوں تو اس سے آنحضرت کی سیرت نہ معلوم کریں تو کسی سے کریں اور اس کا قول معیار نہ ہو تو کس کا ہو یہی وجہ ہے کہ حضرت امام اعظم کے زیادہ تراجم شریعہ و مسائل فقہیہ کی بنیاد انہیں کی رائے اور روایت پر ہے:

ابو حنیفة عن عون عن ابيه
عن عبد الله انه كان صاحب رسول الله صلى
وفي رواية كان صاحب عمار رسول
الله صلى الله عليه وسلم :

عون اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ
حضرت عبداللہ آنحضرت کے سجادہ بردار تھے و
ایک روایت میں ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے عصا بردار بھی تھے :

وفي رواية كان صاحب رداء
رسول الله صلى الله عليه وسلم :
وفي رواية كان صاحب الراحة
لرسول الله صلى الله عليه وسلم :

ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کی چادر بھی رکھتے تھے :
ایک روایت میں ہے کہ سواری کی نگرانی بھی
انہی کے سپرد تھی :

وفي رواية كان صاحب سواك
رسول الله صلى الله عليه وسلم و
صاحب البيضاة وماحب
النعلين :

ایک روایت میں ہے کہ (سفر میں) رسول
اللہ علیہ وسلم کی سواک بھی انہی کے پاس رکھتی
تھی اور وضو کا لوٹا اور آپ کے جوتے بھی انہی میں
تھے :

تشریح :- ان سب خدمات کی وجہ سے جو بزرگی آپ کو حاصل تھی وہ تو تھی۔ یہی لیکن آپ کی
دعائیں بھی تھیں :

ابو حنیفة عن معن عن
ابن مسعود قال ما كنت منذ
اسلمت الا كذبة واحدة كنت
ارحل للنبي صلى الله عليه وسلم
فاني رحت من الطائف فسا لنی
أتی الراحة احب الی رسول الله صلى
الله عليه وسلم فقلت الطائفية
المكية وكان يكرهها رسول
الله صلى الله عليه وسلم -
فلما أتى بها قال من رحل

حضرت عبداللہ سے روایت کی ہے کہ
وہ اپنے بارہ میں کہتے ہیں کہ میں جب اسلام سے
مشرف ہوا سوائے ایک جھوٹ کے کبھی جھوٹ
نہ بولا۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر کجاوہ
باندھتا تھا کہ ایک کجاوہ باندھنے والا طائف سے
آیا۔ اور مجھ سے دریافت کرنے لگا کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کو کونسا کجاوہ زیادہ پسند میں ہے کہا طائف
اور مکہ والا یعنی وہاں جو باندھا جاتا ہے۔ کیونکہ آپ
صرف مدنی کجاوہ پسند فرمایا کرتے تھے۔ پھر جب
کجاوہ سے کسی ہونی اونٹنی خدمت میں حاضر

لَكَ هَذِهِ -

قَالَ وَارْتَحَالَكَ -

قَالَ مُرَدَّ ابْنُ امْرِئِ بْنِ
فَلْيُرَحَّلْ لَنَا فَاَعْبِدَتْ اِلَى
الرَّاحِلَةِ -وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ اَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ
بِرَجُلٍ مِنْ اَهْلِ الطَّائِفِ قَالَ فَلَغَوِي
الطَّائِفِي فَقَالَ اَتَى الرَّاحِلَةَ اَحَبَّ
اِلَيْهِ قُلْتُ الطَّائِفِيَّةُ الْمَكِّيَّةُ
فَخَرَجَ فَقَالَ مَنْ صَاحِبُ هَذِهِ
الرَّاحِلَةِ قَبْلَ الطَّائِفِي قَالَ لَا حَاجَةَ
لَنَا بِهَا -کی گئی۔ آپ نے پوچھا یہ سہارا کجاوہ کس نے باندھتا
ہے۔ سب نے کہا آپ کے لئے کجاوہ باندھنے والے
نے (جو طائف سے آیا ہے) آپ کے فرمایا کہ ابن ام
عبد سے کہو کہ وہ سہارا کجاوہ باندھے۔ (عبداللہ کہتے
ہیں) پھر میں نے دوبارہ کجاوہ کسا:ایک روایت میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود
نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنجد مت میں ایک شخص
طائف سے آیا۔ اور مجھ سے وہ طائفی پوچھنے لگا
کہ آنحضرت کو کونسا کجاوہ پسند ہے۔ میں نے کہا
طائف یا مکہ کا جب آنحضرت باہر تشریف لائے
تو دریا مت فرمایا کہ یہ کجاوہ کس نے کسا ہے۔ کہا گیا کہ
ایک طائفی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم کو اسکی ضرورت
نہیں ہے:تشریح :- اس حدیث سے بھی حضرت عبداللہ کی منقبت ظاہر ہوئی ہے۔ غرض آپ کے قابل
فخر مناقب سے احادیث پر ہیں۔ ترمذی حضرت علی سے روایت لائے ہیں کہ آنحضرت نے فرمایا کہ
اگر میں کسی کو بغیر مشورہ کے امیر بناتا تو وہ عبداللہ بن مسعود بنہوتے کہ ان کو امیر مقرر کرتا:ابو حنیفہ عن ابيهم من الشعب
عن مسروق عن عبد الله قال ما كذبت
منذ اسلمت الا واحدا كنت ارحل
لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاني
رحلت من الطائف فقال اتي الراحلة
احب الي رسول الله صلى الله عليه وسلم
قلت الطائفية المكية قال وكان
يكرهها فلما رحل لرسول الله صلى الله
عليه وسلم اتي بها قال من رحلت
لنا هذا الراحلةقال رحلت التي اتيت به من
الطائف - فقال رد الراحلة لا بن
مسعود:مسروق سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ
بن مسعود کہتے ہیں کہ جب میں اسلام لایا کبھی جمہور
نہ لولا اگر ایک بار رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کا کجاوہ کسا کرتا تھا طائف سے ایک
کجاوہ کئے والا آیا۔ اور مجھ سے کہنے لگا۔ کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو کونسا کجاوہ پسند زیادہ پسند ہے
میں نے کہا طائف و مکہ والا۔ حالانکہ آپ ان کو پسند
فرماتے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے اس
نے کجاوہ کس لیا۔ اور وہ آپ کے رد ہوا یا تو آپ نے
فرمایا کہ اوٹنی پر یہ کجاوہ کس نے کسا ہے کسی نے کہا
آپ کا وہ کجاوہ کئے والا جو آپ کے پاس طائف سے
آیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اوٹنی کو ابن مسعود کے پاس
لے جاؤ تاکہ کجاوہ وہ کسیں:

تشریح :- یہ تمام احادیث حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کی منقبت پر دلالت کرتی ہیں۔

باب ۱۹۱ - حضرت خزیمہؓ کی منقبت

بَابُ فَضِيلَةِ خَزِيمَةَ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

أَبُو حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَالِيِّ عَنْ خَزِيمَةَ
أَنَّهُ مَرَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ أَعْرَابِيٌّ يَجْعَدُ
بِعَةِ فَقَالَ خَزِيمَةُ أَشْهَدُ لِقَدْ بَعَثَهُ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَيْنَ
عِلْمُكَ قَالَ تَجِئُنَا بِالْوَحْيِ مِنَ السَّمَاءِ
فَنُصَدِّقُكَ قَالَ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهَادَتَهُ بِشَهَادَةِ
رَجُلَيْنِ ۝

وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ مَرَّ بِأَعْرَابِيٍّ وَهُوَ
مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَهُوَ يَجْعَدُ بِيَعًا قَدْ عَقِدَ ۝ مَعَ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ خَزِيمَةُ أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ
بَعَثْتَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مِنْ أَيْنَ عِلْمُكَ ۝
ذَلِكَ ۝

فَقَالَ تَجِئُنَا بِالْوَحْيِ مِنَ السَّمَاءِ
فَنُصَدِّقُكَ ۝

قَالَ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهَادَتَهُ بِشَهَادَةِ
رَجُلَيْنِ ۝

وَفِي رِوَايَةٍ أُجَاذَ شَهَادَتُهُ

حضرت خزیمہؓ سے روایت ہے کہ وہ
پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ایک
اعرابی آپؐ سے بیع کا اٹکار کر رہا تھا تو حضرت خزیمہؓ نے
کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اے اعرابی تو نے بیع کی رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا (حضرت خزیمہؓ) کہ تم نے کیسے
بانا حضرت خزیمہؓ نے کہا کہ آپؐ وحی آسمانی بیان
کرتے ہیں اور ہم آپؐ کی تصدیق کرتے ہیں۔ میں کہتے
ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی
شہادت کو دو شخصوں کی شہادت کے برابر ٹھہرایا۔
ایک اور روایت ہے کہ حضرت خزیمہؓ
کا گزر ایک اعرابی کے پاس سے ہوا جو رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ اور ایک بیع سے اٹکار
کر رہا تھا۔ جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ
چکا تھا۔ اس پر حضرت خزیمہؓ نے کہا کہ میں گواہی
دیتا ہوں اے اعرابی کہ تو نے بیع کی ہے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا۔ تمہیں کیسے پتا چلا۔ حضرت خزیمہؓ نے جواب
دیا کہ آپؐ ہمارے پاس وحی آسمانی لاتے ہیں۔ اور
ہم آپؐ کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو زمین کی بات کی
تصدیق کیوں نہ کریں۔ جو آسمان سے قریب تر ہے۔
کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی
شہادت کو دو شخصوں کی شہادت کے برابر ٹھہرایا۔
اور ایک روایت میں ہے کہ مرتے دم تک

بشهادت ۴۰ رجلین حتی مات؛
تشریح :- اس حدیث سے حضرت خدیجہ کی منقبت کا پتہ چلتا ہے اور ان کی عظمت ظاہر ہوتی ہے کہ ان کی گواہی دو آدمیوں کی گواہی کے برابر مانی گئی ہے۔

باب ۱۹۱ فضیلة خدیجة رضی اللہ عنہا

باب ۱۹۱ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا
کی فضیلت

ابو حنیفة عن یحییٰ بن سعید
عن انس بن مالک بشرات خدیجة
بکیت فی الجنة لا ینخب فیہا ولا
نخب

حضرت انس سے روایت ہے کہ حضرت
خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خوش خبری دی گئی تھی
میں ایسے گھر کی جس میں نہ شور و شغب ہوگا نہ
ربح و علال

تشریح :- ام المومنین حضرت خدیجہ عورتوں میں بے پناہ عظمت و شان کی مالک ہیں۔ احادیث
آپ کے مناقب سے پر ہیں۔ حضرت عائشہؓ جو خود ایک عظمت رکھتی ہیں۔ فرماتی ہیں کہ مجھ کو ایسا شک
کسی پر نہیں آیا جیسا کہ حضرت خدیجہ پر آیا۔ یہ کئی خصوصی صفات سے متنازع ہیں ایک یہ کہ ان پر کوئی سوت
نہیں آئیں۔ دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ان کو تمام ازواج سے دو گنے سے زائد نصیب
ہوئی تیسرے انہوں نے کبھی آنحضرت کے مزاج میں خفیف سا ٹکڑ بھی پیدا نہیں کیا۔ چوتھے سیدہ فاطمہ
حضرت فاطمہؓ جو خاندان رسالت کی ابرو ہیں انہیں کی صاحبزادی تھیں۔
حضرت خدیجہ پہلے ابن ابی طالب بن زرارہ کے نکاح میں تھیں۔ پھر عتیق بن مائد کے نکاح میں آئیں۔
اس کے بعد آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہونے کا فخر حاصل ہے۔ جبکہ آپ کی عمر چالیس
سال کی تھی۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت پچیس سال تھی۔ ان سے پہلے آنحضرت
نے کوئی نکاح نہیں کیا تھا۔ اور حضرت خدیجہ کی زندگی میں آنحضرت نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔
آنحضرت کی تمام اولاد جو اس کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انہیں کے بطن سے ہے۔ ان کی
وفات مکہ میں ہجرت سے پانچ سال یا چار سال یا تین سال قبل ہوئی۔ مختلف روایات کی بنا پر گویا
نبوت کو دس سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ حضرت خدیجہ کی عمر وقت وفات پچیس سال تھی ساور پچیس سال
تک گویا آپ آنحضرت کی رفاقت و معیت میں زندہ رہیں۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے
پہلے آپ ہی نے اسلام قبول کیا۔

بَابُ فَضِيلَةِ عَائِشَةَ كَقِيَّةِ

رضی اللہ عنہا !

بَابُ ۱۹۲ حضرت عائشہ صدیقہؓ کی

فضیلت !

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم

النخعی عن عائشہ قالت قال رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم اذہ لیہون علی الموت

انی رأیتک زوجتی فی الجنۃ :

وفی روایۃ انی رأیتک زوجتی

فی الجنۃ ثم التفت وقال ہون

علی الموت لانی رأیت عائشہ

فی الجنۃ :

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ آسان ہو گئی موت مجھ پر کہ میں نے دیکھا تم کو اپنی زوجہ جنت میں :

ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا میں نے دیکھا تم کو اپنی زوجہ جنت میں۔ پھر التفات فرمایا۔ اور فرمایا کہ مجھ پر موت آسان و سہل ہو گئی۔ کیونکہ میں نے عائشہؓ کو جنت میں دیکھ لیا :

تشریح :- آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہؓ سے بے پناہ محبت تھی۔ ان کے بغیر آنجناب کو چین نہیں تھا۔ چنانچہ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے آنحضرت کو حضرت عائشہ کی شبیہ جنت میں دکھا دی۔ کہ جنت کی زندگی آنجناب کے قلب مبارک کو مرغوب و محبوب تر ہو جائے۔ کیونکہ زندگی کی خوشگوار ہی و بدگوار ہی احباب کے وجود و عدم پر مدار رکھتی ہے۔ آنحضرت کو یہ کب گوارا ہو سکتا تھا کہ آپ کی مونس غم۔ رفیق زندگی شریک حیات۔ ہمد و ہمزہ سر پایہ مسرت و خوشی مرکز و جمعی و دل بستگی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ جنت میں اپنی صحبت سے آنجناب کی تسلی قلبی و راحت دلی کا سبب نہ بنیں۔ لہذا دینا ہی میں آپ کو بشارت دے دی گئی کہ حضرت عائشہ جنت میں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ پھر خود آنحضرت نے کن پر اثر و پر زور الفاظ میں اس الفت قلبی کی ترجمانی فرمائی ہے کہ حضرت عائشہ کو جنت میں دیکھ لینے سے مجھ پر موت آسان ہو گئی۔ کیونکہ اب یہ کھٹکا مٹ گیا کہ ممکن ہے موت اس مونس دل کی جدائی و فراق کا سبب اور اس کے ہمیشہ کے لئے جدا کر دے :

ابو حنیفہ عن الشعبی عن

عائشہ قالت لقد کنّ لی خلّال

سبع لم یکن لاحد من انہ واج

النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔

کنّت احبّ من الیہ ابا و احبّ من

شعبی سے روایت ہے کہ حضرت عائشہؓ

نے کہا کہ مجھ میں سات عاوئیں ایسی ہیں۔ کہ نبی

صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے

کسی ایک میں نہ تشکیل سوا اولیٰ یہ کہ میرے والدہ

آنجناب کو سب سے زیادہ محبوب تھیں۔ اور میں

الیکہ نفساً۔

و تزوجنی بکراً۔

و ما تزوجنی حتی اتاکا جبریل

بصورتی۔

و لقد رأیت جبریل و ما راا

أحد من النساء غیری۔

و کان یأیته جبریل و انامعه

فی شعاره۔

و لقد نزل فی عذرک کاد ان

یهلك فنام الناس۔

و لقد قبض رسول الله صلی الله

علیه و سلم فی بیته و لیلی و یومی

و بین یحیی و یحییٰ ۛ

تشریح :- حدیث کی تفصیل آگے آرہی ہے ۛ

ابو حنیفہ عن عون عن عامر

الشعبی عن عائشہ قالت فی سبع خصال

لیست فی واحداتہ من ازواج رسول الله

صلی الله علیہ و سلم تزوجنی و انا بکر لم

یتزوج احد من نساہ بکراً غیری و نزل

جبریل بصورتی قبل ان یتزوجنی ولم

ینزل بصورتہ واحداتہ من نساہ غیری

و ادانی جبریل و لم یزک احد من

ازواجه غیری۔

و کنت من اجهن الیہ نفساً و

اباً۔

و نزلت فی آیات من القرآن

کاد ان یهلك فنام من الناس۔

و مات فی لیلی و یومی۔

خود بھی آنحضرت کو سب سے پیاری تھی (دوسرے)
 یہ کہ مجھ سے کنوارے ہیں میں آنحضرت نے نکاح کیا۔
 (تیسرے) یہ کہ مجھ سے نکاح نہیں کیا۔ یہاں تک
 کہ جبریل علیہ السلام میری شبیہ میں آپ کے پاس ظاہر
 نہ ہوئے۔ (چوتھے) یہ کہ میں نے جبریل علیہ السلام
 کو دیکھا اور میرے علاوہ ازواج میں سے کسی نے
 انکو نہیں دیکھا (پانچویں) یہ کہ جبریل علیہ السلام آپ کے پاس
 آیا کرتے اور میں آپ کے شعار میں ہوتی۔ دشوار وہ کھڑا
 جو جسم سے متصل ہوا (چھٹے) یہ کہ میرے بارہ میں
 برکت اتری اور قریب تھا کہ لوگوں کی جماعتیں
 ہلاک ہو جاتیں (ساتویں) یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم کی روح قبض ہوئی میرے گھر میں، میری
 باری کی رات اور دن میں اور میرے گلے اور
 سینہ کے درمیان ۛ

ۛ

شعبی سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ نے
 کہا کہ مجھ میں سات غصتیں ایسی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کی ازواج میں سے کسی میں نہیں ہیں۔ مجھ
 سے نکاح کیا جب کہ میں کنواری تھی اور آپ نے اپنی
 کسی بیوی سے کنوارے ہیں میں نکاح نہیں کیا۔ اور
 جبریل علیہ السلام میری صورت میں تم سے اس سے پہلے
 کہ آپ مجھ سے نکاح کریں۔ حالانکہ میرے علاوہ آپ
 کی کسی بیوی کی شبیہ میں نہیں آئے۔ اور نبی صلی اللہ
 علیہ وسلم نے مجھ کو جبریل علیہ السلام کو دکھایا حالانکہ
 اپنی کسی بیوی کو نہیں دکھایا اور میں آپ کو اپنی ذات
 سے بھی بہت پیاری تھی۔ اور پھر والد بھی آپ کو
 بہت محبوب تھے۔ اور میرے بارہ میں قرآن کو چند
 آیات اتریں۔ قریب تھا کہ لوگوں کی جماعتیں
 ہلاک ہو جاتیں۔ اور میری باری کی رات دن میں آپ

نے وفات پائی۔ اور میرے گلے اور سینے کے درمیان
انجناب کی روح پاک قبض ہوئی ۛ

اور ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ کہتی
ہیں کہ مجھ میں سات خستیں ایسی ہیں۔ جو آپ کی کسی
زوجہ میں نہیں ہیں۔ مجھ سے نکاح کیا کنوارا ہی ہونے
کی حالت میں اور میرے علاوہ کسی بوی سے کنوارے
بن میں نکاح نہیں کیا۔ اور جبریل علیہ السلام میری صورت
میں نمودار ہوئے۔ مجھ سے نکاح کرنے سے قبل حال
میرے علاوہ آپ کی کسی بوی کی شکل میں آپ کے
پاس نہیں آئے۔ اور اپنی ذات سے میں آپ کو خوش
پیارا ہی تھی۔ اور میرا والد بھی آپ کو بہت پسند
تھے۔ ماور میرے بارہ میں برادرت نازل ہوئی۔
قریب تھا کہ لوگوں کی جماعتیں ہلاک ہو جائیں اور
میری باری میں آپ کی وفات ہوئی اور میرے گلے اور
سینے کے درمیان دآپ کی روح نے پرواز کیا اور مجھ
کو جبریل دکھایا۔ حالانکہ میرا علاوہ اپنی ازواج
میں سے کسی کو نہیں دکھایا ۛ

وَفِي بَيْنِ سَحْرَى وَ

نَحْرَى ۛ

وَفِي رَوَايَةٍ أَنَهَا قَالَتْ إِنَّ فِي
سَبْعِ خَصَالٍ مَا هُنَّ فِي وَاحِدَةٍ مِنْ
ازْوَاجِهِ -

تَزَوَّجَنِي بَكَرًا وَلَمْ يَتَزَوَّجْ بَكَرًا
غَيْرِي -

وَأَتَاهُ جِبْرِيلُ بِصُورَتِي قَبْلَ أَنْ
يَتَزَوَّجَنِي وَلَمْ يَأْتَهُ جِبْرِيلُ بِصُورَةِ
أَحَدٍ مِنْ أَمْوَاجِهِ غَيْرِي -

وَكُنْتُ أَحَبَّهُنَّ إِلَيْهِ نَفْسًا وَ

أَجَا -
وَأَنْزَلَ فِي عَذْرَاكَانِ يَهْلِكُ نَفَامُ
مِنَ النَّاسِ -

وَمَاتَ فِي بُوَيْ وَلِيْلَتِي وَبَيْنِ
سَحْرَى وَنَحْرَى وَأَدَاَنِي جِبْرِيلُ وَلَمْ
يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَمْوَاجِهِ غَيْرِي ۛ

تشریح :- ترمذی حضرت عمرو بن عاص سے روایت لاتے ہیں اور جسکو صحیح کہا گیا ہے۔ کہ
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دریافت کیا کہ سب لوگوں میں آپ کو زیادہ محبوب کون ہے
آپ نے فرمایا عائشہ کہتی ہیں کہ پھر میں نے کہا کہ مردوں میں سے۔ آپ نے فرمایا ان کے باپ، دیکھئے حضرت
ابو بکرؓ، حضرت انسؓ سے بھی اسی قسم کی روایت ہے ۛ

حضرت سے ان کا نکاح ہوا۔ جب کہ ان کی عمر مبارک چھ سال کی تھی۔ اور رخصتی ہوئی جب
کہ یہ نو سال کی تھیں۔ آٹھ سال قبل ہجرت پیدا ہوئیں اور اٹھارہ سال کی عمر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کی جدائی و فراق کا غم اٹھایا۔

ترمذی میں ابن ابی لمیکہ کے واسطے سے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جبریل علیہ السلام ہر
رہیم کے کپڑا میں ملبوس ان کی بصورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آنحضرت سے
کہا کہ پیائ کی دنیا و آخرت میں زوجہ ہیں۔

ترمذی ابی سلمہ کے واسطے سے حضرت عائشہ سے روایت لائے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے
حضرت عائشہ سے فرمایا اے عائشہ یہ جبریل ہیں اور یہ تم کو سلام کہتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ میں نے کہا۔

وعلیہ السلام وراحۃ اللہ وبرکاتہ۔

ترمذی کی ایک روایت میں حضرت ام سلمہ سے خطاب کرتے وقت آنحضرت کے بھی اسی قسم کے الفاظ نقل ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ مجھ کو عائشہ کے بارہ میں اذیت نہ دو۔ کیونکہ ان کو یہ فخر حاصل ہے کہ میں تم میں سے صرف انہیں کے لحاف میں ہوتا ہوں کہ مجھ پر وحی اتہ تی ہے۔

چھٹی خصلت سے واقعہ انکے کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت عائشہ کی برائت میں آیات قرآنہ نازل ہوئیں۔ اور یوں شہادت ربانی سے ان کی پاک وانی ثابت ہوئی اور آج تک صفحہ ہستی پر ہر گھر مریم کے اور کوئی ایسا نہیں ہے۔

انہیں احادیث کے میں ایک دلچسپ سوال ہے۔ وہ یہ کہ حضرات خدیجہ و عائشہ وفاطمہ میں کون زیادہ افضل ہیں۔ روایات ہر ایک کی افضلیت پر وارد ہیں۔ جن کی رو سے ان میں سے کسی ایک کی افضلیت کا فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لئے علماء کا اس میں اختلاف ہے۔ احمد و طبرانی حضرت انس سے بدیں مضمون مرفوع حدیث لائے ہیں کہ سارے عالم کی عورتوں میں بہتر چار ہیں حضرت مریم بنت عمران۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد۔ حضرت فاطمہ بنت محمد۔ حضرت آسیہ فرعون کی بیوی۔ حاکم اپنی مستدرک میں حضرت عائشہ سے یوں روایت لاتے ہیں کہ حنبت کی عورتوں کی سردار چار ہیں۔ حضرت مریم حضرت خدیجہ حضرت فاطمہ۔ حضرت آسیہ۔ بزار طبرانی حضرت عمار بن یاسر سے مرفوع حدیث بدیں الفاظ لائے ہیں کہ خدیجہ کو میری امت کی عورتوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے۔ جس طرح مریم کو سارے عالم کی عورتوں پر۔ لسانی میں ابن عباس سے روایت ہے کہ اہل حنبت کی عورتوں میں افضل حضرت خدیجہ و فاطمہ ہیں۔ لہذا ان روایات کے پیش نظر حضرات خدیجہ و فاطمہ کی فضیلت تمام عالم و اہل حنبت کی عورتوں پر ثابت ہوتی ہے۔ جن میں حضرت عائشہ و دیگر ازواج بھی آگئیں۔ اب ان میں آپس میں فضیلت تو بخاری کی روایت سے سیدۃ النساء اہل الجنۃ کہ فاطمہ اہل حنبت کی عورتوں کی سردار ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو حضرت خدیجہ پر بھی فضیلت حاصل ہے۔ چنانچہ علامہ تقی الدین سبکی افضلیت کی ترتیب یوں قائم کرتے ہیں کہ پہلے فاطمہ۔ پھر خدیجہ پھر عائشہ حضرت عائشہ کی شان میں تو اول تو حدیث ذیل کی خود حضرت عائشہ کی گناہی ہوئی خصوصیات ان کی افضلیت ثابت کرتی ہیں۔ پھر یہ مشہور حدیث موجود ہے کہ آنحضرت نے فرمایا: افضل عائشہ علی النساء کفضل الثريد علی سائر الطعام کہ عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جس طرح ترید کی فضیلت تمام کھانوں پر حنبت کی خوشجری کی فضیلت کو تو ہم نہیں شمار کرتے کہ یہ فضیلت آپ تمام ازواج کو حاصل ہے چنانچہ انہیں تمام کی بنا پر علماء کی رائے کسی ایک نقطہ خیال پر نہ جم سکی۔ کسی نے کسی کو افضل مانا اور کسی نے کسی کو مگر جمہور علماء کا یہی مسلک ہے کہ حقیقت میں افضلیت کا سہرا حضرت کے ہی سر ہے۔ کیونکہ مذکورہ روایات بھی اس پر وال ہیں اور یہ مامور بھی اس پر شاہد کہ خود حضرت عائشہ آنحضرت کے نزدیک ان کے محبوب تر ہونے پر رشک کیا کرتی تھیں۔ جس طرح اوپر حدیث کے حوالہ سے بیان ہوا تو ان سے افضلیت تو صاف

فاطمہ برہنہ، اور حضرت فاطمہ کی یہ آخر والدہ محترمہ تھیں۔ پھر امام احمد و طبرانی یوں بھی نقل کرتے ہیں۔ کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے آنحضرت کے روبرو کہا کہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑھئی کی جگہ ایک کم سن مطافرائی۔ گویا اب ان کی یاد کے کیا معنی۔ یہ سن کر آنجناب بہت ناراض ہوئے۔ حضرت عائشہ خوف سے لرزیں اور کہنے لگیں کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا۔ آئندہ میں ان کا ذکر نہیں کروں گا مگر بھلائی کے ساتھ۔ آنحضرت کی یہ برہمی صاف بتاتی ہے کہ حضرت خدیجہ کا مرتبہ ان سے بلند تر تھا۔ وہ خود حضرت عائشہ کی وہ شخصیت ہے کہ ان کے خلاف آنحضرت کسی سے ایک لفظ سننے کی تاب نہیں لاسکتے تھے۔ پھر حضرت خدیجہ کی دوسری خصوصیات کو دیکھیں تو انہیں کی فضیلت کا پلہ بھاری نظر آتا ہے۔ کہ قبول اسلام میں باقت نصیب ہونا کسی سوت کا ان پر نہ آتا۔ آنحضرت کی تمام تر اولاد کا انہیں سے پیدا ہونا۔ خود حضرت فاطمہ کا والدہ محترمہ ہونا۔ ان کی ازواج و بیٹوں کی آنحضرت کے ساتھ سب کے زائد ہزار مدت ہونا۔ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن آخر میں عقل اس فیصلہ پر مجبور ہوتی ہے کہ ہر گز راز نگ و دوسے دیگر است۔ ہر ایک میں اللہ نے خاص خاص خوبیاں رکھی ہیں جو دوسرے کو نصیب نہیں اور یہی امتیاز ہی خط کھینچتی ہیں۔ مثلاً حضرت عائشہ کی علمی قابلیت و اجتہاد کی بقا جس کی وجہ سے وہ سب میں بلند نظر آتی ہیں اور اس صفت میں کوئی ان کے ساتھ ہمسری کا دم نہیں بھر سکتا۔ یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ چوتھائی احکام شریعتیہ انہی سے مروی ہیں۔ چنانچہ عطار بن ابی رباح نے ان کے بارہ میں کہا ہے کہ یہ لوگوں میں سب سے زیادہ فقیہ سب سے زائد عالم اور سب سے زیادہ صاحب تحقیق عروہ کہتے ہیں کہ میں نے فقہ۔ طب و شعر میں آپ سے زیادہ کسی کو عالم نہیں دیکھا۔ اور غالباً حدیث شریف آپ کی اسی صفت محمودہ کی طرف منسوب ہے۔ اور حضرت خدیجہ کے حالات پر نظر ڈالیں تو ان کی کبر سنی۔ تجرہ کاری۔ آنحضرت پر جان نثاری و قربانی۔ قبول اسلام میں بہت آنحضرت کی تکالیف اوجھال و تنگی۔ اور آپ کی مسرتوں پر اظہار خوشنودی۔ ان کے درجہ فضیلت کو سب کے بلند و کھاتی ہیں۔ پھر حضرت فاطمہ تو فاطمہ ہی ہیں کہ سرکاری و دوا عالم کی جگہ پارہ ہیں کہ خود ارشاد فرماتے فاطمہ بضعتہ منی کہ فاطمہ میرے بدن کا ایک حصہ ہیں۔ ان کے ساتھ آنحضرت کو جو نسبی۔ طبع۔ فطری الفت و محبت تھی وہ ان کے درجہ و مرتبہ کو بہت بلند کر دیتی ہے۔ جس میں دوسرے کو کیا تاب کو ان کی ہمسری کر سکے؟

البو حلیفۃ عن ابراہیم عن ابیہ

عن مسروق انہ کان اذا حدثت عن عائشہ قال حدثتني الصديقة بنت الصديق المبرأة حبیبہ رسول اللہ تبارک وتعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

مسروق سے روایت ہے کہ جب وہ بیت بیان کیا کرتے تو کہا کرتے کہ حدیث بیان کی ہے صد لقیہ نے درست گوئے جو بیٹی ہیں حضرت مسروق کی جو پاک دامن ہیں و انکے جو محبوب ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟

تشریح :- یوں گویا مسروق جامع و مختصر الفاظ میں حضرت عائشہ صد لقیہ کے منافع بیان فرما رہے ہیں۔ قصہ انکے میں حضرت صد لقیہ کی سچائی۔ راست گوئی و راست گفتاری پائیدار ثبوت کو پہنچی

اس لئے صدیقہ کا لقب آپ کے نام نامی کے لئے باعث عزت ہوا۔ اور چونکہ آپ کی ہدایت، آسمانی شہادت و قرآنی گواہی سے ثابت ہوئی۔ اس وجہ سے آپ کو میرات کے لقب سے ملقب کیا گیا۔ اور چونکہ آپ کی محبت و الفت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں سب سے زیادہ گہر کئے ہوئے تھے۔ اس لئے آپ کو حبیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب سے نوازا گیا ہے۔

ابو حنیفہ عن المیثم عن عکرمۃ
عن ابن عباسؓ انه استاذن علی
عائشۃ ليعودها فی مَرْمَہَا
فارسلت الیہ انی احب غنما وکربا
وانصرف۔

فقال للرسول ما انا بالذی
ینصرف حتی اذخل فرجع الرسول
فاخبرها بذلک فاذنت لہ
فقلت انی احب غنما وکربا
وانا مشفقۃ متا اخاف ان اھجم
علیہ فقال لہا ابن عباسؓ
ابشری فواللہ سمعت رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم یقول عائشۃ
فی الجنۃ وکان رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم اکرم علی اللہ ان
یزوجہ جمرۃ من جمرۃ جہنم
فقلت فرجت فرج اللہ تعالیٰ
عنک۔

بَابُ فَضِيلَةِ الشَّعْبِيِّ

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْہُ

ابو حنیفہ عن المیثم عن عامر
الشعبي قال کان یحدث من الخاوی

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے اجازت چاہی حضرت عائشہ کے پاس حاضر ہونے کی کہ ان کی مزاح پر سی کریں۔ حضرت عائشہؓ نے کہلوا یا کہ میں اس وقت غم و الم میں مبتلا ہوں۔ لہذا اس وقت آپ واپس جلیے۔ اس حدیث میں ابن عباسؓ نے پیامبر سے کہا کہ میں بغیر حاضری سے واپس جانے والا نہیں پیامبر واپس ہوا اور یہی کلمہ حضرت عائشہؓ کے سامنے دہرایا۔ تو آپؐ نے ان کو آنے کی اجازت دی۔ پھر آپ بولیں کہ میں غم و الم میں مبتلا ہوں۔ اور میں ڈرتی ہوں بوجہ اپنے علم کے جو ہم موت سے ہیں ابن عباسؓ نے ان سے کہا: خوشخبری حاصل کیجئے۔ قسم اللہ کی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے پہلے سنا ہے کہ عائشہ جنت میں ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک اس سے شریف تر و باعز تر تھے کہ ان کا نکاح دوزخ کی ایک چنگاری سے کرتا۔ اس پر حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ تم نے میرے ربخ کو دور کیا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے غم دور فرمائے۔

باب ۱۹۳۔ حضرت شعبیؓ کی فضیلت

حضرت عامرؓ سے شعبیؓ کے بارہ میں نقل ہے کہ جب وہ مغازی کے بیان کا آغاز کرتے تھے اور ابن عمرؓ

دا بن عمر یسعہ قال حین لیسمہ حدیثہ
انہ یحدث کانہ شہدا القوم
تشریح :- اس میں حدیث شعبی رضی اللہ عنہ کی منقبت بیان کی گئی ہے :

حضرت شجرہ بارہ میں نقل ہے کہ جب
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیر و منہاجی بیان
کرتے ایسے مجمع میں جس میں حضرت ابن عمرؓ
بھی موجود ہوتے تو وہ کہتے کہ عام ایسی بات بیان
کرتے ہیں کہ گویا یہ معرکہ میں از خود موجود تھے :

ابو حنیفہ من داؤد بن ابی ہند
عن عامر انہ کان یحدث عن مغازی
رسول اللہ مکی اللہ علیہ وسلم فی
حلقة بینہما ابن عمر فقال انہ لیحدث
حدیثا کان یشہدہ :

باب فضائل ابراہیم و علقمہ و عبد اللہ

باب ۱۹۲ حضرت ابراہیم - علقمہ اور عبد اللہ کے فضائل

زفر قال سمعت ابی حنیفہ یقول
سمعت حماد ا یقول کنت اذا نظرت
الی ابراہیم فکل من رأی ہذا یہ
یقول کان ہذا یہ ہدی علقمہ
ویقول من رأی علقمہ یقول کان
ہذا یہ ہدی عبد اللہ ویقول
من رأی ہدی عبد اللہ کان
ہذا یہ ہدی رسول اللہ مکی
اللہ علیہ وسلم :

حضرت ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے
حماد کو یہ کہتے سنا کہ جب میں دیکھتا ابراہیمؑ کو
کو تو ان کی خصلت و سیرت کو دیکھنے والا ہوں
ایک کہتا کہ ان کی خصلت میں حضرت علقمہ کی
خصلت و سیرت ہے اور جو علقمہ کو دیکھتا تو وہ
کہتا کہ ان کی سیرت و خصلت میں عبد اللہ بن مسعودؓ
کی سیرت و خصلت ہے۔ اور جو حضرت عبد اللہ
بن مسعود کی خصلت و سیرت کو دیکھتا تو وہ یہ کہتا
کہ یہ بعینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے خصال ہیں

تشریح :- حدیث ذیل سے تینوں بزرگوں کی فضیلت و برتری و سنت و طریقت میں
آنحضرتؐ کے صحیح شاہدیت ظاہر ہوتی ہے :

باب فضیلة امام ابو حنیفہ

رحمہ اللہ تعالیٰ

ابو حنیفہ الانصاری قال سمعت
عبد اللہ بن داؤد یقول لابی حنیفہ من
ادکت من الکبراء قال القاسم وسالم
طاؤس وعمرہ ومکحول وعبد اللہ بن دینار
والحسن البصری وعمرو بن دینار وابی الزبیر
وعطاء وقتادہ وبراہیم والشعبی وفانحہ
وامثالہم

باب حضرت امام ابو حنیفہ کی

فضیلت

حضرت عبد اللہ بن داؤد کہتے ہیں کہ میں نے
حضرت امام ابو حنیفہ سے دریافت کیا کہ آپ کے بزرگ
تابعین میں سے کن کن کی صحبت کا فیض اٹھایا ہے
آپ نے کہا: قاسم، سالم، طاؤس، عکرمہ، مکحول، عبد اللہ
بن دینار، حسن بصری، عمرو بن دینار، ابو الزبیر، عطاء
قتادہ، براہیم، شعبی، فانحہ، ادران، حبیبوں کی

تشریح :- روایت ہے کہ حضرت امام کے اساتذہ کی تعداد چار ہزار تک پہنچتی ہے اور شاگردوں
کا تو کوئی حد و حساب نہیں

کتاب فضل امتہ
صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی امت کی فضیلت

کا بیان

ابو حنیفہ عن ابی بردۃ عن
ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم اذا کان یوم القیامۃ
یدعون الی السجود فلا یتطیعون
ان یسجدوا سجداً ثانیاً
مترتین قبل الائمہ طویلاً قال
فیقال ارفعوا رءوسکم فقد جعلت
عدوکم الیہود والنصارى فداءکم
من النار

حضرت ابی بردہ سے روایت ہے اور وہ اپنے
والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا
تو سب لوگ سجدہ کیلئے بلائے جائیں گے اور کہنا
سجدہ کرنے کی طاقت نہ رکھ سکیں گے اور میری امت
تمام امتوں سے پہلے دو لمبے سجدہ کرے گی آپ نے
فرمایا کہ پھر میری امت سے کہا جائیگا اپنے مرنے والے
القبۃ میں نے تمہارے دشمن یہود و نصاریٰ کو
آگ کے لئے تمہارا بدل و عوض بنا دیا

تشریح :- یہ سرکارِ دو عالم - محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو اس شرف سے نوازا کہ ان کے دشمن اہل کتاب یہود و نصاریٰ کو آتش و فتنہ کے لئے ان کا ذریعہ قرار دیا۔

ابو حنیفہ عن ابی بردۃ عن
ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم اذا کان یوم القیمة یعطے کل
رجل من المسلمین رجلاً من الیہود
والنصارے فیقال ہذا فداؤک من
النار

و فی روایۃ اذا کان یوم القیمة اعطے
اللہ تعالیٰ کل رجل من ہذا الامة
رجلاً من الکفار فیقال ہذا فداؤک
من النار

و فی روایۃ اذا کان یوم القیمة دفع
الی کل رجل من ہذا الامة رجل
من اهل الکتاب فقیل لہ ہذا
فداؤک من النار

و فی روایۃ ان ہذا الامة
امة مرحومة عذابہا بایدید

تشریح :- اس میں پیشتر حدیث کا اعادہ ہے

ابو حنیفہ عن علیۃ عن ابن
بریدۃ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم یومئذ لا صحابہ اترضون
ان تکونوا ربع اهل الجنة۔
قالوا نعم۔

قال اترضون ان تکونوا ثلث اهل الجنة
قالوا نعم قال اترضون ان تکونوا
نصف اهل الجنة قالوا نعم قال
البشر وان اهل الجنة مشرون

حضرت ابی بردہ کے والد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو مسلمانوں میں سے ہر ایک کو یہود و نصاریٰ میں سے ایک شخص دیا جائیگا اور ادا کیا جائے گا کہ یہ آگ کے لئے تمہاری طرف سے فدیہ ہے

ایک اور روایت میں ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس امت سے ہر آدمی کو اہل کتاب میں سے ایک کافر دیں گے اور اس کو دیا جائیگا کہ یہ تمہارا فدیہ ہے آگ سے

اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اس امت کے ہر آدمی کو اہل کتاب میں سے ایک آدمی حوالہ کیا جائے گا۔ اور اس سے کہہ دیا جائے گا کہ یہ تمہارا فدیہ ہے آگ سے اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ یہ امت رحم کی گئی ہے اس کا عذاب اسکو پہلے ہی مل جائے گا یعنی دنیا میں

حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ کیا تم اس سے راضی ہو کہ تم داؤد تمہارا بعد آئے والے یعنی پوری امت، اہل جنت کے چوتھے ہو۔ انہوں نے کہا بیشک پھر آپ نے فرمایا کہ کیا تم اس سے خوش ہو کہ تم ایک تہائی اہل جنت ہو سب نے کہا جی ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کیا تم اس سے خوش ہو کہ تم اہل جنت کے نصف ہو سب نے کہا بیشک۔ تو آپ نے فرمایا خوش ہو جاؤ اللہ نے اہل جنت

وَمَائَةِ مِائَةِ امْتِي مِنْ ذَا لِكَ
ثَمَاتُونَ صَفًا

کی ایک سو بیس صفیں ہوں گی۔ ان میں سے
اسی صفیں میری امت کی ہوں گی

تشریح :- آنحضرت کی طرف سے بشارت ہے کہ آپ کی امت اہل جنت کی دو تہائی ہوگی۔
ترمذی میں اس کے ساتھ واربعون من سائر الامم کے الفاظ ہیں یعنی اور امتیں ایک تہائی
یعنی پالیس کی نسبت سے ہوگی

ابو حنیفہ عن ابی بركة قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ان امتي امّة مرحومة عذابها
بأيد يها في الدنيا - وذاد في رواية
بالتقتل

حضرت ابی بركہ سے روایت ہے کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت امت
مرحومہ ہے۔ اس کا عذاب اس کے ملنے دنیا میں ہے
اور ایک روایت میں بالتقتل کا لفظ زیادہ ہے۔
یعنی قتل و غارت و کشت و خون سے

تشریح :- ابو داؤد۔ بیہقی۔ حاکم۔ طبرانی ابی موسیٰ سے روایت لائے ہیں امتی مرحومہ
لیس علیہا عن ابی فی الاخرة انما عذابها فی الدینا الفتن والزلزل والقتل والبلا یا کہ میری امت
مرحومہ ہے۔ اس پر آخرت کا عذاب نہیں۔ البتہ اس کا عذاب دنیا میں فتنے ہیں زلزلے ہیں۔ کشت و
خون ہے۔ اور طرح طرح کی مصیبتیں اور تکلیفیں ہیں

ابو حنیفہ عن زیاد عن یزید
بن الحارث عن ابی موسیٰ قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم فناء امتي
بالطعن والطاعون قيل يا رسول الله
الطعن عرفناه فما الطاعون قال
وخزاعدا اكرم من الجن وفي حديث
شها جنة

حضرت ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت
کی ہلاکت طعن و نیزہ ہانسی اور طاعون سے ہے آپ
سے عرض کیا گیا۔ یا رسول اللہ طعن کو تو ہم سمجھ گئے لیکن
طاعون کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ تھمارا دشمنوں کا
کا نیزہ چھوٹا ہے۔ اور ان سب طعن و طاعون
میں درجہ شہادت ہے

وفي رواية وفي حديث
شها جنة

اور ایک روایت میں ہے کہ دونوں (سے)
میں شہید ہیں

تشریح :- یعنی طاعون کی بیماری سے ہلاک ہونے والے کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کا درجہ
عطا فرمایا ہے۔ یہ چونکہ ناگہانی موت ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ازراہ رحمت یہا حسان کیا۔

ابو حنیفہ عن خالد بن علقمة
عن عبد الله بن الحارث عن ابی موسى
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فناء
امتي بالطعن والطاعون فليل يا رسول

حضرت ابی موسیٰ سے مروی ہے کہ نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی ہلاکت
طعن اور طاعون سے ہے۔ آپ نے عرض کیا گیا یا
رسول اللہ طعن تو ہم سمجھ گئے لیکن طاعون

اللہ ہذا الطعن قد علمنا انما الطاعون
قال وخزاعدا انکم من العن وفي حلی
شہادۃ

کیا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ تمہارے دشمن جنوں
کا نیزہ جھوننا ہے۔ اور ان سب میں شہادت
کا درجہ ہے۔

تشریح :- گویا اس میں آنحضرت نے طاعون کی حقیقت کو بھی واضح فرمایا کہ یہ مہلک و مہیت
ناک بیماری ہے۔ جو اجنبی کے اثر سے رونما ہوتی ہے۔

کتاب الأطعمة والأشربة

والضحایا والصید

والذبائح

کھانے پینے کی

اشیاء، قربانیاں، شکار

اور ذبیحوں کا بیان!

ابو حنیفۃ عن محارب عن ابن

عمران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
زہلی عن کل ذی ناب من السباع

حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کچلہ
والے درندہ سے

تشریح :- ہر وہ درندہ جو کچلہ رکھتا ہے۔ اس کا کھانا حرام ہے۔ مثلاً شیر۔ چیتا۔ بھیریا۔
بھیچ۔ بامتنی۔ بندر وغیرہ۔ یہ حدیث بیخبرہ حضرات ابن عباسؓ۔ خالد بن ولیدؓ۔ علی بن ابی طالبؓ۔
جابر بن عبد اللہؓ۔ ابو ثعلبہ الخثعمیؓ۔ ابو ہریرہؓ چھ اصحاب برکات پروردگار سے کتب صحاح میں مروی ہے
اور جو اپنے معنی عمومی کے لحاظ سے قطعی الدلالت سے اور روایت کی سند سے بھی قریباً قطعی۔
پس بجو اور لومڑی کو بھی اس کا حکم عمومی شامل ہے۔ کیونکہ وہ بھی کچلہ رکھتے ہیں اور درندوں
میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور یہی مذہب امام ابو حنیفہ کا ہے۔ امام شافعیؒ و مالکؒ ان دونوں
کو حلال جانتے ہیں۔ ان کے پیش نظر عبدالرحمن بن ابی عمارہ کی وہ حدیث ہے جو ترمذیؒ ابن
ماجہ و نسائی لائے ہیں۔ بدین مضمون کہ عبدالرحمن حضرت جابرؓ سے پوچھتے ہیں کہ کیا بجو شکار ہے
انہوں نے کہا ہاں۔ پھر کہا گیا میں اس کو کھاؤں۔ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر کہا کہ کیا رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں۔ اب غور فرمائیے کہ کہاں قطعی
الدلالت حدیث کا عمومی حکم اور کہاں اس حدیث ظنی کی خصوصی اجازت کیونکہ یہ حدیث
باعتبار سند و روایت پیشتر حدیث سے بہت گھٹیا ہے اور کثیر لفظی ہے اس کے معارض کیونکہ
ہو سکتی ہے۔ اور اگر بھٹوڑی دیکھ کے لئے اس کو میچ بھی مان لیں تو خشک کے وقت حرمت کو
حلت پر ترجیح ہوتی ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ یہ حکم ابتداء سے اسلام کا تھا اور اس قطعی الدلالت

حدیث سے منسوخ ہو چکا۔ غرض یہ حدیث اپنی جگہ اٹل ہے اور ناقابل تردید۔ لومڑی کو شافعی
بجھ پر قیاس کر کے اسی کے حکم میں شامل کرتے ہیں۔

بَابُ النَّهْيِ عَنْ أَكْلِ

كُلِّ ذِي مَخْلَبٍ!

بَابُ سِرِّ چنگل دار جانور کا کھانا

منع ہے!

ابو حنیفہ عن محارب عن ابن

عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نہی یوم خیبر عن اکل کلّ ذی مَخْلَبٍ
من الطیر

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے خیبر کے دن ہر چنگل والے پرندہ کے کھانے
سے منع فرمایا ہے

تشریح: باز۔ شاہین۔ شکر۔ گدھ۔ چیل۔ وغیرہ شکاری چنگل دار پرندے اس حکم
سے حرام قرار پائے

بَابُ النَّهْيِ عَنْ أَكْلِ

لَحُومِ الْحَمْرِ الْأَهْلِيَّةِ

ابو حنیفہ عن ابی اسحق عن
البراء قال نہی رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم عن اکل لحوم الحمير الاھلیّة

بَابُ پالتو گدھوں کے کھانے

کی ممانعت

حضرت برادر بن عازب رضی اللہ تعالیٰ
عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
سلم نے منع فرمایا گھریلو گدھوں کے گوشت
کے کھانے سے

تشریح: یہ حدیث تقریباً چودہ صحابہ کے روایت ہے۔ اور عین میں بھی ہے اسی لئے
علماء کا اس باب میں اتفاق ہے۔ ابن عبد البر متذکرۃ بیان فرماتا ہے: "یہ حدیث
مندیہ کے پالتو گدھوں کو کھانا حرام ہے۔ ابن عباس اور انس رضی اللہ عنہما سے
وہ اس کے کھانے میں کوئی حرج نہ جانتے تھے۔ مگر ان کی طرف سے بھی صحیح وہی روایت ہے جو
سب علماء کے مسلک سے ملتی ہے"

بَابُ النَّهْيِ عَنْ خُشَّاشِ الْأَرْضِ!

بَابُ حُرْمَتِ الْأَرْضِ كَيْفَ كُفَّاهِ کی ممانعت!

ابو حنیفہ عن مافع عن ابن عمر قال نهينا عن خشاش الأرض:

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ منع کئے گئے ہم زمین کے کیڑے کوڑوں (کے کھانے) سے:

تشریح :- ان کی علت حرمت ان کی نجاست ہے۔ چنانچہ ابو داؤد کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ جو وہ حشرات الارض کے ذیل میں حضرت ابو ہریرہ سے لائے ہیں۔ کہ آنجناب کے حضور میں جھاؤ سپرے کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا۔ کہ وہ ناپاک چیزوں میں سے ایک ناپاک چیز ہے۔ معلوم ہوا کہ جھاؤ چھو یا اس جیسے حشرات الارض کی حرمت ان کی ناپاک کی و گندگی پر دار رکھتی ہے۔ اور اسی علت کے باعث زمین کے کیڑے کوڑے سب حرام ہیں۔ چنانچہ آیت کریمہ و یحرم علیہم الخبائث کی بھی یہی تفسیر ہے۔

ابو حنیفہ عن ابی الزبیر البکی من جابر بن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تثل مضداً ما فعلیہ شاة فحرم ما کان او حلالاً:

حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قتل کیے مینڈک کو۔ تو اس پر ایک بکری ہے۔ خواہ وہ مارنے والا محرم ہو یا حلال:

تشریح :- ابو داؤد و طیبی اسی سند میں اور ابو داؤد اپنی سنن میں۔ اسی طرح نسائی اور عاکم عبد الرحمن بن عثمان سے مرفوع حدیث لائے ہیں کہ ایک طبیب نے آنحضرت سے دعا میں مینڈک کے استعمال کے بارہ میں دریافت کیا۔ آپ نے اس کو اس کے قتل کرنے سے روکا۔ بیہقی نے کہا ہے کہ مینڈک کے بارہ میں تو یہ حدیث بھی اسی کے ساتھ ساتھ ہے۔ چنانچہ حافظ منذری نے ایک سند سے پہلو سے اس پر روشنی ڈالی ہے اور بہت خوب کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل سے تو بہر حال روکا ہے۔ اور حیوانات کے قتل سے روکا یا تو حرمت کے باعث ہوتا ہے جس طرح آدمی میں۔ یا اس لئے کہ اس کا گوشت حرام ہے لامحالہ پہلی وجہ تو یہاں موجود نہیں یعنی حرمت۔ تو دوسری وجہ ہی قرار پائی کہ اس کا چونکہ کھانا حرام ہے اس لئے اس کا مارنا بھی ممنوع ٹھہرا۔ اور اسی بنا پر اس کے مارنے والے پر بکری واجب ہوئی۔ کہ لوگ اس کے مارنے سے دست کش رہیں:

بَابُ حَكْمِ أَكْلِ اللَّحْمِ!

بَابُ ۱۹۹ - گوہ کے کھانے کا حکم!

ابو حنیفہ عن حماد عن

ابراہیم عن الاسود عن عائشہ
انہ اھدی لھا ضبً فسألت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم
فنهاھا عن اكلہ فجاء ماثل
فامرہ لہ بہ۔

فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم اقطعین ما لا
تاکلین ۛ

حضرت عائشہ رضی عنہا سے روایت ہے کہ کسی
ان کی خدمت میں گوہ بطور ہدیہ ارسال کی۔ کہتی
ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے
دکھانے کے بارہ میں دریافت کیا۔ آپ نے ان کو اس کے
کھانے سے روکا۔ اس کے بعد ایک بھکاری آیا۔ کہتی
ہیں کہ میں نے یہ گوہ بھکاری کو دے دیئے کا
حکم دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ جس کو تم خود نہیں کھاتے کیا اسے دوسرے
کو کھلاتی ہو؟

تشریح :- اس حدیث میں گوہ کے کھانے کا حکم ہے۔ گوہ کے بارے میں امام ابو حنیفہ اور
امام شافعی مالک کا اختلاف ہے۔ امام اعظم مکروہ کہتے ہیں اور ہر دو امام اس کو حلال جانتے ہیں۔
امام شافعی و مالک کے پیش نظر وہ حدیث ہے۔ جو حضرت خالد بن ولید سے صحیحین میں مروی ہے۔ وہ
کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی خالہ حضرت میمونہ کے پاس گیا۔ اور ان کے پاس آپ کے
ایک بھوئی ہوئی گوہ پائی۔ آنحضرت نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا یہی تھا کہ ایک عورت نے کہا آپ
کو خبر تو کرو کہ آپ کے سامنے کیا پیش کیا گیا ہے۔ چنانچہ عورتوں نے کہا یا رسول اللہ یہ گوہ ہے۔ آپ نے
دست مبارک کھینچ لیا۔ حضرت خالد نے پوچھا کہ کیا یہ حرام ہے آپ نے فرمایا نہیں۔ مگر چونکہ یہ ہمارے
ہاں نہیں ہوتی۔ اس لئے میں اسے مکروہ جانتا ہوں کہتے ہیں کہ پھوٹن کھانا تھا۔ اور آپ دیکھ رہے تھے۔
لیکن مجھے منع نہیں فرمایا۔

امام ابو حنیفہ کے مذہب پر کئی مرتب صحیح الاسناد احادیث دال ہیں اول یہی حدیث کہ نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو اس کے کھانے سے روک دیا۔ اس سے بھی حرمت قطعاً نہیں تو اگر حدیث
تو کم از کم یقیناً ہے۔ دوسرے وہ حدیث جو ابو داؤد حضرت عبدالرحمن بن شیل سے مرفوع لائے ہیں غنی عن
اکل لحوم الضب کہ آنحضرت نے گوہ کے گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ اس حدیث کو کمزور ثابت کرنے
میں مخالفین نے بہت کچھ بحث کی ہے اور خود اپنے ہی قلم سے اپنے کلام کی تردید کی ہے۔ کیونکہ اس
کی سند میں مخالفین نے بہت ضعف بنانے سے روایت کرتے ہیں۔ لہذا انہیں غریبوں کو جرح و قدح
کا نشانہ بنایا۔ یہی گوہ افسان میں تفسار دہ اسمعیل بن عیاش و لیس بختہ کا اسمعیل اس کی سند میں مفرد
ہیں۔ اور وہ قابل حجت نہیں۔ کیا کسی نے انہیں یہ نہیں دلایا کہ حضرت آپ خود تو اپنی سنن کے باب

روسے بھی بخیر وجوہ کراہیت ثابت ہے اول یہ کہ یہاں اولہ میں تعارض واقع ہوا اور تعارض اولہ میں کراہیت کا ثبوت زیادہ قریں قیاس ہے۔ دوسرے یہ کہ اصول کا مسئلہ مسئلہ ہے کہ حرمت و حلت کی روایات جب یک جا جمع ہوں تو حرمت قابل ترجیح ہے۔ تیسرے احتیاط اسی کی متقاضی ہے کہ جانب حرمت مری ہو سکے اگر حلال ہے اور نہ کھائی تو کوئی خاص گناہ نہیں لیکن اگر حرام ہے اسے کھایا تو سخت گنہگار ہوگا۔

بَابُ صَيْدِ الْكِلَابِ

المُعَلَّمَةُ!

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم

عن ہمام عن عدی بن حاتم قال سالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا رسول اللہ انا نبعث الکلاب المعلمة فناکل مما امسک علینا فقال اذا ذكرت اسرا اللہ علیہا ما لم یشرکھا کلب فیرھا قلت وان قتل قال وان قتل قلت یا رسول اللہ احکنا یرھى بالمعراض؟ قال اذا رمیت فیہم فخرق فکل وان اصاب بعضہم فلا تکل

بَابُ - سِدِّهَا سَہْوً کَثُورًا

ذریعے شکار کرنا!

حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم سداہے ہوئے کتوں کو چھوڑنے میں تو وہ جو دھکے مارے لے پکڑ لیں دیکھا، ہم اسے کھالیں۔ آپ نے فرمایا جب دیکھا کہ ان کو چھوڑنے وقت تم نے بسم اللہ کہی ہو اور کوئی بے سداہا ہوا کتا اس کے ساتھ شکار میں شریک ہو ہو میں نے کہا اگر وہ شکار مر جائے۔ آپ نے فرمایا ہاں اگرچہ مر جائے۔ پھر میں نے کہا یا رسول اللہ ہم میں سے ایک شخص بے پردہ والا تیرے شکار کے مارتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب تم نے بسم اللہ کہہ کر تیرا مارا اور اس تیرے اس میں گھس کر اس کو بھاڑ ڈالا تو اسے کھاؤ۔ اور اگر شکار اس تیرے عرض سے مارتا تو اس کو نہ کھاؤ۔

تشریح :- سداہا ہوا کتا وہ ہے جس کو باقاعدہ شکار کی تربیت دی جاتی ہے اور اگر اس کا مالک اس کو شکار پر چھوڑے تو وہ دوڑ پڑے اور اگر اس کو ڈانٹ کر روکنا چاہے تو فوراً رک جائے اور جب شکار کو پکڑے تو اس کو مالک کے لئے روکے رکھے اور تھامے سے اس کے گوشت کھا لے یا کسی اور عضو بدن کو نہ چھوئے اور نہ کھائے۔ اگر تین مرتبہ ایسا تجربہ اس کے بارہ میں ہوا تو وہ سداہا ہوا کتا مانا گیا۔ اور اس کا وہ ہی حکم ہے جو حدیث میں مذکور ہے۔ اس امر میں بنیادی حکم دراصل یہ فرمان خداوندی ہے وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمون فمن علمکم اللہ نکلا مما امسک علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ

یعنی اور جو کھاؤ تم زخم صے والے کو شکار کرنے والوں کو سکھاتے ہو تم ان کو وہ چیز کھا یا ہے اللہ نے تم کو پس کھاؤ جو کچھ پکڑ رکھیں تمہارے اوپر اور یاد کرو اللہ کا نام اس پر ہے

ابو حنیفہ عن عطیة عن ابی سعید
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ما جزی عنه الماء فکل
حضرت ابی سعید خدریؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مچھلی کو چھوڑ دے پانی تو اس کو کھاؤ

تشریح :- سوائے اس مچھلی کے جو مرکب پانی کے اوپر آجائے سب مچھلیاں حلال ہیں۔ ترمذی حضرت جابرؓ سے مرفوع حدیث یوں نقل کرتے ہیں ما اصطدتتموه وهو حی فکلوہ وما وجدتموه میتاً طافیاً فاکلوہ کہ جس مچھلی کو تم زندہ شکار کرو تو اس کو کھاؤ۔ اور جس کو تم مردہ پانی پر تیرتی ہوئی پاؤ اس کو نہ کھاؤ

باب التَّحْرِيرِ فِي
باب - ٹڈی کے کھانے میں اختیاء

اَكْلُ الْخَرَادِ

ابو حنیفہ قال سمعت عائشة بنت عمار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
اكثر حنذا الله في الارض الجراد
لا اكله ولا احرمة

عائشہ بنت عمار کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین میں اللہ کا سب سے بڑا شکر ٹڈی کا ہے۔ میں اس کو نہ کھاتا ہوں اور نہ کھاتے کرتا ہوں

تشریح :- نوی نے کہا ہے کہ ٹڈی کے حلال ہونے پر اجماع ہے۔ ابن العربی نے اندلس کی ٹڈی کو اس حکم سے مستثنیٰ کیا ہے۔ کیونکہ وہ محض ضرورت نقصان ہے۔ امام مالکؒ کے نزدیک اگر ٹڈی کا سراگ کر دیا جائے تو حلال ہے ورنہ نہیں

ابو حنیفہ عن سعید عن عباة بن رفاع عن رافع بن خدیج عن ابی ابراهيم ان ابل الصدقة نذ فطلبوه فلقوا اعيانهم ان ياخذوا رماة رجل
بهم فاصاب فقتله فسألو
النبي صلى الله عليه وسلم فامر
بأكله

حضرت رافع بن خدیج نے روایت کیا ہے کہ صدقہ کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ بھڑک کہ بھاگ پڑا۔ پس اس کے پکڑنے کی فکر ہوئی جب اس نے تھکا مارا اور ہنسنے آیا تو ایک شخص نے اس کے ایک پیر مارا جو اس کے جانگا۔ اور اسکو مار ڈالا پس انہوں نے آنحضرتؐ سے اس کے بارہ میں پوچھا کہ اس کو کھائیں یا نہیں، اس نے اس کے کھانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہ اونٹ بھی وحشی جانوروں کی طرح بھڑکے ہوئے ہے۔ لہذا جب تم کو ان کے بارہ میں خوف و انگیز ہو تو ابلیس ہی کرو جیسا

وقال ان لهما اوابدا کا وابدا
الوحوش فاذا خشيتن منكما
فاصنعوا مثل ما صنعتن بهذا

البعير ثم كلوا :

کہ تم نے اس اونٹ کے ساتھ کیا۔ پھر اسے
کو کھاؤ :

وَفِي رَوَايَةٍ اَنْ بَعِيرًا مِنْ اَهْلِ
الْمَدَائِنَةِ قَتَلَ فَرَسًا رَجُلًا
بِهِمْ فَقَتَلَهُ نَسْلُ النِّبِيِّ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنْ اَكْلِهِ
فَقَالَ كُلُّوْهُ فَاَنْ لَهَا اَوَابِدًا
كَا وَاَبْدِ الْوَحْشِ :

اور ایک روایت میں ہے کہ مدقہ کے
اونٹوں میں سے ایک اونٹ بھڑک کر بھاگ پڑا تو ایک
شخص نے اس کے تیرا اور اسے مار دیا نبی صلی اللہ
علیہ وسلم سے اس کے کھانے کے بارہ ہیں ریاقت
کیا گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کو کھاؤ۔ کیونکہ وحشی
جانوروں کی طرح یہ اونٹ بھی بدکنے والے ہوتے

تشریح :- یعنی بدکنے والے اونٹ کو وحشی جانور کی طرح قتل کر دیا۔ اور اس صورت میں
اس کے کھانے کو جائز کر دیا۔

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْمَجْتَمَةِ

بَابُ - جانوروں کو ہدف بنانے

کی ممانعت!

الْبُخَارِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ
اَنْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ
نَهَى عَنِ الْمَجْتَمَةِ :

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت
ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے مجتہد
سے منع فرمایا ہے :

تشریح :- مجتہد وہ جانور ہے جس کو سامنے باندھ کر تیر باندی کے لئے نشانہ بنایا جائے۔ البیہ
جانور اگر مر جائے تو اس کا کھانا حرام ہے۔ بخاری میں شام سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت
النس کے ساتھ حکم بن ابوبکر کے پاس گیا۔ حضرت انس نے چند نوجوان لڑکوں کو دیکھا کہ ایک زندہ مرغی
کو سامنے رکھے ہوئے اس پر نشانہ باندھ کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ
چار پاؤں کو نشانہ بنانے سے منع فرمایا ہے۔ سلم اس کو ذبايح میں اور البودا ودا ضامی میں لائے ہیں۔
غرض قریب قریب اسی مضمون کی احادیث کتب حدیث میں مروی ہیں :

بَابُ حَوَازِ الدَّاجِ

بَابُ - عورت کا پھڑے ذبح

بِالْمَرْوَةِ !

کرنا جائز ہے!

الْبُخَارِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ

حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ کعب

ان كعب بن مالك اتي النبي صلى
الله عليه وسلم فقال يا رسول الله
ان غنمة كانت لهما راعية فحاققت
على شاة منها الموت فذا بحتها
بمروءة فامرهما النبي صلى الله عليه
وسلم باكلها.

بن مالک بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور
کہا یا رسول اللہ ایک عورت بکریاں چراہا کرتی
تھی اسے کسی بکری کے مرنے کا خوف ہوا۔
تو اس نے اس کو پتھر سے ذبح کر ڈالا تو اب
اس کے کھانے کے متعلق کیا حکم ہے، بنی صلی
اللہ علیہ وسلم نے اس کے کھانے کا حکم صادر فرمایا۔

تشریح: امام مالک اسی حدیث کو مولانا میں لائے ہیں اور حدیث کی دوسری کتابوں میں بہ اختلاف
الفاظ وارد ہے۔ اس حدیث میں - دوسرے بیان ہوئے ہیں - ایک یہ کہ عورت کا ذبیحہ درست
ہے - دوسرے یہ کہ ہر دھار والی چیز جس سے بدن کٹ کر خون بہ سکے سے ذبح کرنا جائز ہے -
مثلاً پتھر کمری وغیرہ - کیونکہ ابوداؤد کے طریق سے اور نسائی شعبہ کے واسطے سے عدی بن حاتم سے
روایت لائے ہیں - جس کا خلاصہ یہ ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ - ذرا بتائیے - اگر ہم میں سے کوئی
شکار پالے اور اس کے پاس چھری نہ ہو تو وہ کیا پتھر اور لامٹی کے ٹکڑے سے ذبح کر سکتا ہے -
آپ نے فرمایا خون بہاؤ جس سے چاہو اور اللہ کا نام لو۔

ابو حنيفة عن العيصم عن الشعبي
عن جابر بن عبد الله قال خرج
غلام من الانصار قبل احد فمرف
لمريقه فاصطاد اربابا فكلوا بعد
ما بين سجها فذا بجحر فجاء
بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فذا علفها بيده -

حضرت جابر سے روایت ہے کہ انصار میں سے
کوئی لڑکا احد کی طرف نکلا - راستہ میں جاتے جاتے
اس نے ایک خرگوش شکار کیا - مگر ذبح کرنے کیلئے اس
لے کوئی چیز نہ ملی - تو آخر پتھر سے اس کو ذبح کر دیا
پھر اس کو ہاتھ میں لٹکائے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کنیہ میں آیا اس کے بارہ میں سلام دیتے
کرتے آگے آگے، آپ نے اس کو اس دخرگوش کے
کھانے کا حکم دیا۔

فامرہ باكلها

وفي رواية ان رجلا اصاب
ارنبين فذا بهما بمروءة يعني الحجر
فامرهما النبي صلى الله عليه وسلم
باكلها

اور ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص نے
دو خرگوش مارے اور ان کو پتھر سے ذبح کیا تو بنی صلی
اللہ علیہ وسلم نے اس کو ان کے کھانے کا حکم
دیا۔

وفي رواية اصحاب رجل من
بنی سلمة اربابا فكلوا بعد
سكينا فذا بجحر فامرهم
النبي صلى الله عليه وسلم

اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ بنی سلمہ
کے ایک شخص نے ارباب میں ایک خرگوش شکار
کیا - جب اس کو کوئی چھری نہ مل سکی تو اس نے خرگوش
کو پتھر سے ذبح کر دیا - بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو

بَابُ عِلْمًا

خبر گوش کے کھالینے کا حکم دیا

تشریح :- یہ حدیث بھی مندرجہ بالا دونوں مسلوں کی تصدیق کرتی ہے

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم من

علقۃ عن ابن مسعود قال ان رسول الله

الله عليه وسلم اكل من ذبیحة امراة وھی

عن قتل المرأة

حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا ذبیحہ تناول فرمایا

اور لڑائی میں عورت کے قتل کرنے سے منع فرمایا

تشریح :- حضرت ابن عمرؓ کی حدیث سے منما عورت کے ذبیحہ کی حالت ثابت ہوئی اور

حدیث ذیل سے اس کی وضاحت ہوئی

بَابُ فِي فَضِيلَةِ أَيَّامِ

بَابُ - ذِي الْحِجَّةِ كَيْفَ ابْتَدَأَ فِي دُنُو

کی فضیلت میں

عشر الاضحی

ابو حنیفہ عن محمول بن راشد

عن مسلم البطين عن سعيد بن جبیر عن ابی

قال قال رسول الله صلعم ما من ايام افضل

عند الله من ايام عشر الاضحی فاكثر ائین من

من ذکر الله تعالی

حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک

عشر ذی الحجہ کے بڑھ کر کوئی دن افضل نہیں ہے

ان دنوں میں اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو

تشریح :- یہ حدیث عشر ذی الحجہ کے احترام، برکت، فضیلت اور عظمت کی تین دلیل

اور چونکہ یہ دن برکت والے ہیں۔ اس لئے ان میں ذکر الہی و انابت الی اللہ بہت بڑے اجر و

ثواب کا باعث ہے

ترمذی و ابن ماجہ میں حضرت ابی ہریرہ سے یہ حدیث منقول ہے کہ اللہ کے نزدیک عشرہ

ذی الحجہ سے بڑھ کر کسی دن کی عبادت محبوب نہیں کہ اس کے ہر دن کا روزہ

سال بھر کے روزہ کے برابر ہے اور اس کے ایک رات کی تہجد لیلۃ القدر کے قیام کے برابر عظمت

رکھتی ہے

ابو حنیفہ عن المہیثم عن عبد

الرحمن بن سابط عن جابر بن عبد

الله ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم

فمحنی بکشتین اشعرین المہین

احدهما من نفسه والاخر عن شہدائ

حضرت جابر عبد اللہ سے روایت ہے کہ نبی

صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بالوں والے چپٹ

کیرے (یا سفید رنگ کے مینڈھوں کی قربانی

کی ایک اپنی طرف سے اور دوسری اپنی

امت کے ہر کلمہ کی طرف سے اور اسی حدیث کی ایک

اللہ الا اللہ من امتہ و فی روایۃ یحییٰ
دلہدیز کر جابر بن عبد اللہ ۛ

سلسلہ سے روایت ہے جس میں حضرت جابر کا
ذکر نہیں ہے ۛ

تشریح :- یہ حدیث صحاح میں تقریباً سات صحابہ سے مروی ہے۔ البتہ کسی ایک آدمی لفظ کا
اختلاف ہے۔ باقی مضمون وہی ہے ۛ

ابو حنیفۃ عن حماد عن ابراہیم
والشعبی عن ابی بردۃ بن یارافہ ذبح
ثلاثۃ قبل الصلوۃ فذاکر خالک
للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال
تجزی عنک ولا تجزی عن احد
بعدک ۛ

حضرت ابی بردہؓ کے بارہ میں روایت
کہ انہوں نے نماز عید سے پہلے ایک بکری کی قربانی
کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا گیا آپؐ
حضرت ابی بردہ کو خطاب فرماتے ہوئے ارشاد
فرمایا کہ یہ قربانی محض تمہاری طرف سے کافی بھی
گئی۔ مگر تمہارے بعد کسی کی طرف سے کافی نہ ہوگی ۛ

تشریح :- سوائے ابن ماجہ کے باقی اصحاب صحاح یہ حدیث حضرت ہر ابن عازب کے واسطہ
سے روایت کرتے ہیں۔ جس میں یہ خصوصیت حضرت ابی بردہ کی طرف منسوب ہے۔ ابن ماجہ ایک اور
صحابی کو اس واقعہ کا کردار قرار دیتے ہیں۔ یہ بھی کی روایت کے مطابق وہ عقبہ بن عامر ہیں اور روایت
ابو داؤد کی رو سے زید بن خالد جہنی۔ تو گویا اس لحاظ سے چار اصحاب اس خصوصیت کے ساتھ
مختص ہوئے۔ بعض نے پانچ کا ذکر کیا ہے ۛ

ابو حنیفۃ عن علقمۃ بن مرثد
وحمامۃ عن عبد اللہ بن
بریدۃ عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
انہ قال انما فحیتکم عن لحوم الاضاحی فوق
ثلاثۃ ایام یوسع مؤسعکم علی فقیرکم ۛ

تشریح :- ترمذی کی روایت میں یہ

کھلاؤ اور رکھ چھوڑو۔ پھر حضرت عائشہ سے اس امر کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان
سے کسی نے قربانی کے گوشت کے رکھ چھوڑنے کی ممانعت کے بارہ میں دریافت کیا تو انہوں نے
کہا منع نہیں لیکن صورت یہ تھی کہ قربانی کرنے والے لوگ کم ہوا کرتے تھے۔ تو آپؐ نے اس کو پسند
فرمایا کہ قربانی کرنے والے قربانی نہ کرنے والوں کو بھی کھلائے۔ ورنہ ہم پاؤں کو کھاتے اور
دس روز بعد اس کو کھاتے۔ اور حقیقت میں اگر آنحضرتؐ تین روز سے زائد گوشت کھاتے تو اس کی اجازت
دیتے تو بہت سے مسکین بھوکے رہتے اور قربانی کرنے والے گوشت رکھ کر کھایا کرتے۔ اب جب
صاحب حیثیت اشخاص کی تعداد بڑھی اور مساکین کم ہو گئے تو تین دن کی پابندی اٹھالی گئی۔

حضرت ہریدہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم کو تین دن سے
زیادہ قربانی کے گوشت کو رکھ چھوڑنے سے
منع کیا تھا تا کہ تمہارا صاحب حیثیت شخص تمہارے
فقیر کو فراخی دے۔

الفاظ زیادہ ہیں۔ پس اب کھاؤ جب تک چاہو۔

کھلاؤ اور رکھ چھوڑو۔ پھر حضرت عائشہ سے اس امر کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان
سے کسی نے قربانی کے گوشت کے رکھ چھوڑنے کی ممانعت کے بارہ میں دریافت کیا تو انہوں نے
کہا منع نہیں لیکن صورت یہ تھی کہ قربانی کرنے والے لوگ کم ہوا کرتے تھے۔ تو آپؐ نے اس کو پسند
فرمایا کہ قربانی کرنے والے قربانی نہ کرنے والوں کو بھی کھلائے۔ ورنہ ہم پاؤں کو کھاتے اور
دس روز بعد اس کو کھاتے۔ اور حقیقت میں اگر آنحضرتؐ تین روز سے زائد گوشت کھاتے تو اس کی اجازت
دیتے تو بہت سے مسکین بھوکے رہتے اور قربانی کرنے والے گوشت رکھ کر کھایا کرتے۔ اب جب
صاحب حیثیت اشخاص کی تعداد بڑھی اور مساکین کم ہو گئے تو تین دن کی پابندی اٹھالی گئی۔

بَابُ فَضِيلَةِ الْخَلِّ !

بَابُ سِرِّهِ كِي خَوْبِیَاں !

ابو حنیفہ و مسعر عن محارب

بن دثار عن جابر انه دخل عليه وقربا
اليه خبزا دخلا ثم قال ان رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول فعمرو
الا داما الخل !

حضرت محارب کے بارہ میں روایت ہے
کہ وہ حضرت جابرؓ کے پاس گئے اور انہوں نے
روٹی اور سرکہ محارب کے سامنے پیش کیا۔ اور کہا کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تکلف سے
منع کیا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں تمہارے لئے تکلف
پر ہوتا۔ اور التبتہ میں نے سند سے رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کو کہتے ہوئے کہ سرکہ کیا خوب ترکاری ہے ؟

تشریح :- تکلف کی ممانعت میں بہت سی احادیث منقول ہیں۔ ابن عساکر نے اپنی تاریخ
میں حضرت سلمانؓ سے مرفوع روایت لکھی ہے لا تکلفوا للضعیف کہ یہاں کہنے کے لئے تکلف نہ کرو
بہیقی شعب الایمان میں یہ حدیث لائے ہیں لا یتکلفن احد الضعیفہ ما لا یقدر علیہ۔ کوئی اپنی قدرت
و حیثیت سے اونچا تکلف اپنے مہان کیلئے نہ کرے۔ بخاری میں حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ ہم
کو تکلف سے روکا گیا۔ و طبری کی سند الفردوس میں حضرت زبیرؓ سے روایت ہے کہ میں اور میری امت
کے ایک بخت تکلف سے بڑی ہیں ؟

ابو حنیفہ عن ابی الزبیر عن
جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم نعم الا داما الخل !

حضرت جابرؓ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سرکہ کیا خوب ترکاری

تشریح :- سرکہ کی خوبیوں میں اسی طرح کے الفاظ مسماح میں کئی ایک طرق سے مروی ہیں ترمذی
میں حضرت امام باقیؒ سے یوں روایت ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ آنحضرتؐ میرے پاس تشریف لائے اور مجھ سے
فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کچھ ہے۔ میں نے عرض کیا۔ حضورؐ کو کھٹی روٹی اور سرکہ ہے۔ آپؐ نے فرمایا
لاؤ وہ ہی لاؤ۔ التبتہ جس گھر میں سرکہ ہو، وہ گھر ترکاری سے خالی نہیں۔ بہر حال سرکہ رسول اللہ کو بہت
پسند تھا ؟

ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمر قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكافر يأكل
في سبعة امعاء والمؤمن يأكل في معي
واحد !

حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر سات آنٹوں میں
کھاتا ہے۔ اور مومن ایک آنٹ میں کھاتا ہے ؟

تشریح :- مطلب یہ کہ کافر بے حساب کھاتا ہے اور مومن جگہم سیر ہو جاتا ہے ؟

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْأَعْلِ مَتَكُنَّا!

۲۱۵

ابو حنیفہ عن علی الاقرع عن ابی
حنیفہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم اما انا فلا اکل متکئا اکل کما یا کل العبد
واشرب کما یشرب العبد واوعبکما فی
حتی یا متینی الیقین :

باب ۲۰۶۔ ٹیک لگا کر کھانے کی

ممانعت!

حضرت ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو ٹیک لگا کر
نہیں کھاتا۔ بلکہ ایسی انکساری سے کھاتا ہوں جیسے
غلام کھاتا ہے۔ پیتا ہوں جیسے غلام پیتا ہے اور عبادت کرونگا
اپنے پروردگار کی۔ یہاں تک کہ مجھ کو موت آئے :

تشریح :- ٹیک لگا کر کھانے میں تکبر کا اظہار ہے۔ یہ بات آنحضرت کو سخت ناپسند تھی۔ اس
لیے یہ بھیجئے کا طریقہ اختیار نہ فرماتے بلکہ عاجزانہ ہیئت سے پیچھے گرا س کی دی ہوئی نعمت تناول فرماتے اور خدا کا شکر ادا فرماتے :

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الشَّرْبِ فِي

انبة الذهب والفضة

۲۱۶

ابو حنیفہ عن حماد عن حذیفہ
قال فہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ان شرب فی انبة الذهب والفضة و
ان فاکل فیہما وان فلبس الخمر و الدیبا ج
قال وھو للبشرکین فی الدنیا و لکم فی الآخرۃ

باب ۲۰۷۔ سونے چاندی کے

برتن میں پینا منع ہے!

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے ہم کو سونے چاندی کے برتن میں کھانے
پینے اور لبس اور دیبا ج پہننے سے منع فرمایا
ہے۔ نیز فرمایا کہ یہ چیزیں مشرکین کے لئے دنیا میں ہیں
اور تمہارے لئے آخرت میں :

تشریح :- مومنین کو ان خرافات دنیوی سے منع کرنے کی وجہ بھی ساتھ ساتھ ظاہر فرمادی۔
کہ مومنین سب چیزیں آخرت میں ہیں۔ اس لئے دنیا میں ان کو ان اشیاء سے دست کش رکھنا تاکہ یہ
خصوصیت آخرت کی رہے اور مشرک چونکہ اپنے سارے مزے دنیا ہی میں ختم کر لیتا ہے۔ اس لئے وہ
دنیا میں ان سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو آخرت میں اس کے لئے کوئی حصہ نہیں۔ فعالمہ فی الاخوة من فیہا

ابو حنیفہ عن مسلم عن عبد

۲۱۷

الرحمن بن ابی لیل قال نزلنا مع حذیفہ
علی دھقان بالمدا ان فانی بطعمنا
فطعمنا ثم دعا حذیفہ بشراب فانی
بشراب فی اناء فضة فصر بہ وجہہ
فساء فاما منع فقال اتدرون

حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلی کہتے ہیں کہ ہم
حضرت حذیفہ کے ہمراہ مدائن میں کسی دیہاتی کے
یہاں اترے وہ کھانا لایا ہم نے کھایا پھر حضرت
حذیفہ نے پانی مانگا۔ تو چاندی کے جام میں پانی لے
آیا۔ حضرت حذیفہ نے پانی کا برتن اس کے منہ پر مار دیا۔
ہم کو ان کا یہ فعل بہت ناگوار ہوا تو اس پر انہوں نے

لَا صُنْعَ بِهِ هَذَا أَفْقَلْنَا لَأَقَالَ
أَن نَزَلَتْ عَلَيْهِ فِي الْعَامِ الْمَاضِي
فَدَعَوْتُ بِشَرَابٍ فَأَتَانِي بِشَرَابٍ
فَبِهِ نَاخِبَرْتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَأْكُلَ
فِي أَمِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفُضَّةِ وَأَنْ
نَشْرَبَ فِيهَا وَأَنْ نَلْبَسَ الْعَرِيرَ
وَالدُّيُبَاجَ فَانْهَأَ لِلْمُشْرِكِينَ
فِي الدُّنْيَا وَهِيَ لَنَا فِي الْآخِرَةِ ۝

کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ میں نے اس دہقان کے
ساتھ ایسا کیوں کیا۔ ہم نے کہا نہیں سکنے لگے
گذشتہ سال میں اس کے پاس اترا۔ اور میں نے
پانی مانگا تو اس نے مجھے چاندی کے برتن میں
پانی لا کر دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے ہم کو چاندی سونے کے
برتن میں کھانے پینے سے منع فرمایا ہے اور اس سے
کہ ہم ریشم اور دیباچ پہنیں کیونکہ یہ جوہر مشرکین کے لئے
دنیا میں ہیں اور ہم اسے لئے آخرت میں ۝

تشریح :- حضرت خذیفہ کی سخت برہمی و بار اعلیٰ کا سبب دہقان کا عمل تھا۔ حالانکہ آپ
دیہاتی کو حدیث رسول اللہ بھی سنا دی تھی اس کے باوجود اس نے ایسا کیا تو آپ کو سخت غصہ آیا۔
یہ میزبان کے ساتھ بدسلوکی نہیں۔ بلکہ خلاف شریعت عمل پر سخت سرزنش ہے۔ حضرت خذیفہ
کی طرف سے یہ اتباع سنت رسول کا بہن ثبوت ہے۔ کہ وہ اس کو دیکھ بھی نہ سکے کہ کسی شخص کو سنت
رسول معلوم ہونے پر پھر وہ اس کے خلاف چلے ۝

سبحان اللہ الہی وہ صورتیں کس دس بستیاں ہیں
حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ سے روایت
ہے کہ حضرت خذیفہ بن بیان نے ایک دیہاتی سے
پانی مانگا۔ تو وہ پانی چاندی کے برتن میں لے
آیا۔ آپ نے وہ برتن اس کے منہ پر سے مارا اور
کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ہم کو چاندی کے جام میں پانی پینے سے منع فرمایا ہے ۝

تشریح :- یہ حدیث صحیحہ کی طرف مشیر ہے ۝
ابو حنیفہ عن الحكم عن ابن ابی لیلیٰ
قال كنا مع خذيفة بالمدائن فاستقى ادهقاناً
فأتاه به في جام فضة فرمى به ثم قال ان رسول
الله صلى الله عليه وسلم نهى عن امية الذهب
والفضة وقال هي لكم في الدنيا ولكم في الآخرة ۝

تشریح :- یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے ۝
ابو حنیفہ عن نافع عن ابن
عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت
ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توبار اور منتم سے

منی عن الدباء والحنث

تشریح :- ان میں نبیذ بنائے۔ چونکہ یہ برتن شراب کیلئے استعمال کئے جاتے تھے۔ اور اہل

اسلام میں ان برتنوں کی بھی ممانعت آپ نے کر دی۔ دوبارہ ذکر کرتے ہیں مراد تو نبیذ ختم سبز ٹھیلیاں

• البوحنیفة عن علقمة عن سلیمان

بن بریدۃ عن ابيه عن النبی صلی اللہ

علیہ وسلم قال نھینا کھ عن زیارة

القبور فقد اذن لھم لھم صلی اللہ علیہ

وسلم فی زیارة قبرامہ فزوروا ولا

تقولوا حججنا او عن الحرم الا ضاحی ان تمکوا

نوف ثلثة ایتام وانا نھینا کھ یوسع

موسرکم علی نقیرکم۔

والان قد وسع اللہ علیکم

فکلووا وتزودوا۔

وعن الشرب فی الحنث

المزفت وفی رواية عن النقیر

والدباء فاشربوا فی کل طرف

تستوفون الطرف لا یجلی شیئاً ولا

یحرمہ ولا تشریوا مسکراً

وفی رواية قال انا نھینا کھن

ثلث من زیارة القبور فزوروا

ونھینا کھ ان تمکوا الحرم الا ضاحی

نوف ثلثة ایتام فامکوها و

تزودوا فانا نھینا کھ ان

تشریوا فی الدباء والمزفت فاشربوا

فما بد الکھ فان الطرف لا یجلی

شیئاً ولا یحرمہ ولا تشریوا

مسکراً

وفی رواية نحوه لا وفیہ عن

النسب فی الدباء والحنث والمزفت

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

فأشربوا في كل طرف ولا تشربوا
مسكرًا

سے دبا کر ختم اور مزفت میں پس اب ہر برتن میں
پیو۔ لیکن نشہ والی چیز نہ پیو۔

تشریح :- مزفت روغن لگا ہوا برتن۔ بقیر لکڑی کو تراش کر بنایا ہوا برتن۔

ابو حنیفہ عن علقمہ وحماد عن حماد
عن عبد الله بن يزيد عن أبيه عن النبي
صلى الله عليه وآله قال أشربوا في كل طرف فان
الطرف لا يحل شيا ولا يحل ماء

حضرت برید سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا ہر برتن میں۔ کیونکہ ہر برتن کسی
چیز کو نہ حلال کرتا ہے نہ حرام۔

تشریح :- یہ حدیث بھی پیش مضمون کا اعادہ کرتی ہے۔

بَابُ شَرْبِ الْبَيْزِ

بَابُ - بَيْزِ كَاطِنَا

ابو حنیفہ عن حماد عن ابیہ عن
علقمہ قال رأیت عبد الله ابن مسعود
هو یا کل طعاماً ثم دعا بنبید فشرب
فقلت سرحت الله تشرب البیذ ولا
تقتدی بك فقال ابن مسعود رأیت رسول
الله صلی اللہ علیہ وسلم یشرب البیذ
ولولا انی رائتہ یشرب ما شربتہ

حضرت علقمہ کہتے ہیں کہ میں نے عبد اللہ بن مسعود
کو دیکھا کہ آپ کے کھانا کھایا اور پھر نبید لگا کر اس
کو پیا۔ میں نے کہا اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ آپ نبید
پیتے ہیں اور امت آپ کی اقتدا کرتی ہے اس پر ابن
مسعود نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کو نبید پیتے ہوئے دیکھا ہے مگر میں آنجناب
کو پیتے ہوئے نہ دیکھتا تو نہ پیتا۔

تشریح :- حدیث میں مسئلہ نبید کا بیان ہے یا نبید کی تعریف ہے کہ خشک انگوروں یا کھجوروں
کو پانی میں ڈال دیں اور دیر تک اس میں چھوڑے رکھیں کہ ان کی مٹھاس و شیرینی اس پانی میں خوب اثر کر
جائے۔ اور اس سے ایک لکڑی خوش ذائقہ شربت تیار ہو جائے۔ یہ جس قدر خوش ذائقہ ہوگا ہے
اسی قدر صحت کو بھی مفید ہوتا ہے۔ یقیناً بھی اسی قسم کے ایک شربت کا نام ہے۔ مگر اس میں انگور
یا کھجوریں پانی میں کم دیر کے لئے چھوڑی جاتی ہیں۔ یہ نبید آنحضرت نے نوش فرمائی ہے۔ مثلاً اسی
حدیث میں یا شمال ترندی میں حضرت انس سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس پیالہ سے
آنحضرت کو تمام پینے کی اشیاء پلائی ہیں مثلاً نبید، شہد، دودھ، مسلم میں حضرت عائشہ سے روا ہے کہ آپ انہی ہیں کہ
ہم آنحضرت کیلئے نبید تیار کرتے ایک مشک میں جو اوپر کی جانب سے بند کی جاتی اور اس کے نیچے ایک دھانہ ہوتا تھا صبح کو
اس میں کھجور وغیرہ ڈال کر نبید تیار کرتے جس کو آپ نوش جان فرماتے رات کو یا رات کو تو اس کو نوش جان فرماتے صبح
کے وقت چنانچہ تمام علماء کے نزدیک یہ نبید جائز اور حلال ہے۔ القہر اس کو اگر خفیف سا خوش ذائقہ
لیں کہ یہ نشہ کی حد تک نہ پہنچے تو اس کے استعمال میں ائمہ مختلف القول ہیں۔ امام ابو حنیفہ و امام ابو یوسف

اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ اس شرط سے کہ وہ ہاضمہ کی درستی کے لئے استعمال کی جائے نہ لہو و لعین کے لئے۔
 احناف میں سے امام محمد اور امام شافعی و مالک اس کو ناجائز مانتے ہیں۔ مگر احناف کے نزدیک بھی
 فتویٰ امام محمد کے قول پر ہے اور فقیہ ابواللیث نے کہا ہے کہ ہمارا عمل اسی پر ہے۔ بنید جس طرح
 انگور و کھجور سے تیار ہوتی ہے۔ اسی طرح اور اشیا خوردنی سے بھی بنتی ہے۔ مثلاً گھیوں۔ جو۔
 انجیر۔ شہد وغیرہ۔

ابو حنیفۃ ومسعراً عن معطاء
 عن جابر قال نہی رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم عن نبیذ الزبیب والتمس
 والبسر والشمہ

حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا انگور اور کھجور کی بنید
 سے اور گدرا اور پکی کھجور کی ایک جانباٹی ہوئی
 بنید سے۔

تشریح :- صحاح میں یہ حدیث متعدد طرق سے منقول ہے۔ صحیحین میں ابی قتادہ بن ربعی
 سے یوں روایت ہے کہ گدرا اور سچتہ کھجور سے ساتھ ساتھ اور سچتہ کھجور اور انگور سے ساتھ ساتھ بنید
 تیار نہ کرو البتہ تیار نہ کرو ان سے الگ الگ گو ان سے الگ الگ بنید نہا تا تو جائز ہے۔ مگر یک جا
 شکل میں نہیں۔ یہ حکم انشاعی اس نقطہ خیال کے تحت ہے کہ کچائی صورت میں بہت ممکن ہے کہ ایک
 چیز جلد بغیر حاصل کر کے سکر کی کیفیت اپنے اندر پیدا کر لے اور دوسری چیز میں سرایت کر جائے۔
 مگر معلوم کہ ہر اور یوں لاعلمی میں حرام چیز کا استعمال عمل میں آجائے۔ اس لئے یہ صورت ناجائز قرار
 دی گئی۔ مگر واضح ہے کہ یہ مسئلہ بھی اختلافی ہے۔ امام ابو حنیفہ و امام ابو یوسف کے نزدیک اس مخلوط
 بنید میں اگر نشہ پیدا نہ ہوا ہو تو اس کا استعمال جائز ہے۔ اور امام شافعی مالک و احمد کے نزدیک خواہ
 نشہ پیدا ہو یا نہ ہو ظاہری الفاظ حدیث کے تحت حرام ہے۔ امام محمد احناف میں سے قبول کرتے
 کے ساتھ ہیں۔ یعنی حرمت کے وہ بھی حرمت کے قائل ہیں۔ حرمت کے قائلین کی دلیل یہی حدیث
 ہے یا اسی طرح دوسری احادیث۔ احناف کے نزدیک یہاں بھی فتوے امام محمد کے قول پر ہے۔
 امام ابو حنیفہ مانعت کی احادیث کو ابتداء اسلام پر محمول کرتے ہیں جبکہ مسلمانوں پر تنگدستی اور محتاجی کا دور دورہ تھا کہ اس وقت
 ایسوں پر دو چیزوں کا بیک وقت استعمال بند تھا کہ ان کے عزیز ساتھی دوسری چیز کا استعمال کر سکیں یہ نہیں کہ وہ
 تو دو چیزیں استعمال کریں اور دوسرے ایک سے بھی محروم ہوں ایسا عمل ابتداء اسلام میں کئی چیزوں کے بارے میں ہوا ہے اور
 علت کیلئے وہاں حدیث سے دلیل لاتے ہیں جو امام محمد کثرت آثار میں لائے ہیں۔ کہ ابن زیاد کہتے ہیں۔
 کہ میں ابن عمر کے پاس گیا۔ تو آپ نے مجھ کو شربت پلایا جس کے اثر سے میں اپنے گھر والوں تک نہ پہنچ سکا۔ کہتے
 ہیں کہ دوسرے روز جب میں صبح ان سے ملا تو میں نے اس کا ذکر کیا۔ ابن عمر نے فرمایا کہ تم نے تو تم کو
 کو صرف کھجور اور انگور کی بنید پلائی تھی۔ لہذا اگر یہ مخلوط حرام ہوئی تو ابن عمر جو اتباع سنت رسول
 میں شہرہ آفاق تھے کس طرح حرام چیز پیتے یا دوسرے کو پلاتے۔ شیخ الاسلام کہ بسوط میں ابوسعید نخعی
 سے بھی اسی قسم کی روایت موجود ہے۔

حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت
پونشہ اور چیز:

ابو حنیفہ عن علقمة بن مرثد و

حماد بن ابی سلیمان عن عبد اللہ بن بريدة
عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال لا تشربوا مسكرا:

تشریح :- حدیث کی کتابیں نشہ اور اشیا کی حرمت کے اقوال سے بھری پڑی ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
روایت ہے کہ انہوں نے کہا شراب حرام کی گئی
مقوڑی ہو یا بہت - اور نشہ شراب میں سے:

ابو حنیفہ عن ابی عون محمد الثقفی
عن عبد الله ابن شداد عن ابن عباس انه
قال حرمت الخمر قليلا وكثيرا هلا التكر
من كل شراب:

تشریح :- اس حدیث میں امام مالک - ثنائی - احمد اور امام ابو حنیفہ کے درمیان اختلاف ہے
صورت اختلاف یہ ہے کہ تینوں ائمہ کے نزدیک ہر نشہ اور چیز کو خمر و شراب کہتے ہیں اور وہ مقوڑی
اور بہت حرام ہے اور اس کا پینے والا خواہ کسی مقدار میں پینے لائی حد سے کہتے ہیں کہ خمر و اصل
خمر سے مشابہت ہو یا عقل کو چھپانے والی - اب جو شراب بھی بسبب نشہ کے عقل کو چھپائے
وہ خمر کے حکم میں ہے اور مقوڑی ہو یا بہت حرام ہے - روایت کی رو سے یہ مسلم کی اس حدیث سے
بھی دلیل لاتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اکل مسکری خمر کہ ہر نشہ اور چیز خمر ہے - یا اس حدیث سے کہ آپ نے
فرمایا الخمر من هاتين الشجرتين الکرمۃ والخلۃ کہ عمران و دو درختوں سے انگور کی پل اور کھجور گویا
انگور کے ساتھ کھجور کو بھی شامل کیا - امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ خمر خمر سے ہے بمعنی تشدد اور قوت جو
دوسری کسی چیز کو حاصل نہیں اسی لئے اس کو ام البنات کہتے ہیں اور باعتبار لغت اور یہ لغت ظوم
عرب خمر انگور کے کپے پانی کو کہتے ہیں - جبکہ و نشہ اور ہو جائے - اس معنی میں اس کی حرمت قطعی ہے
قرآن پاک سے بھی اس کی حرمت ثابت یا ایہا الذین امنوا اما الخمر والمیسر والاذصاب الا یہ
ثابت ہے کہ اور احادیث صحیحہ سے بھی - باقی دوسری چیزوں کی شرابوں کی حرمت قطعی نہیں بلکہ ظنی
اور اجتہادی ہے مثلاً گہوں - جو - جوار - کی شراب اور ان میں خمر کے علاوہ دوسرے الفاظ مستعمل
ہیں - مثلاً نمید - نقیح - سکر وغیرہ - چنانچہ ان کا وہ حکم نہیں جو انگور کی شراب کا ہے کہ وہ کم بھی حرام
ہے اور زیادہ بھی - مقوڑی پینے پر بھی حد ہے - اور زیادہ پر بھی - بلکہ یہ دیگر شرابیں اگر تلبیل مقدار میں
استعمال کی جائیں کہ نشہ نہ پیدا کریں تو حرام نہیں - ہاں اگر نشہ لانے کی مقدار لی جائیں تو یہ حرام ہیں اور
ان کے پینے والے پر حد جاری ہوگی - اسی طرح یہ فرق بھی ہے - کہ انگور کی شراب کی حرمت سے
انکار کرنے والا کافر ہے - اور دیگر شرابوں کی حرمت سے انکار کرنے والا کافر نہیں - کیونکہ ان کا
ثبوت ظنی سے قطعی نہیں - امام صاحب کے مسلک پر دلیل ابن عباس کی حدیث ذیل سے لائی جاتی
ہے - جو صاف گویا ہے کہ خمر انگور کی شراب (مقوڑی اور بہت ہر مقدار میں قطعی حرام ہے اور

ان رجلاً من ثقیف یکنی ابا عامر کان
یحیی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل
عام راویۃ من خیر فاہدی فی العالم
الذی حرمت فیہ الخمر راویۃ کما
کان یحیی لہ فقال رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم یا ابا عامر ان اللہ تعالیٰ
قد حرّم الخمر فلا حاجة لنا فی خمرک
قال خدا ہا فیعہا فاستعن بثمرہا علی
حاجتک فقال یا ابا عامر ان اللہ تعالیٰ
قد حرّم شرُبہا وبيعہا واکل
ثمرہا

جبکی کنیت ابو عامر تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر
سال شراب انگوری کی ایک مشک بطور ہدیہ بھیجا
کہ تا تھا۔ لہذا جس سال کہ شراب حرام ہوئی اس نے
حسب معمول شراب کی مشک ہدیہ بھیجی رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابی عامر جو تک
اللہ تعالیٰ نے شراب حرام کر دی ہے اس لئے اب ہم
تیری شراب کے ماحتمد نہیں۔ وہ بولا سو کو کی پروا
نہیں اکو آپ کے لیے اور اس کو بیچ کر اس کی قیمت
اپنی ضروریات میں صرف کیجئے آپ نے فرمایا اے ابی
عامر اللہ تعالیٰ نے اس کا پینا بھنا اور اسکی قیمت
کا کھانا (سب) حرام کر دیا ہے

تشریح :- شراب کی حرمت کی تشریح گندہ چکی ہے :

کتاب اللہ اس

والزینۃ

باب ذکر قلنسوة رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

باس اور زینت

کابیان

باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
کلاہ اقدس

الکو حنیفة عن عطاء عن ابی ہریرۃ

قال کان لرسول اللہ صلی اللہ وسلم قلنسوة
شامیۃ و فی رواية عن عطاء عن ابی ہریرۃ
کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلنسوة
بضاء شامیۃ

حضرت ابی ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلاہ شامی تھی اور ایک
روایت میں حضرت ابی ہریرہ سے یوں مروی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلاہ سفید رنگ
کی شام کی بنی ہوئی تھی :

تشریح :- بعض روایات میں آپ کی کلاہ سفید لالینی تھی۔ بعض میں اس طرح ہے کہ
آپ بغیر عمامہ کے بھی کلاہ پہنتے۔ اور عمامہ کے ساتھ بھی۔ اور بغیر کلاہ کے بھی عمامہ باندھتے
اور لڑائی میں آپ کا نونہ والی کلاہ پہنا کرتے۔

باب السَّدَلُ!

باب السَّدَلُ کا بیان!

ابو حنیفہ عن علی بن الاقمر
عن ابي جحيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم
مَرَّ بِرَجُلٍ سَادِلٍ فَوَجَّهَ فَاَعطَفَهُ عَلَيْهِ
وَقَالَ رَوَايَةٌ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْاَقَمْرِ عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْقَطَعًا

حضرت ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے
گزرے جو کپڑا لٹکائے ہوئے تھا تو آپ نے
اس کپڑے کو اس کے شانے پر الٹ دیا اور ایک
روایت ہے علی بن اقرم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
منقطع ہے

تشریح: کپڑے کو بغیر لپیٹے ہوئے لٹکائے اور چھوڑے رکھنا منع ہے اسی لئے آنجناب
نے اس کو اس کے شانے پر ڈال کر اس کو لپیٹ دیا

بابُ النَّهْيِ عَنْ لِبْسِ الْحَرِيرِ

والذي يباح!

ابو حنیفہ عن الحكم عن ابن ابي بيل
من حديثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
نهى عن لبس الحرير والذی یباح و قال انما
يفعل ذلك من لا خلاف له

حضرت خدیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم اور دیبا ج کے
پہننے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ یہ وہ پہنتا ہے
جس کا (آخرت میں) کوئی حصہ نہیں

تشریح: ریشم و دیبا ج کی حرمت مردوں کے لئے ہے عورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں۔ کیونکہ طہرانی
اپنی معجم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے حدیث لائے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپ کے ایک ہاتھ
میں ریشم کا پارچہ تھا اور دوسرے میں سونہ۔ آپ نے فرمایا یہ دونوں چیزیں تیری امت کے مردوں پر
حرام ہیں اور عورتوں کے لئے حلال البتہ تین چار انگلی کی مقدار میں ریشم مردوں کے لئے جائز ہے
چنانچہ دوسری روایت میں آنحضرت سے اس مقدار کی رخصت ثابت ہے

بابُ تَصْوِيرِ الْكَابِيَانِ

بابُ تَصْوِيرِ الْكَابِيَانِ!

عاصم بن حمزہ سے روایت ہے کہ علی کرم اللہ
وہوہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت کردہ

ابو حنیفہ عن ابی اسحق عن
عاصم بن حمزہ عن علی کرم اللہ وجہہ اذہ کان

علق فی بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ
و سلم متراشیہ تماثیل فابطاً
جبریل ثقاتاً فقال له ما
ابطاک عنی قتل انا لا ندخل
بیتاً فیہ کلب ولا تماثیل
فابسط الترد ولا تعلقه واقطع
راء من التماثیل واخرج هذا

الجزء

پردہ لٹکا دیا۔ جس پر تصویریں تھیں حضرت جبریل علیہ
السلام نے آئے میں دیکھ لی اور پھر آئے نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کے پاس۔ آنحضرت نے دریافت فرمایا کہ
تم نے میرے پاس آئے میں دیکھوں گی انہوں نے
کہا کہ تم فرشتے اس گھر میں نہیں جاتے جس میں کتیا
تصویریں ہوں لہذا آپ پردہ کھول کر دیکھالیں۔
اور اس کو نہ لٹکائیں اور تصویروں کے سر کاٹ دیں
اور اس کتے کے پلے کو بھی نکال دیں :

تشریح: یہ حدیث مسئلہ تصویر کے بارے میں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رحمت کے تحت
ایسے گھر میں نہیں گھومتے جس میں تصویر ہو یا کتا تصویر کی خرابی سے کون واقف نہیں اس دور میں اسلامی
معاشرہ کو براہ کرنے والی سب سے بڑی چیز تصویر ہے۔ جس نے کئی نسل کی اخلاقی حالت تباہ کر دی :
باب الخضاب بالحناء

باب ۱۱۴ - ہندی سے بالوں کو خضاب

کرنا :

ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمر
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخضاب
شعر بالحناء خالفوا اهل الکتاب
تشریح: اہل کتاب خضاب نہیں لگاتے تھے۔ لہذا ان کی مخالفت میں خضاب کا حکم ہوا۔
کہ ان کی مخالفت مستحب ہے پھر ہندی کی دوسری احادیث میں بہت تعریف آئی ہے۔ لیکن یوں
آیا ہے کہ وہ خوشبودار چیز ہے اور کہیں اس طرح کہ وہ ہتھارے جمال و خوبصورتی کو بڑھاتی ہے۔
غرض خضاب لگانا جائز ہے جس سے بال سرخ ہو جائیں یا سرخ بال سیاہ ہوں۔ البتہ بالکل سیاہ
کرنا جائز نہیں :

باب ۱۱۵ - کتم سے خضاب کرنا :

باب الخضاب بالکتم

ابو حنیفہ عن یحییٰ بن عبد اللہ
الکندی عن ابی الاسود عن ابی ذر عن
النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان احسن الخضر
به الشیب الحناء والکتم و فی رواية قال احسن

حضرت ابی ذر سے روایت ہے۔ کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین چیز جس سے تم
اپنے بڑے بالوں کو تبدیل کرتے ہو ہندی اور نیل ہے اور
ایک روایت میں ہے کہ بہترین چیز جس سے کتم بالوں

مَا غَيَّرَ تَمَّ بِهِ الشَّعْرَ الْحَنَاءَ وَالْكُتْمَ وَفِي
رَوَايَةٍ مِنْ أَحْسَنَ مَا غَيَّرَ تَمَّ بِهِ الشَّيْبَ
الْحَنَاءَ وَالْكُتْمَ

کو متغیر کر دینا اور نیل سے۔ اور ایک روایت
میں اس طرح ہے کہ بہترین چیز جس سے تم بڑھاپے
کو تبدیل کر دینا اور نیل سے ہے

تشریح:- یہ حدیث ہندی اور نیل کے خضاب کی تعریف و جواز کے بارے میں ہے

بَابُ الْاِخْذِ بِنَوَاحِي

الْحَيَةِ

ابو حنیفہ عن الہیثم عن رجل
ان ابى فحافة اتي النبي صلى الله
عليه وسلم ولحيته قد انتشرت
قال فقال لو اخذتم واشادالي نواحي
لحيته

باب ۲۱۶۔ دائرہ صی کے اطراف و

جوانب کی اصلاح کرنا

ایک شخص سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کچھ مدت میں ابی فحافہ آئے اور انکی دائرہ صی
بکھری پڑی تھی تو آپ نے ان کی دائرہ صی کے اطراف
کی طرف اشارہ فرما کر فرمایا کاش تم اس کو کترتے
اور اصلاح کرتے

ترمذی میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی دائرہ صی کو عرض و طول سے کتر وادیا کرتے تھے
تشریح:- جنکیوں کے طرح دائرہ صی ٹھیک نہیں بلکہ اس کی اصلاح کرانی چاہیے ابو فحافہ حضرت ابو بکر
صدیق کے والد تھے اور فتح مکہ کے دن آنحضرت کے سامنے آئے تھے

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے
کہ انہوں نے کہا کہ کوئی پردہ انہیں اگر عورت اپنے
بالوں میں صوف ملائے۔ البتہ بالوں میں بال
ملانے کی ممانعت ہے۔ اور ایک روایت میں
اس طرح ہے کہ اگر سر پر بال نہ ہوں تو وصل جائز
ہے

ابو حنیفہ عن الہیثم عن امر
ثور عن ابن عباس انه قال لا بأس
ان تصل المرأة شعرها بالصوف انما
نهى بالشعر وفي رواية لا بأس بالوصل
اذا لم يكن شعر بالرأس

تشریح:- یعنی عورتوں کے لئے بالوں کے ساتھ بالوں کو ملانا بخاری کی ایک روایت
میں حرام ہے

کتاب الطب

وفصل المرض

والترقی والدعوات

ابو حنیفة عن حماد عن ابراهیم
عن الاسود عن عائشة عن رسول الله
صلی الله علیه وسلم قال ان الله
لیکتب للانسان الدرجة العلیا فی
الجنة ولا ینزل له من العمل ما
یبلغها فلا یزال ینتلیه الله حتی
یبلغها

طیب، مرض

کی برکت، دم اور

دعاؤں کا بیان

حضرت عائشہ رضی عنہا سے روایت ہے کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ
ایک بندہ کے لئے بلند درجہ جنت میں لکھ دیتا ہے
مگر اس کا عمل ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو اس درجہ تک
پہنچا دے۔ تو اس لئے اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ بیماری
میں مبتلا رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ شخص اس
درجہ تک پہنچ جاتا ہے

تشریح :- ابو داؤد و امام احمد بھی محمد بن خالد السلمی سے روایت کرتے ہیں وہ اپنے والد سے
اور وہ اپنے ہاتھ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کے لئے جنت میں
کوئی درجہ پہلے سے لکھ چھوڑتا ہے۔ جس تک وہ اپنے عمل سے نہیں پہنچ سکتا تو اللہ تعالیٰ اس
کی جان میں کئے مال اور اس کی اولاد کی طرف سے اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ پھر اس کو صبر سے دیتا
ہے۔ یہاں تک کہ وہ بندہ اس لئے جو درجہ تک پہنچ جاتا ہے۔ اور زندگی حضرت ابی ہریرہ
سے روایت کرتے ہیں کہ مومن مرد و عورت اپنی جان۔ مال۔ اور اولاد کی طرف سے مصیبت میں
مبتلا رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں ملتے ہیں کہ ان پر ایک گناہ نہیں تھا

ابو حنیفة عن علقمة عن ابن

بریدۃ عن ابيه قال قال رسول الله صلی
الله علیه وسلم اذا مرض العبد و
على طائفة من الخير قال الله تبارک
وتعالى للملائكة اكتبوا بعدی مثل ما جو
ما کان یعمل وهو صحیح
من اذ فی رواية مع اجبر
البلاء

حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی ایسا بندہ بیمار
پر جاتا ہے۔ جو تندرستی میں بھلے کام کیا کرتا تھا۔
تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ
لکھو میرے بندہ کے لئے جو ان اعمال کا جو وہ
کیا کرتا تھا صحت میں

اور ایک روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ
جو بیماری کا بھی۔ یعنی اس پر صبر کر کے گئے

ہے

وَفِي سُرَايَةِ الْتَّبَوِ الْعَبْدِي
مَا كَانَ يَحْمِلُ وَهُوَ
مَحْيِي

اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ لکھو
میرے بندہ کے لئے وہ ہی عمل جو صحت میں
کیا کرتا تھا:

وَفِي سُرَايَةِ إِذَا مَرَضَ الْعَبْدُ
وَعَلَى عَمَلٍ مِنَ الطَّاعَةِ فَكَانَ اللَّهُ
تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ لِحَفِظَتِهِ أَكْتُبُوا
لِعَبْدِي أَجْرَ مَا كَانَ يَعْمَلُ وَهُوَ
مَحْيِي

اور ایک روایت میں یوں ہے کہ جب
بیمار پڑتا ہے بندہ اور طاعت گزار ہوتا ہے۔ تو اللہ
تعالیٰ کرام کا تین سے ارشاد فرماتا ہے۔ کہ لکھو
میرے بندہ کے لئے اس عمل کا جو وہ کیا کرتا
تھا جبکہ وہ صحیح و تندرست تھا:

تشریح :- امام احمد و بخاری حضرت ابی موسیٰ سے مرفوع حدیث لائے ہیں کہ کوئی بندہ بیمار پڑتا
ہے۔ یا سفر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے اسی عمل کا اجر لکھا دیتا ہے جو وہ صحت میں یا وطن میں قیام کے
دوران کیا کرتا تھا۔ لہذا انی اوسط میں حضرت انس سے مرفوع حدیث لائے ہیں کہ جب بندہ تین دن بیمار پڑا
رہتا ہے۔ تو وہ اپنے گناہوں سے الہی پاک ہو جاتا ہے کہ گویا اس کو اس کی ماں نے جنم دیا۔ لہذا معلوم
ہو کہ مسلمان کی بیماری اس کے گناہوں کا کفارہ ہے اور بخشش کا ذریعہ ہے:

أَبُو حَنِيفَةَ وَمَقَاتِلُ بْنُ سُلَيْمَانَ
عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ النَّبْتِيِّ مَوْلَى
اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى
دَوَاءً فَإِذَا أَصَابَ الدَّاءُ دَوَاءً كَبُرَى بَادِئًا لِلدَّاءِ

حضرت جابر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بیماری کی دوا اللہ تعالیٰ نے
پیدا کی ہے۔ لہذا جب بیماری کو اس کی مناسب دوا
مل جاتی ہے تو اللہ کے فضل سے انسان اچھا ہو جاتا ہے

تشریح :- امام احمد اور مسلم بھی حضرت جابر سے بعینہ یہ حدیث لائے ہیں :-
أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ قَتِيبِ بْنِ
مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللَّهَ لَوْ بَدَعَ
دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً إِلَّا السَّامَ وَالْهَرَمَ فَيُكَلِّمُ
بِالْبَيِّنَاتِ الْبَقَرَاتِهَا تَخْلُطُ مِنْ كُلِّ شَجَرٍ

حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ نبی صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری
نہیں بنائی کہ اس کے لئے کوئی دوا نہ ہو مگر موت
اور بڑا پادکدان کی کوئی دوا نہیں (کھائے کا دوا وہ
ضروری کیا کرو کیونکہ اس میں سب نباتاتی اجزاء موجود
ہیں :-

تشریح :- بخاری میں حضرت ابی ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انزل
اللہ داء الا انزل له شفاء کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھری نہیں پیدا کی کہ اس کی شفا نہ رکھی ہو۔ حاکم ابی سعید
اس طرح روایت لائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری نہیں پیدا کی جس کی شفا نہ رکھی ہو جس کو چاہا اس کا
حکم دیا۔ اور جس کو چاہا اس سے مائل رکھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بے پایاں اور بے نہا انصاف کا کھلا ثبوت
ہے کہ اس نے کوئی بیماری بندوں کو ایسی نہ دی جس کے شفا کے اسباب اور دوا نہیں۔ نہ پیدا کی ہو

اب میں کو چاہا اس کے علم اور معرفت سے نوازا اور میں کو چاہا اسے بے بہرہ و ناواقف رکھا۔ یہ اس کی مصلحت ہے جو سارے عالم میں بیماری ہے:

الْبُحَيْفَةُ عَنْ تَيْسٍ عَنْ طَارِقٍ
عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْزِلِ اللَّهُ دَاءً إِلَّا
وَأَنْزَلَ مَعَهُ الدَّوَاءَ إِلَّا الْهَرَمَ
فَعَلَيْكُمْ بِالْبَقَرِ فَإِنَّهَا تَرْمِي
مِنَ الشَّجَرِ -

وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَجْعَلْ
فِي الْأَرْضِ دَاءً إِلَّا جَعَلَ لَهُ دَوَاءً
إِلَّا الْهَرَمَ وَالسَّامَ فَعَلَيْكُمْ بِالْبَقَرِ
إِنَّهَا تَخْلُطُ مِنْ كُلِّ
الشَّجَرِ -

وَفِي رِوَايَةٍ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ دَاءٍ
إِلَّا أَنْزَلَ مَعَهُ دَوَاءً إِلَّا السَّامَ وَ
الْهَرَمَ فَعَلَيْكُمْ بِالْبَقَرِ فَإِنَّهَا
تَخْلُطُ مِنْ كُلِّ الشَّجَرِ -

وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ
يُضِعْ فِي الْأَرْضِ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً وَ
دَوَاءً فَعَلَيْكُمْ بِالْبَقَرِ فَإِنَّهَا
تَخْلُطُ مِنْ كُلِّ الشَّجَرِ عَلَيْكُمْ
بِالْبَقَرِ فَإِنَّهَا تَرْمِي مِنَ كُلِّ
شَجَرَةٍ وَفِيهَا شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ
دَاءٍ -

تشریح :- احادیث کی مختلف کتابوں میں گائے کے دودھ کی تعریف کی گئی ہے۔ ابن جنی
حاکم اور ابوالخیر سے روایت کرتے ہیں۔ کہ آنحضرت نے فرمایا لازم کو لو گائے کا دودھ پینا۔
کیونکہ دودھ اسے اور اس کا گھی شفا ہے۔ اور بچوں اس کے گوشت سے۔ کیونکہ اس کا گوشت
بیماری سے غرض گائے کا دودھ جسم کے لئے نہایت نفع بخش ہے۔

حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اتاری تیری اللہ تعالیٰ
نے کوئی بیماری نگر تیری اس کے لئے ماسوائے
بڑھاپے کے تو تم گائے کے دودھ کا استعمال
لازم پکڑو۔ کیونکہ وہ ہر درخت کو چرتی ہے۔

اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں
پیدا کی زمین میں کوئی بیماری مگر کہ پیدا کی اس کی دوا مگر
پیری اور موت تو تم گائے کے دودھ کا استعمال
لازم رکھو کیونکہ اس کا دودھ مخلوط ہوتا ہے تمام نباتات
سے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نہیں تیری اللہ
تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی جس کی کوئی دوا نہ
ہو مگر موت اور بڑھاپا۔ لہذا تم گائے کا دودھ
پابندی سے استعمال کرو۔ اس لئے کہ وہ اپنے
اندر تمام نباتات کے اجزاء رکھتا ہے۔

اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ
نے نہیں رکھی زمین میں کوئی بیماری ایسی جس کے
ساتھ ساتھ شفا یا دوا بھی نہ رکھ دی ہو۔ لہذا
التزام کرو لو گائے کا دودھ۔ کیونکہ وہ شامل
ہے تمام درختوں کے اجزاء کو مگر ارشاد فرمایا
لازم پکڑو گائے کے دودھ کو کیونکہ وہ چرتی ہے
ہر درخت کو اور اس میں شفا ہے۔ ہر بیماری کی۔

تشریح :- احادیث کی مختلف کتابوں میں گائے کے دودھ کی تعریف کی گئی ہے۔ ابن جنی
حاکم اور ابوالخیر سے روایت کرتے ہیں۔ کہ آنحضرت نے فرمایا لازم کو لو گائے کا دودھ پینا۔
کیونکہ دودھ اسے اور اس کا گھی شفا ہے۔ اور بچوں اس کے گوشت سے۔ کیونکہ اس کا گوشت
بیماری سے غرض گائے کا دودھ جسم کے لئے نہایت نفع بخش ہے۔

ابو حنیفہ عن عبد اللہ عن ابن
عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جعل الشفاء فی الجنة السوداء والجماء
والعسل وماء السماء ۝

حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے
کلو بنی میں - پھینچوں میں شہد میں - اور آسمان
کے پانی میں شفا رکھی ہے ۝

تشریح :- کلو بنی کے بارہ میں حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ آنحضرت نے فرمایا ان لہنۃ
الجنة السوداء شفاء من کل داء - کہ یہ سیاہ دانہ (کلو بنی) ہر بیماری کے لئے شفا ہے پھینچوں
کی تعریف بھی ہے اور شہد کے بارے میں تو خود رب العزت نے فرمایا یہ شفاء للناس کہ اس میں
لوگوں کے لئے شفا ہے - اور آسمان کا پانی چونکہ سب قسم کی کتا فتوں سے پاک ہوتا ہے اس لئے
شفا فرمایا ہے ۝

ابو حنیفہ عن عبد الملك عن
عمر والجرشی عن سعید بن زید عن رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من المن
الکماء دماؤها شفاء للعین ۝

حضرت سعید بن زید سے روایت ہے کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھنٹی دھاب
کی پھتری (من سے ہے) - اور اس کا پانی آنکھ
کے لئے شفا ہے ۝

تشریح :- یہ حدیث صحیحین اور ترمذی میں بھی مروی ہے - اور امام احمد بھی اسے سند میں
روایت کرتے ہیں - من سے اس کو بڑی - وچہ شبیہ دی کہ جس طرح بنی اسرائیل کو بغیر کسی محنت و مشقت
کے دستیاب ہوئی تھی - اسی طرح یہ بھی مصفت مل جاتی ہے - خود رو ہے - جو اور کثرت سے پیدا ہوتی
ہے - بوسیدہ لکڑی اور کوڑے کرکٹ پر اکثر آگ جاتی ہے - آنکھ کے لئے یہ مفید ہے تنہا بھی اور
سر سے یا ٹوٹیا کے ساتھ ملا کر بھی روایت ہے کہ علامہ نووی نے اس کے لفع کا تجربہ کیا ہے اور
اس کو مفید پایا ہے ۝

حضرت ابی ہریرہ رحمہ سے روایت ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے
صبح کے وقت تین مرتبہ یہ کلمات ادا کئے اعوذ
بکلمات اللہ التامۃ ذکرہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ
کے پورے کلمات اس کو شام تک بچھوڑ دے
گا - اور جس نے شام کے وقت یہ کلمات ادا
کئے - اس کو صبح تک بچھوڑ دے نہیں پہنچائے گا ۝
اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ
جس نے اعوذ کلمات التامۃ کے کلمات
صبح سویرے نکلنے سے پہلے تین بار ادا کئے

ابو حنیفہ عن الھیثم عن ابی
صالح عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ
علیہ وسلم قال من قال حین یصبح
اعوذ بکلمات اللہ التامۃ ثلاث
مرات لم یضرہ عقرب حتی یمسی
ومن قال حین یمسی لم یضرہ عقرب
حتی یصبح ۝
وفی رواية من قال اعوذ بکلمات
اللہ التامات حین یصبح قبل طلوع
الشمس ثلاث مرات لم یضرہ عقرب

یومئذ -

واذا نالها حين يمسي لوليت

عقرب ليلته

تو اس کو آج کے دن بچھو مرنے میں پہنچائے گا
اور جس نے شام کے وقت یہ کلمات دہائے تو
آج رات بچھو اس کو گزند میں پہنچائے گا

تشریح :- سند کے علاوہ بھی یہ حدیث وارد ہے۔ ابن عبد البر تہذیب میں سعید ابن المسیب
سے نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھ کو یہ بات پہنچی ہے کہ جس نے شام کے وقت یہ پڑھا سلام
علیٰ فوج فی العالمین تو اس کو بچھو و تک نہیں مارتا

ابو حنیفہ من مسلم عن ابراہیم

من مروق من عائشة قالت لقد

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

اذا اتى بمریض یدعوه ليقول اذهب

الباس رب الناس اشف انت الشافي

لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا

يقادر سقما

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کی بیماری
پرسی تو تشریف لے جاتے تو اس کے حق میں
یوں دعا کرتے اذهب الباس رب الناس
اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء
لا يقادر سقما۔ یعنی اے لوگوں کے پروردگار۔
دور کر بیماری کو اس شفا بخش سے شک تو ہی ہے
شفا بخشنے والا۔ تیری ہی شفا دراصل شفا ہے۔ جو
کسی بیمار کی کو نہیں چھوڑتی

تشریح :- ان دعاؤں کے کئی ایک اثرات ہیں۔ جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ بادر تہا ہے اور

بیمار ہی صبر کرتا ہے

ابو حنیفہ عن عبد الله عن

ابن عمر قال قال رسول الله صلى

الله عليه وسلم ليس للمؤمن ان

يذل نفسه قبل يارسول الله و

كيف يذل نفسه قال يتعرض

من البلاء ما لا يطيق

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ فرمایا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے لئے
یہ مناسب نہیں ہے اپنے نفس کو مومن کس
طرح ذلیل کرے۔ اپنے فرمایا کہ وہ یوں کہ خود
کو ایسی مصیبت میں ڈالے جس کی برداشت
کی وہ طاقت نہ رکھتا ہو

تشریح :- مطلب یہ کہ اگر انسان خود کو دین کے ایسی مشقت میں لگا دے جس کو وہ نہ بٹا سکتا ہو اور
پھر آخر اس کو چھوڑتے ہی بنے اور تھک کر پھر بھی عبادت کے قابل بھی نہ رہے تو یہ اپنے کو ذلیل
ورموا کرتا ہے۔ کہ خدا تعالیٰ بھی اس کو نالہ نہ فرماتا ہے۔ شیخین حضرت عائشہ سے یوں روایت
لائے ہیں کہ آنحضرت نے فرمایا کہ اپنی استطاعت و طاقت کے موافق دینی اعمال اختیار
کر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نہیں۔ اکتا تا۔ جب کہ تم اکتا جاؤ گے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ آنحضرت
نے صوم وصال سے روکا ہے اور فرمایا ہے کہ تم مجھ جیسے نہیں ہو۔ میں اس طرح رات گزارتا

ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی۔ اس لئے تم ایسے عمل اختیار کرو جن کو تم نبھا سکو۔ حدیث میں یوں بھی آیا ہے کہ اللہ کو سب سے زائد وہ نیک عمل پسند ہے جو زیادہ دیر پا ہو۔ اگرچہ وہ مقور ہو۔ پس عمل وہی اختیار کرنا چاہیے جس پر پیشگی کرشمیں طاقت و استطاعت سے باہر اعمال نیک اختیار کرنا انسان کی بڑی آفت کا سبب ہے،

ابو حنیفہ عن جابر بن عبد اللہ قال جاء رجل من الاقصاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما رفقت ولدا قط ولدا لي قال النبي صلى الله عليه وسلم فابن انت من كثرة الاستغفار وكثرة الصدقة تترك بهما فان الرجل يكثر الصدقة ويكثر الاستغفار قال جابر فولد له تسعة ذكورا

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انصار میں سے ایک شخص بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ مجھے کبھی اولاد نصیب نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا تم مجھے کیا پوچھ رہے ہو کہ زیادہ استغفار نہیں کرتا اور زیادہ خیرات نہیں کرتا۔ کہ انکی برکت سے تمہیں اولاد نصیب ہوگی۔ تو پھر وہ شخص زیادہ خیرات اور زیادہ استغفار کرنے لگا۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ پھر اس کے نو لڑکے پیدا ہوئے۔

تشریح ۱۔ اس حکم میں دراصل اس آیت سے لطیف اتنا ہے۔ نوح علیہ السلام کا قصہ یہ ہے کہ وہ اپنی امت سے خطاب کر کے کہتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ یوسل السماء علیکم مددا و اویجاد کھد باموال و بنین بخشش مانگو اپنے پروردگار سے کیونکہ وہ بخشنے والا ہے۔ بھیجے گا مینہ کو آسمان سے تمہارے اوپر بہت برسنے والا اور مدد دے گا تم کو مالوں اور بیٹوں کے ساتھ یہ تو استغفار کی کرشمہ سازئی ہے۔ اور صدقہ کے بارے میں دوسری جگہ یوں آیا ہے کہ الصدقة یطہر غضب الرب کہ صدقہ و خیرات اللہ کے غیظ و غضب کو سمجھاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس کو دنیا کی ہر نعمت سے مالا مال کر دے گا۔ اس حدیث کا ربط اس باب کے اسی جہت سے ہے کہ نہ اولاد دنیا آدمی کے لئے ایک میسر ہے۔ بلکہ سب سے بڑی تکلیف وہ بیماری۔ اور اس بیماری کی شفا یا نبی اسی میں ہے کہ انسان بارگاہ الہی میں اپنے گناہوں کی معافی چاہے۔ اور زندگان خدا پر خدا کی دی ہوئی دولت کو لٹائے۔ تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے دروازے اس پر کھول دے۔

حضرت ام المانی رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے گا تو دیکھو کہ وہ بخشا بخشا ہے۔

ابو حنیفہ عن اسمعیل عن ابی سالم من ام ہانی قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من علم ان اللہ یغفر له فهو مغفور له

تشریح ۱۔ یہ حدیث صحیحین میں بھی مروی ہے۔ لہذا فی صغیر میں حضرت ابی مسعود سے مرفوع

حدیث لائے ہیں۔ کہتے ہیں۔ من اذنب ذنباً ظلم ان الله قد اطلع عليه غفر له وان لم يتغفر
کہ جس شخص نے کوئی گناہ کیا۔ اور پھر یہ جان لیا کہ اللہ اس پر مطلع ہو گیا تو اس کا گناہ بخش دیا گیا۔ اگرچہ وہ
بخشش نہ مانگے۔ سچ ہے اللہ تعالیٰ بذول کے گناہوں کی معافی کے لئے بہانہ ٹھونکتا ہے۔ اور
بندہ کے ذرا سے جھک جانے کو اس کے گناہوں کی بخشش کے لئے اڑ پکڑ لیتا ہے۔ حقیقت میں وہ
بہت بڑا غفور رحیم ہے۔

۱۱۱

ابو حنیفہ عن حماد بن ابی رامل
عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم ان الله هو السلام ومنه السلام
تشریح :- اللہ تعالیٰ کے سلام ہونے کے معنی یہ ہیں کہ وہ ہر تغیر و تبدیلی ذاتی و صفاتی نقص و
عیب پاک و بری ہے اور سلامتی ہے۔ ادا اس کے سلام ہونے کا مطلب ہے کہ آفات و بلیات کے
حفاظت و سلامتی صرف اسی سے طلب کی جاتی ہے۔ چنانچہ پیارے سے شفا بھی اسی سے مانگی جاتی
ہے۔ اور اسی جہت سے یہ حدیث باب کے مربوط ہے۔

کتاب الادب

ادب کا بیان

باب الادب

باب الادب

۱۱۲

ابو حنیفہ عن محمد بن المنکدر
عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم انت وما لك لا ميلك
تشریح :- اس کی تفصیل ابو داؤد۔ ابن ماجہ وغیرہ میں مروی ہے۔ وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کے پاس ایک شخص آیا۔ اور کہنے لگا۔ یا رسول اللہ میرے پاس مال ہے اور میل ایک باپ بھی ہے جو
مال کا حامل ہے۔ تو آپ نے فرمایا تو تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ اور اللہ تمہارے اولاد میں
تمہارے مال کا مالک ہے۔ لہذا تم اپنی اولاد کی کمان سے کھاؤ پو۔ اس حدیث سے یہ مسئلہ معلوم ہوا
کہ اگر باپ اپنی جان کی حفاظت میں اپنے بیٹے کا مال اس کی غیر موجودگی میں بغیر اس کی رضا مندی
کے لے کر خرچ کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

۱۱۳

ابو حنیفہ عن عطاء عن ابيه
عن ابن عمر قال اتى النبي صلى الله
عليه وسلم عن عطاء عن ابيه
تشریح :- حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ ایک شخص
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بارادہ جہاد آیا اس کے

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ يَرِيدُ الْجِهَادَ
فَقَالَ أَخِي وَالِدَاكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ
فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ ۝

اُن جناب نے پوچھا کہ کیا تیرے ماں باپ نے مذہ ہیں۔
اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا تو ان میں جہاد کر یعنی
انہیں کی خدمت میں خوشنقش کر کہ یہی تیرے
لئے جہاد ہے)

تشریح :- اس حدیث میں والدین کی عظمت و حرمت کا بیان ہے۔ کہ ان کی خدمت اور
ان کے حقوق کی ادائیگی جہاد کا بدلہ ہے۔ بلکہ اس سے بھی افضل۔ چنانچہ مہرور علماء کا اس پر فیصلہ
ہے۔ کہ اگر والدین سلمان ہوں اور وہ جہاد سے روکیں تو جہاد میں شرکت حرام ہے۔ اور یہ اس وجہ
پر مبنی ہے کہ ان کے ساتھ بڑے فرض عین ہے اور جہاد فرض کفایہ۔ اور واضح مذہب یہ ہے کہ داد
دادی بھی ماں باپ کے حکم میں ہیں ۝

ابو حنیفۃ عن زیاد بن رافع
الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ امر
بالنہی لکل مسلم ۝

تشریح :- نصیح کے معنی خلوص کے ہیں اور یہاں مراد بھلائی کہ نیک ہے اور دوسرے کو بھلا
پہنچانا ہے۔ گویا سچی نیت پر خلوص جذبہ بے لوث محبت ہی سب کچھ ہے۔ بلکہ اگر غور کیا
جائے تو پورا دین اسی معنی میں منظر ہے۔ چنانچہ مسلم میں مرفوع روایت ہے الدین التینہ تین
پورا کا لہر انصیحت ہے۔ تین مرتبہ ارشاد فرمایا صحابہ نے عرض کیا کس کے لئے۔ ارشاد فرمایا
اللہ کے لئے اس کی کتاب کے لئے اس کے رسول کے لئے۔ ائمہ مسلمین کے لئے اور عام مسلمانوں
کے لئے ۝

جابر عن ابیہ عن عطاء بن السائب
عن ابی مسلم الا عن صاحب ابی ہریرۃ
عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
قال قال اللہ تعالیٰ الکبر یا و دانی العظۃ
اذا لوی فمن فادنی واحد منہما القیتہ
فی جہنم ۝

تشریح :- چادر تہ بند ہونے کے یہ معنی ہیں کہ یہ ہر دو صفیں صرف اللہ ہی کے ساتھ خاص
ہیں کوئی دوسرا اس میں اس کے ساتھ شریک نہیں کبریائی کا تعلق اس کی ذات سے ہے اور
عظمت کا صفات سے ۝

حماد عن ابیہ عن ابراہیم عن محمد
بن المنکدر انہ بلغہ ان المتکبر رأسہ
محمد بن المنکدر کہتے ہیں کہ مجھے یہ خبر پہنچی
کہ متکبر جو کہ اپنے سر سے تکبر کا اظہار کیا کرتا تھا اسے

بین رجلین حیث کان یرتفع برأسه
فی تابوت من نار مقفل علیہ ولا
یحترق أبداً من النار

اس کا سر قیامت کے دن اس کے دونوں پیروں کے
درمیان میں ہوگا۔ آگ کے ایک تابوت میں بند ہوگا
اور ہمیشہ آگ سے نہ نکل سکے گا :

تشریح :- سر سے چونکہ تکبر کا اظہار کیا کرتا تھا۔ اس لئے اس کی سزا یہ دی گئی کہ اس کو اس
کے پیروں میں ڈال دیا گیا۔ اور یوں اس کا تکبر خاک میں ملا دیا گیا
تابلوت میں الیا
نہ کیا جائے گا کہ وہ مخلوق کو دیکھنے کے لئے ترس جائے گا اور پھر یہ مصیبت اس پر ہمیشہ سدا
ہوگی۔ اس سے اس کو چھٹکارا نصیب نہیں ہوگا۔ تکبر کی برائی سے احادیث صحیحہ پر ہیں اور
اس پر سخت وعیدیں ہیں۔ ابن عساکر ابن سعد سے مرفوع حدیث اسے ہیں کہ آنحضرت فرماتے
ہیں کہ بچو تکبر سے کیونکہ ابلیس کو تکبر ہی نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے پر آمادہ کیا۔ اور بچو
حرص سے کیونکہ آدم علیہ السلام کو گہیوں کا درخت کھانے پر حرص ہی نے اکسا یا۔ اور بچو
حسد سے کیونکہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں ایک کو دوسرے کے قتل پر حسد ہی نے بھڑکایا۔ تو
گو یا یہ تینوں معائب ہر برائی کی جڑ ہیں :

ترمذی حضرت عبداللہ سے روایت لائے ہیں کہ قیامت کے دن جس کے دل میں رائی
کے دانہ کے برابر تکبر ہوگا وہ عنت میں نہیں جائے گا۔ اور جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر
ایمان ہوگا وہ دوزخ میں نہیں رہ سکے گا۔ اور یوں بھی آیا ہے کہ دوزخ سخت مزاح مند ہو۔
تکبر میں سے بھری ہوگی۔ اور عنت ضعیف کمزور اور مغلوب لوگوں سے آباد ہوگی۔ ترمذی ہیں
حضرت سلم بن اکوع سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ہمیشہ
اپنے آپ کو بزرگ و برتر سمجھتا ہے اور لوگوں سے دور رہتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کا نام تکبر
اور سرکشوں میں گن دیا جاتا ہے۔ اور پھر دنیا و آخرت میں جو مصیبت سرکشوں پر پڑتی ہے۔
وہ ہی اس پر گرتی ہے :

باب ۲۱۹ الفرق والخلق ! باب ۲۱۹ - نرمی اور خوش خلقی !

ابو حنیفہ عن زیاد عن أسامة

بن شریک قال شهدنا رسول الله صلى
الله عليه وسلم والاعراب كانوا
قالوا يا رسول الله ما خير ما على
العبد

قال خلق حسن :

حضرت اسامہ بن شریک فرماتے ہیں :-
کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
میں حاضر ہوا۔ اور وہاں لوگ آپ کے کچھ پوچھ
سے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ غنہ کو
جو کچھ دیا گیا ہے اس میں سب سے بہتر چیز کی ہے۔
آپ نے فرمایا اچھے اخلاق :

تشریح :- اسلام میں مسلمان کا بہترین عمل اس کے اچھے اخلاق ہیں۔ بہت سی احادیث صحیحہ اس کی تعریف و توصیف میں ہیں۔ چنانچہ حدیث ذیل سے بھی اس کا انکشاف ہوا کہ انسان کو قدرت کی طرف سے جو کچھ بہتر صفات و حسنات عطا ہوئے ہیں ان میں اچھے اخلاق کو سب پر فضیلت حاصل ہے۔ مسلم، ترمذی اور بخاری ادب المفرد میں تو اس بن سمان سے مرفوع روایت لائے ہیں کہ نیکی حسن خلق کا نام ہے۔ اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو لوگوں کے اس پر مطلع ہونے کو برا سمجھے۔ ترمذی حضرت ابی الدرداء سے مرفوع روایت لائے ہیں کہ برہنہ قیامت مومن کی تہ از دین سب سے بھاری چیز جو رکھی جائے گی۔ وہ حسن خلق ہے۔ اور خدا تعالیٰ بخش بکنے والے یہود وہ کو کو سخت ناپسند فرماتا ہے۔ ابو داؤد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مرفوعاً یوں مروی ہے کہ مومن اپنی حسن اخلاق کی بدولت قائم الدلیل مائتہ الدھر کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ اس لئے ہر مسلمان کو خوش اخلاق ہونا چاہئے۔

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم
عن الاسود عن عائشة قالت قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم لوان
الخلق وحسن الخلق يري لما رآني من
خلق الله تعالى خلق احسن منه وكون الخلق
خلق يري لما رآني من خلق الله تعالى
اقسم منه

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نرمی و خوش
خلقی جسمانی قالب میں دکھائی دیتی۔ تو اللہ تعالیٰ
کی ساری مخلوقات میں اس سے حسین تر کوئی شے
نہ نظر آتی اور اگر بد خلقی مجسم شکل میں نمودار ہوتی۔
تو اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات میں اس سے زیادہ
بد شکل چیز کوئی نہ نظر آتی۔

تشریح :- خرائطی مکارم اخلاق کے ضمن میں اس کو ان الفاظ سے لائے ہیں کہ اگر حسن خلق ایک
چلتے پھرتے انسان کی شکل میں نمودار ہوتا تو نہایت نیک بخت انسان ہوتا۔ اور اگر بد خلقی انسانی قالب
میں دکھائی دیتی تو نہایت بد شکل ہوتی۔ طبرانی اوسط میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مرفوع حدیث روایت کرتے
ہیں کہ نرمی برکت ہے اور ورشتی نحوست۔ بخاری عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت لائے ہیں کہ تم میں مجھ کو سب
سے زیادہ محبوب وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ حسن الخلق ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
آنحضرت سے پوچھا گیا کہ لوگوں کو جنت میں زیادہ تر کونسی چیز داخل کرے گی۔ آپ نے فرمایا اللہ بخیر اور حسن خلق
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول

ابو حنیفہ عن ابراہیم عن انس
قال ما اخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم
راكبتيه بين يدي جلس له فقبل
يقعد مساوريا لهم ولا تناول احد
يداه فبتر كما قطعتي يكون
هو يدعها وما جلس الى رسول الله صلى

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہم جلس سے
گھٹنے آگے بڑھا کر کبھی نہیں بیٹھتے بلکہ ہمیشہ برابر
بیٹھتے۔ اور نہیں پکڑا کسی کے کبھی آپ کا ہاتھ کا پکڑے
چھڑایا ہوا اس کو اس کے ہاتھ میں سے جب
تک کہ وہ خود نہ پھوڑ دیتا۔ اور کوئی کبھی نہیں بیٹھا

اللہ علیہ وسلم احد قط نقام حتی
یقوم قبلہ۔

وما وعدت شیاً قط اطلب من
رایح رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم۔

و فی روایۃ قال ما قام لے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
رجل فی حاجۃ فأنصرف عنه
قبلہ حتی یكون هو
المنصرف۔

و فی روایۃ کان رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم اذا صائم أحدًا
لا یترک یداک الا ان یكون
هو الذی یترک۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ آپ کھڑے
ہو گئے ہوں جب تک وہ آپ سے پہلے کھڑا
نہ ہو جاتا۔ (حضرت انس رضی اللہ عنہ)۔ اور میں
نے نہیں پایا کسی چیز کو زیادہ خوشبودار آپ کے
جسم کی ذاتی خوشبو سے۔

اور ایک روایت میں ہے۔ کہ حضرت
انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں کھڑا ہوا رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے ساتھ کسی شخص کی ضرورت سے
کہ آپ اس سے پہلے نہ پھر کر بیٹھ گئے ہوں۔
جب تک کہ وہ شخص خود نہ پھر کر علیحدہ نہ ہو جاتا۔

اور ایک روایت میں ہے۔ کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے معاف کرتے
تو اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتے مگر کہ وہ خود آپ
کا ہاتھ چھوڑ دیتا۔

تشریح:- یہ اس حضرت کے اخلاق کریمانہ کی اعلیٰ مثال ہے کہ آپ کسی کا دل نہیں دکھاتے
نہیں اگرچہ اس مروت میں ذات اقدس کو کوفت ہی ہوتی۔ مگر کسی کا دل میل کرنا کسی صورت سے انجنا
کو گوارا نہ تھا۔ نا سبھوں کی بہودگی کو مروت و اخلاق سے برداشت فرماتے۔ اور یہ ثابت نہ ہونے
دیتے کہ آپ ہاتھی سے اکتانگے ہیں۔ اور اب اس سے جان پھڑانا چاہتے ہیں۔ پھر حدیث میں اس
امر کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ اگرچہ رب العزت نے انجنا کو ساری مخلوقات پر عزت و توفیق
عظمت بخشی تھی۔ مگر پھر بھی مجلسوں میں نشست و برخاست میں امتیاز و خصوصیت پسند تھی
اسمخوڑ نے اخلاق کی اس اہمیت کو ان الفاظ سے واضح فرمایا بعثت لائم مکارم الاخلاق۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک
شخص نے آپ کو پکارا۔ اور آپ کا شانہ نبوت
میں بیٹھے۔ آپ نے فرمایا لیلک حاضر ہوتا ہوں
کہہ کر باہر نکل آئے۔

تشریح:- اسمخوڑ کے اخلاق کریمانہ کی اور مثال ہے قرآن نے رسول اللہ کی صفت
میں فرمایا انک لعلی خلق عظیم۔

الحیفة من محمد بن النکدا

عن أمیمة بنت رقیقة قالت ائیت
النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یأجعه فقال
انی لست اصاغر النساء

حضرت امیمہ بنت رقیقہ کہتی ہیں کہ میں نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیعت کے لئے
حاضر ہوئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں عورتوں سے ہاتھ
نہیں ملاتا:

تشریح :- صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مرفوع روایت ہے کہ آنحضرت خواتین سے مصافحہ
نہیں کیا کرتے تھے۔ ابو نعیم حلیتہ میں بہلولہ بنت عبد اللہ البکری سے روایت لائے ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ
میں وفد کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ تو آپ نے مردوں سے بیعت لی
اور ان سے مصافحہ کیا اور عورتوں سے بھی بیعت لی مگر ان سے مصافحہ نہیں کیا۔ اگر مصافحہ کیا بھی تو
پکڑے کی آڑ میں چنا سچہ طبرانی حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے مرفوع حدیث لائے ہیں کہ آپ نے بیعت
رضوان میں عورتوں سے مصافحہ کیا پکڑے کی آڑ میں گویا ہاتھ کو ہاتھ سے نہ چھوا بلکہ اللہ کی عفت
و پاکدامنی۔ شرم و حیا کی کس قدر بلند مثال ہے اور امت کے لئے کیا ذریعہ درس ہے۔ مگر افسوس
اور صد افسوس کہ ہم نے اس کو بھی بھلا دیا۔ سننا ہے کہ بعض لوگ تقدس کے جامہ میں نمودار ہو کر اور
دینی پیشوا و مقتدا ہو کر مردوں و عورتوں کے ساتھ یکساں برتاؤ دے کتے ہیں۔ اور عورتوں سے تھلنے
کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ آنحضرت کا یہ عمل اور ہمارے یہ رفتار انتخاب کی یہ احتیاط
اور ہمارے یہ بے باکی حقیقت میں البیاعمل اسلام کی عزت و ناموس کو تباہ کرتا ہے۔ اور
اسلام کے نام پر بڑے لگاتار ہے:

الحیفة عن علقمة من ابن

بریدہ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم من لم یقبل عذرا ولم یقبل
الکب فمؤثر راکھ کوثر صاحب مکمل
فقبل یا رسول اللہ وکما صاحب
مکمل قال عشا:

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نہ قول یا
عذر کسی مسلمان کا جو اس کے سامنے عذر پیش کر رہا ہے
تو اس کا گناہ صاحب مکمل کے گناہ کے برابر ہے
اگر عذر نہ کیا گیا یا رسول اللہ صاحب مکمل
کوئی ہے آپ نے فرمایا عشا یعنی شخص جو عذر نہایت
سختی سے وصول کرتا ہو:

تشریح :- اس حدیث سے انکشاف ہوا کہ اگر کسی معاملہ میں کوئی مسلمان اپنی کوتاہی کا عذر
پیش کرے تو اس کا عذر مان لینا چاہئے اس کو رد کرنا اور عذر خواہ کو مجھلانا اللہ کے نزدیک سخت
گناہ ہے۔ یہاں تک کہ اس کو گناہ میں ظالم سخت گیر عذر کے مجھلنے کے برابر ٹھہرایا گیا۔ جو اپنی
جگہ بہت بڑا قصور وار اور مجرم ہے کہ حکومت کی آڑ میں غریب رعایا پر ظلم کے پہاڑ توڑ دے
ان سے رشوتیں لیتا ہے اور طرح طرح کے ان کو تنگ کرتا ہے۔ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور ایسے ہی ظالم
کے بارے میں یہ وعید ہے:

ابو حنیفہ عن نافع عن ابی عمر
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من اعتذر اليه اخوه المسلم فلو قبل
عذره فوزر له كوزر صاحب مكس يعني
عشاراً

حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کے سامنے اس کے مسلمان بھائی نے کسی ذیت وہ قول و فعل کی بنا پر عذر پیش کیا۔ مگر اس نے اس کا عذر نہ مانا۔ تو اس کا گناہ صاحب مکس یعنی عشار کے گناہ کے برابر ہے

تشریح :- اس حدیث سے ملتی جلتی۔ حدیث گزری چکی ہے۔ تشریح وہیں دیکھ لیں

ابو حنیفہ عن ابی الزبیر عن
جابر ان النبی صلی الله عليه وسلم
قال اذا اتي احدكم بطيب فليصب منه

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کو خوشبو آئے تو اس کو ضرور لے لو

تشریح :- یعنی خوشبو کو داپس کرنا اچھا نہیں۔ تو مذی اپنی جامع اور شامل میں تمامہ بن عبد اللہ سے روایت لائے ہیں کہ حضرت انسؓ خوشبو کو رو نہیں کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوشبو کو نہیں پھیرا کرتے تھے

بَابُ النَّهْيِ عَنِ النَّظَرِ
فِي النُّجُومِ

بَابُ - علم نجوم میں نظر کرنا
منع ہے!

ابو حنیفہ عن عطاء عن ابی ہریرۃ
قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن النظر في النجوم

حضرت ابی ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نجوم میں نظر کرنے سے منع فرمایا ہے

تشریح :- علم نجوم میں غور و خوض میں الجھنا شرعاً مذموم ہے۔ وہی حضرت ابی ہریرہؓ سے یوں روایت لائے ہیں کہ علم نجوم کو دیکھنے والا ایسا ہے جیسا کہ سورج کی ٹکیہ کو دیکھنے والا۔ کہ اس کو جس قدر دیکھے اسی قدر نظر کمزور ہوتا ہے۔ دارقطنی ابن عمرؓ سے یوں مرفوع روایت لائے ہیں۔ کہ سیکھا علم نجوم کو جہاں تک کہ کو خشکی و تری کی اندھیوں میں اس سے ہدایت مل سکے۔ پھر اس سے باز رہو۔ یعنی دنیوی کار و بار اور راستہ وغیرہ معلوم کرنا چاہئے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے انکم لمہتدون اس میں بالکل گمراہ نہ ہو۔ مسلم ابو داؤد میں یوں ہے کہ جس نے علم نجوم سیکھا، اس نے گویا جادو سیکھا

ابو حنیفہ عن ابی الزبیر عن

جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا يدخل لرجل يوم من بالله واليوم الآخر
ان يدخل الحمام الا بميزر ولعيسى
عورته من الناس كان في لفة
الله والملائكة والخلق
اجمعين

حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں جائز ہے اللہ اور دن قیامت پر ایمان لانے والے کے لئے کہ حمام میں داخل ہو بغیر تہ بند کے اور جس نے اپنے ستر زنا سے گھٹنے تک کے حصہ کو نہ چھپایا اس پر اللہ اس کے فرشتوں اور ساری مخلوقات کی طرف سے لعنت پھینکا رہے

تشریح :- یعنی اپنے ستر کو لوگوں کو بے باکی سے دکھانا اللہ تعالیٰ کی سخت نارا ضلکی کا سبب ہے۔ تو پھر ایسے لوگوں پر فرشتوں اور اللہ کی مخلوق کی پھٹکار کیوں نہ ہو

ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمر

قال كان احب الائمة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله وعبد الرحمن

حضرت ابن عمر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبد اللہ اور عبد الرحمن تھے

تشریح :- یہ ہر دو نام انتخاب کو اس لئے پسند تھے کہ ان ناموں کے اچھے اور پسندیدہ معنی دیتے ہیں۔ بندہ کے لئے عبدیت نہایت مناسب ہے اور اللہ کا نام تو ہے ہی بابرکت پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ بندہ کی نسبت اپنے خالق و معبود کی طرف ہوتی ہے۔ اسی طرح عبد الرحمن میں عبد کی نسبت رحمن کی طرف ہوتی اور چونکہ رحم و کرم کی نسبت اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس لئے یہ ترکیب بھی اچھی ہے۔ اسی وجہ سے اس کے ملنے جلتے نام مثلاً عبد الرحیم۔ عبد القادر وغیرہ اچھے نام ہیں۔ بہت سے لوگ اپنی اولاد کے نام بے سوچے سمجھے اٹھتے ہیں کہ دیتے ہیں۔ بعض تو مہمل ہی ہوتے ہیں اور بعض برے معنی پیدا کرتے ہیں۔ آنحضرت ناموں کی اچھائی برائی کا بہت لحاظ رکھ کر تے تھے۔ بندے نام سنتے تو ان کو بدل دیا کرتے چنانچہ ایک مرتبہ آپ نے ایک بچی کا نام عاصیہ سنا گو یا گنگار و نافرمان تو آپ نے اس کا نام جمیلہ سے بدل دیا۔ موطا امام مالک میں ہے کہ ایک بار آپ نے فرمایا کہ اس اونٹنی کا دودھ کون دوسے گا۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا میں آپ کے پوچھا تیرا نام کیسا ہے اس نے کہا مڑہ یعنی کڑوا آپ نے فرمایا بیٹھ جا۔ پھر فرمایا کہ اس کا دودھ کون دوسے گا ایک دوسرا آدمی اٹھا اور کہا میں۔ آپ نے اس سے بھی دریافت کیا تیرا نام کیسا ہے اس نے کہا عرب (یعنی ٹراکی) آپ نے اس سے بھی فرمایا بیٹھ جا۔ پھر فرمایا کہ اس کا دودھ کون دوسے گا۔ ایک تیسرا آدمی اٹھا اور کہا میں آپ نے اس سے بھی پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے۔ اس نے کہا یعیش گو یا عیش سے ہے آپ نے اس کو فرمایا کہ اچھا تو دودھ

ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمر

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹراکی ضائع

البر لا یبلی والاثم لا ینسی : نہیں ہوتی۔ اور گناہ بھلا یا نہیں جاتا :
تشریح :- اسحضرت کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ نیکی و بھلائی دنیا و آخرت میں اثر رکھتا ہے
بغیر نہیں رہتی اور کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ بلکہ اچھے نتائج پیدا کرتی ہے اور مستقبل کو اچھا بناتی ہے
اسی طرح بدی دنیا و آخرت میں وبال و عذاب و تباہی کا سبب بنتی ہے۔ برے نتائج سامنے لاتی
ہے اور گنہگار کو برائی کی سزا پہنچا دیتی ہے۔

ابو حنیفہ عن سماک عن جابر بن سمرة عن ابن عمر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کنا اذا اتینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم قعدنا فاجتہنا انتہی المجلس : حضرت جابر بن سمرة کہتے ہیں کہ میں نے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہونے کو مجلس کے آخر میں بیٹھتے :
تشریح :-

تشریح :- شامل ترمذی میں مروی ہے کہ اسحضرت جب کسی قوم کی مجلس میں حاضر ہوتے
تو جہاں مجلس ختم ہوتی وہیں تشریف فرما ہوتے۔ اور اسی کا حکم بھی دیتے۔ طبرانی۔ بیہقی حضرت
ثیبہ بن عثمان سے مرفوع روایت لائے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی کسی مجلس میں شرکت کرے
اور اس کو کوئی جگہ خالی ملے تو وہ وہاں بیٹھ جائے ورنہ پھر جہاں بھی جگہ ملے بیٹھ جائے :
ابو حنیفہ عن عطیة عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یشکر الناس : حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جو لوگوں کا
شکر یہ ادا نہیں کرتا۔ وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں
کرتا :
تشریح :- ملا علی قاری اس کا سبب بیان کرتے ہیں کہ ملا برہس جس نے بندہ
کا مقوڑا یا احسان نہ مانا اور اس کا شکر یہ ادا نہ کیا۔ وہ کس طرح اللہ کے اس قدر احسانات کا شکر ادا
کرے گا۔ یا کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہو کہ بندوں کے احسانات بھی چونکہ دراصل اللہ ہی کے احسانات
ہیں۔ اس لئے جس نے بندوں کے احسانات کا شکر یہ ادا نہیں کیا۔ گویا اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا :
ابو حنیفہ عن عطاء عن محارب بن دثار عن ابن عمر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یشکر الناس : حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ظلم
سے بچ کیونکہ قیامت کے دن ظلم ظلمات،
داندھیریوں کی شکل میں ہوگا :
تشریح :- یعنی جو دنیا میں ظلم کرے گا۔ اس کو آخرت میں طرح طرح کی اندھیروں میں مبتلا کرے
عذاب کیا جائے گا۔ اس طرح اس کے ظلم کا اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے :
ابو حنیفہ عن عامر عن ابی جردۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم
نار قومًا من الانصار فی دیکارہم : حضرت ابی جردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی کسی جماعت سے
ان کے گھروں میں ملاقات کی۔ انہوں نے آپ کی

ابو حنیفہ عن عطیة عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یشکر الناس : حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جو لوگوں کا
شکر یہ ادا نہیں کرتا۔ وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں
کرتا :
تشریح :- ملا علی قاری اس کا سبب بیان کرتے ہیں کہ ملا برہس جس نے بندہ
کا مقوڑا یا احسان نہ مانا اور اس کا شکر یہ ادا نہ کیا۔ وہ کس طرح اللہ کے اس قدر احسانات کا شکر ادا
کرے گا۔ یا کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہو کہ بندوں کے احسانات بھی چونکہ دراصل اللہ ہی کے احسانات
ہیں۔ اس لئے جس نے بندوں کے احسانات کا شکر یہ ادا نہیں کیا۔ گویا اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا :
ابو حنیفہ عن عطاء عن محارب بن دثار عن ابن عمر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یشکر الناس : حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ظلم
سے بچ کیونکہ قیامت کے دن ظلم ظلمات،
داندھیریوں کی شکل میں ہوگا :
تشریح :- یعنی جو دنیا میں ظلم کرے گا۔ اس کو آخرت میں طرح طرح کی اندھیروں میں مبتلا کرے
عذاب کیا جائے گا۔ اس طرح اس کے ظلم کا اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے :
ابو حنیفہ عن عامر عن ابی جردۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم
نار قومًا من الانصار فی دیکارہم : حضرت ابی جردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی کسی جماعت سے
ان کے گھروں میں ملاقات کی۔ انہوں نے آپ کی

نذ بحوالہ شاة ومنعوا له منها
طعاما فاخذ من اللحم شيئا فلاكه
فمضغه ساعة لا يسيغه فقال
ما شان هذا اللحم -

فقالوا شاة لعلائ ذبحناها
حتى يجي فترضيه من ثمنها
قال فقال رسول الله صلى
الله عليه وسلم اطعموها
الأسراء -

ضیافت میں ایک بکری ذبح کی اور اس سے کھانا
پکایا تو آپ نے کھانا تناول فرماتے وقت گوشت
کی بوٹی منہ میں لے کر رکھی اور تھوڑی دیر چبائی۔
مگر نگل نہ سکے اس پر آپ نے فرمایا کہ یہ کیسی
گوشت ہے۔ لوگوں نے کہا یہ فلاں شخص کی بکری
تھی اس کی اجازت بغیر ہم نے اس کو ذبح کیا۔
اس امیر پر کہ وہ اہلے تو اس کی قیمت اس کو
دے کر اس کو راضی کر لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ یہ گوشت قیدیوں کو کھلا دو۔

وٹی راویۃ عن عاصم ابن کلب
عن ابيه ان رجلا من اصحاب محمد
صنع طعاما فدعا لاقام اليه
النبي صلى الله عليه وسلم وقتنا
معه فلما وضع الطعام تناول النبي
صلى الله عليه وسلم بضعة من خالك
اللحم فلاكها في فيه طويلا فجعل لا
يستطيع ان يأكلها فالتقاها من فيه و
اشك عن الطعام فقال اخبرني عن
لحمك هذا من اين هو قال يا رسول الله
شاة كانت لصاحب لنا لم يكن عندها
فنشتر بها منه وعجلنا بها وذبحناها
ودضعناها لك حتى يجي نعطى ثمنها
فامر النبي صلى الله عليه وسلم برفع
هذا الطعام وامر ان يطعمه الأسراء
قال عبد الواحد قلت لابي حنيفة من
اين اخذت هذا الرجل يعمل في
مال الرجل بغير اذنه يتصدق
بالرب قال اخذته من حديث

اور ایک روایت میں ابن کلب سے منقول
ہے کہ اصحاب محمد میں سے ایک شخص نے کھانا
پکایا۔ اور آپ کو دعوت دی۔ آپ بھی تشریف
لے گئے اور آپ کے ہاتھ ہم بھی۔ جب کھانا رکھا گیا
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوشت کا ایک ٹکڑا
منہ میں رکھا۔ اور اس کو دیر تک چبایا لیکن اس کو
نگل نہ سکے تو آپ نے اس کو منہ سے نکال کر پھینک
دیا۔ اور کھانے سے ہاتھ کینچ کر سر ہایا مجھ کو اس
گوشت کے بارہ میں خبر دو کہ یہ کہاں سے حاصل
کیا گیا ہے۔ صاحب نے جواب دیا یا رسول اللہ
یہ ہمارا ایک ساتھی کی بکری تھی وہ تو تھا نہیں کہ اس
خرید لیتے لہذا ہم نے جلدی کی اور بکری کو ذبح کر دی
اور اس کو آپ کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ محض اس امیر پر کہ
وہ آپ کا تو اس کو اس بکری کی قیمت ادا کر دینگے
اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے کے اٹھا
لینے کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہ قیدیوں کو کھلا دو۔
عبد الواحد کہتے ہیں کہ میں نے ابو حنیفہ سے پوچھا
کہ آپ نے یہ مسئلہ کہاں سے نکالا کہ اگر کوئی کسی کے مال
میں بغیر اس کی اجازت کے تصرف کرے تو وہ اس کے

عاصیہ

تشریح :- اس حدیث میں یہ مسئلہ ہے کہ ایک شخص اگر دوسرے شخص کی بکری کو بلا اجازت ذبح کرے تو وہ اس کی قیمت کا ثامن ہوگا اور اس پر اس کا صدقہ واجب ہوگا۔ اور تا وقتیکہ وہ اس کی قیمت ادا نہ کرے اس کو اس بکری سے نفع اندوزی کا حق نہیں۔ اور یہ کہ ایسی صورت میں بکری اپنے مالک کی ملک سے نکل جاتی ہے اگر اس کی ملک سے نہ نکلتی تو آنحضرت اس کو صدقہ کرنے کا حکم نہ دیتے۔ بلکہ مالک کو واپس کرا دیتے یا اس کو اس کے ہاتھ فروخت کرا دیتے۔ اور اس کی قیمت مالک کے لئے محفوظ رکھنے کا حکم دیتے۔ کیونکہ امام امیر کو ضرورت کے وقت کسی انسان کی چیز کے فروخت کرنے کا حق حاصل ہے۔

ابو حنیفہ عن علقمہ عن ابن

بریدۃ عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله

حضرت بریدہ رضی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھلے کام کا بتانے والا (اجر میں) اس کے کرنے والے کے برابر ہے۔

تشریح :- اور وار قطنی وغیرہ میں حضرت ابن عباس رضی عنہ سے مرفوع روایت ہے کہ معروف صدقہ والدال علی الخیر کفاعله واللہ محب اغاثۃ اللہمغان۔ کہ ہر بھلائی صدقہ ہے۔ اور بھلائی کی طرف راہنمائی کرنے والا اس پر عمل کرنے والے کی طرح ہے اور اللہ تعالیٰ ہر مصیبت زدہ کی مدد کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔

ابو حنیفہ عن انس بن مالک قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله

تشریح :- اس کی تشریح گذر چکی ہے۔

ابو حنیفہ عن علقمہ عن ابن

بریدۃ عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء رجل فاستحمه فقال ما عندى ما اهلك عليه ولكن

سادتك على من يهلك انطلق الى

مقبعة بنى فلان فان فيها شابا من

الانصار يتراعى مع اصحاب له ومعه عير له

فاستحمه فانه سيملك فانطلق

الرجل فاذا به يتراعى مع اصحاب له

حضرت بریدہ رضی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اگر آپ کے

سواری مانگی آپ نے فرمایا کہ میری اس سواری نہیں

کہ میں تجھ کو دول البتہ میں تجھ کو وہ شخص بتلاؤں

جو تجھ کو سواری دے گا۔ بنی فلان کے قبرستان میں

جاوہاں ایک انصاری جوان سے جو اپنے ساتھیوں

کے ہمراہ تیر اندازی کر رہا ہے اور اس کے ساتھ اسکا

ایک اونٹ ہے لہذا تو اس سے وہ مانگ۔ وہ

تجھ کو دے دیگا۔ چنانچہ وہ شخص چل دیا۔ اور وہاں

فَقَصَّ عَلَيْهِ الرَّجُلُ تَوَلَّى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْتَحْلَفَهُ بِاللَّهِ لَقَدْ
قَالَ لِهَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَخَلَفَ لَهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَدْ
حَمَلَهُ فَمَرَّ بِهِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

فَقَالَ فَاخْبِرْهُ الْخَبْرَ -

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنْطَلِقْ فَإِنَّ الدَّالَّ عَلَى الْخَيْرِ
كَفَّاعِلُهُ -

وَفِي سَرَايَةٍ أَنْ سَاجِدًا جَاءَ لَا
يَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا عِنْدِي مِنْ
شَيْءٍ أَحْمِلُكَ عَلَيْهِ وَلَكِنْ أَنْطَلِقْ
فِي مَقْبَرَةِ بَنِي نُلَانٍ فَإِنَّكَ سَتَجِدُ
ثَمَّةَ شَابًا مِنْ الْأَنْصَارِ يَسْتَرَايِي
مَعَ اصْحَابٍ لَهُ فَأَسْتَحْمِلُهُ فَأَنَّهُ
سَيَحْمِلُكَ -

فَأَنْطَلَقَ الرَّجُلُ حَتَّى أَتَى الْمَقْبَرَةَ
قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَأَسْتَحْلَفَهُ -

فَقَالَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ فَأَمَّا لَا يَخْشَاكَ لَهُ
فَأَنْطَلَقَ بِهِ الرَّجُلُ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنْطَلِقْ فَإِنَّ الدَّالَّ عَلَى الْخَيْرِ
كَفَّاعِلُهُ :

پہنچ کر کیا دیکھتا ہے کہ وہ ہی جوان اپنے ساتھیوں
کے ہمراہ تیر اندازی میں مصروف ہے اس شخص نے
اس جوان انصاری سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا
فرمان بیان کیا۔ انصاری نے قسم سے کہ اس سے
دریافت کیا کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا
کہا ہے اس نے دو یا تین مرتبہ قسم کھائی۔ تو انصاری
نے اس کو اونٹ دیا۔ اس کے بعد وہ اونٹ سے
گرنے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنجد مت میں حاضر ہوا اور
آپ کو اس واقعہ کی خبر سنائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا جا چلا جا۔ بھلائی کی طرف راہنمائی کرنا بھی
بھلائی کرنے والے کی طرح اجر و ثواب ملتا
ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک شخص
نے آپ کے پاس آکر سواری طلب کی۔ آپ نے
فرمایا کہ قسم بخدا میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے
میں تجھ کو اس پر سواری کروں۔ لیکن تو جانی نلان کے
قبرستان میں تو وہاں ایک انصاری جوان پائے گا
جو اپنے ساتھیوں کے ہمراہ تیر اندازی کرتا ہوگا۔
تو تو اس سے سواری مانگ وہ تجھ کو سواری دے گا
تو وہ آدمی چل دیا۔ اور اس قبرستان میں پہنچا۔
جسکا پتار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا
اور اس انصاری سے واقعہ کہا۔ انصاری نے
اس شخص سے قسم لی۔ اس نے کہا قسم ہے اس خدا
کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے مجھ کو تہا سے ہی پاس بھیجا ہے
اس پر انصاری نے اس کو اونٹ دیا اور وہ اس
کو لے کر چل دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کے پاس آیا۔ آپ نے اس سے کہا جا چلا جا اللہ
بھلائی کی طرف راہنمائی کرنا اس کے کرنے
والے کی طرح ہے :

تشریح :- یعنی آنحضرت نے اپنی ذات اقدس کی طرف اشارہ فرمایا کہ چونکہ آپ نے اس کا ذخیرہ کثیر فرمایا اور اس سائل کو ایسے شخص کو پتا دیا۔ جہاں سے اس کی مطلب براری ہو سکے۔ لہذا آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب ملا۔ جس کا انصاری حق وار تھا :

ابو حنیفہ عن علقمہ عن ابن بربک
عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
قال افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان
جائز

حضرت بریدہ رضی عنہ سے روایت ہے کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر جہاد ظالم
بادشاہ کے سامنے حق بات کا کہنا ہے :

تشریح :- افضل جہاد اس بنا پر کہا گیا ہے کہ معروف جہاد میں پھر بھی مسلمان اپنی ایک اجتماعی
دفعہ طاقت رکھتے ہیں اور ایک شان و شوکت کے مالک ہوتے ہیں اور فتحیابی و شکست کے
ہر ورخ ان کے سامنے ہوتے ہیں۔ بخلاف اس صورت کے کہ بادشاہ ظالم و جابر کے بالمقابل حق کو
نہایت بے کسی اور بے بسی کی حالت میں ہوتا ہے۔ محض ہلاکت و موت کا نقشہ اس کے سامنے
ہوتا ہے۔ مگر یہ غریب صرف اپنی دینی حیثیت و مذہبی غیرت کی بنا پر اپنی جان سے کھیلتا ہے اور حق
کے کہنے کی جرأت و جسارت کرتا ہے لہذا یہ جہاد افضل ہوتا ہے :

ابو حنیفہ عن شیبان عن عبد اللہ
عن حدیثہ عن ابی ہریرۃ قال قال
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من
استشادک فاشرك بالرشدا فان لک
تفعل فقد اخطا

حضرت ابی ہریرہ سے روایت ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص
مشورہ ملے اس کو نیک مشورہ دے۔ اگر تو نے
ایسا نہ کیا۔ تو التبتہ تو نے اس کے حق میں خیانت
کی :

تشریح :- حق یہ ہے کہ جس سے مشورہ طلب کیا جائے۔ تو وہ گویا امانت دار تصور کیا
جاتا ہے۔ اور اس پر پورا پورا بھروسہ ہوتا ہے۔ اب اگر یہ بے اعتمادی کا ثبوت دے اور صحیح نیک
اور مفید مشورہ دینے میں سبیل سے کام لے۔ یا غلط راہنمائی کرے تو یہ خائن ٹھہرا اور بددیانت اسی
لئے آنحضرت نے ایسے شخص کو خائن کہا ہے :

ابو حنیفہ عن الحسن عن الشعمہ
قال سمعت النعمان یقول سمعت رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول مثل
المؤمنین فی نواہم و تراحمہم کمثل
جسد واحد اذا اذیتک الرأس تداعی
لہ سائرک بالسر والعلنی :

حضرت نعمان کہتے ہیں کہ میں نے رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ
مؤمنین کی مثال آپس میں محبت کرنے اور
ایک دوسرے پر دل دکھانے میں ایک
بدن کی سی ہے کہ مثلاً جب سر دکھتا ہے تو
سارا بدن جاگنے میں اور بخار میں اس کا ساتھ
دیتا ہے :

تشریح :- صادق الایمان مومنین ایک دوسرے سے ایسی ہی محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں کہ ایک دکھی ہوتا ہے تو سب بے چین اور بے کل ہوتے ہیں۔ اور اگر ایک خوش ہوتا ہے تو سب ہی خوشی و مسرت کے شادیاں بجاتے ہیں :

حماح عن ابيه عن عبد الرحمن بن حزم عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه يورثه وما زال جبريل يوصيني بقيام الليل حتى ظننت ان خيار امتي لا ينامون الا قليلا :

حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام مجھ کو پے درپے پڑوسی کے حق میں خوش اخلاقی و خوش معاملگی کی وصیت کرتے رہے۔ یہاں تک کہ مجھ کو گمان ہونے لگا کہ ورثہ میں سے اس کو حصہ لائیں گے۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام مجھ کو مسلسل شب بیداری کے لئے وصیت کرتے رہے۔ یہاں تک کہ مجھ کو خیال پیدا ہوا کہ میری امت کے برگزیدہ لوگ بہت کم سوئیں گے :

تشریح :- اس حدیث میں دو چیزوں کی اہمیت کا اظہار ہے ایک پڑوسی کا حق کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کے حقوق کی رعایت اور اس کے ساتھ حسن اخلاق پر پے درپے اس قدر زور دیا کہ آنحضرت کو شک پیدا ہوا کہ شاید پڑوسی کو ورثہ میں سے حصہ ملنے لگے گا۔ طبرانی معاد بن حیدر اور حضرت معاذ بن جعفر سے مرفوع حدیث لائے ہیں۔ جو پڑوسی کے حقوق کو بہت تفصیل سے بیان کرتی ہے کہ آنحضرت تو اس کی عبادت کرو۔ اگر مرے تو اس کے جنازہ میں شرکت کرو۔ اگر قرض کا خواہاں ہو تو اس کو قرض دو اگر بد حال ہو تو اس کی ستر پوشی کرو۔ اگر اس کو کوئی خوشی پہنچے تو اس کو مبارک باد دو۔ اگر مصیبت پہنچے تو غم کا اظہار کرو۔ اور اپنی عمارت اس کی عمارت سے ادھنی نہ اٹھاؤ۔ کہ اس کی ہوارک جلتے۔ حضرت معاذ کی روایت میں یہ الفاظ بھی زائد ہیں کہ اگر تم میوہ خرید کر لاؤ تو اس کو لے کر نکلو کہ پڑوسی کا لڑکا اس کو دیکھ کر لپٹائے۔ دوسری چیز شب بیداری ہے اور تنہید گزاری کہ اللہ تعالیٰ کو بعد قرض کے یہ عبادت بہت پسند ہے۔ قرآن کریم میں اس کی تعریف ہے۔ رات کی خاموشی گھڑیوں میں یہ عبادت دل کی صفائی اور تقرب الی اللہ کے لئے تیر بہترین ہے :

ابو حنيفة عن انس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يحب اغاشة اللها فان :

حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ مضطرب و پریشان کی فریادری کو محبوب رکھتا ہے :

تشریح :- یعنی جو شخص کسی دکھی غمزدہ کی غم گساری کرے اور دست گیری کر کے مصیبت

سے اس کو چھٹکار دے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بہت پسند فرماتا ہے کیونکہ وہ خود بھی مصیبت زدہ کامی و بدو گاہ ہے۔

بَابُ الْإِنِّ عَنِ سَلْبِ الدَّهْرِ

باب ۲۲۱۔ زمانہ کو ہر آنہ کہو!

ابو حنیفہ عن عبد الرحمن بن عوف
ابی قتادہ قال قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم لا تسبوا الدهر فان الله
هو الدهر

حضرت ابی قتادہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ کو ہر آنہ کہو۔ کیونکہ اللہ
تعالیٰ زمانہ ہی ہے۔

تشریح :- بعض نابھہ لوگ عادی ہوتے ہیں کہ دنیا کی تلخیوں پر زمانہ کو لعنت و ملامت کا نشانہ
بناتے ہیں۔ اور حقیقت میں یہ ناشائستہ بات عقل سے دور ہے۔ کیونکہ اگر زمانہ دنیا کے واقعات
و حادثات پر سرور بھی اثر انداز ہوتا تو اس کو ہر آنہ کہنے کے کچھ معنی ہوتے۔ حالانکہ واقعہ تو یہ ہے کہ دنیا
کے انقلابات میں زمانہ بالکل بے اثر ہے جو کچھ کرتا ہے۔ خدا کرتا ہے۔ سب کچھ اسی کے قبضہ و قدرت
میں ہے اور اس کا ہر کام حکمت و مصلحت پر مبنی ہے۔ جس کو وہی خوب جانتا ہے اور سمجھتا ہے
انسان کا کیا یارا کہ اس کے بھید و دل کا سراغ لگا سکے۔ بندہ کو کیا تاب کہ اس کی حکمتوں تک پہنچ سکے
اس لئے زمانہ کو برا بھلا کتنا عقل کے خلاف ہے۔ اور قریب میں بھی منع ہے۔

ابو حنیفہ و لکات سنة ثمانين
وقدم عبد الله بن أنس صاحب رسول
الله صلى الله عليه وسلم الكوفة سنة
اربع وتسعين وراية سمعت منه
وانا ابن اربع عشرة سنة سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول بحبك الشئ يعصى و
يعصى

حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ کہتے ہیں کہ میں
میں پیدا ہوا۔ اور حضرت عبداللہ بن انیس رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کوفہ میں کوفہ
میں تشریف لائے۔ میں نے ان کو دیکھا۔ اور چوبیس
برس کی عمر میں میں نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے
ہوئے سنا ہے کہ ایک چیز کی محبت سمجھو
انہما بھی کر دیتی ہے اور بہرہ بھی۔

تشریح :- یہ حدیث انسانی نفسیات کی ایک اہم کیفیت کو بتا کر اس کی خرابی کی طرف
اشارہ کرتی ہے کہ انسان کو خواہشات نفسانی کی فتنہ انگیزیوں سے بچنا چاہیے۔

باب ۲۲۲ عن الشَّمَاتَةِ

باب ۲۲۲ کسی کی مصیبت پر خوش

ہونا منع ہے!

حضرت واثلہ بن اسقع کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تو اپنے بھائی (کی مصیبت) خوشی ظاہر نہ کر (دوہ) خدا تعالیٰ اس کو اس سے سچا کرے گا اور سمجھ کر اس میں مبتلا کرے گا۔

ابو حنیفہ قال سمعت واثلة بن الاسقع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تظهرن شماتة لاختك فيعافيه الله وابتليك الله

تشریح :- یہ بات انسانیت، شرافت، عقل اور سنجیدگی کے خلاف ہے۔ کہ انسان اپنے مسلمان بھائی کے دکھ و مصیبت پر خوشی ظاہر کرے کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خلاف شرافت فعل کی پاداش میں دکھی کو دکھ سے رہائی بخش دے۔ اور ہنسنے والے کو اس میں مبتلا کرے۔

كتاب الرِّقَاقِ ۲۲۳

دل نرم کرنے والی باتوں

کا بیان!

حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جب وہ درست و صحیح ہو تو اس کا سارا بدن درست ہوتا ہے اور جب وہ بیمار ہو تو سارا بدن بیمار ہوتا ہے اور خبردار نہ ہو وہ دگوشت کا ٹکڑا، دل ہے۔

ابو حنیفہ عن الحسن عن الشعبي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الانسان مضغة اذا صلحت صلح بها مائر الجسد واذا سقمّت سقم بها مائر الجسد الا وهي القلب

تشریح :- انسان کے جسم میں دل ہی ایک چیز ہے کہ سارے بدن کی درستگی کا در او مدار اسی پر ہے۔ کیونکہ اعمال کی اچھائی و برائی نیات و عقاید پر مدار رکھتی ہے۔ اور نیتوں کا چشمہ دل ہے۔ اس لئے سارے جسم میں یہی سب کچھ ہے۔ اگر یہ ٹھیک ہو گیا تو سب ٹھیک ہو گا اور اگر یہ بگڑا تو سب بگڑا گیا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نے کبھی تین دن تین رات برابر روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی

ابو حنیفہ عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت ما شبعنا ثلثة ايام

ولیا لہا من غیر متنا بعاً حتی فارق محمد
صلی اللہ علیہ وسلم وما زالت الدنیا
علینا کد سارة عسرة حتی فارق محمد
صلی اللہ علیہ وسلم الدینا فلما فارق
محمد صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا
صَبَتْ عَلینا صَبًا وَفِی رِوَایَةِ صَبَتْ
الدینا عَلینا صَبًا وَفِی رِوَایَةٍ مَا
شَبِعَ اِلٰی مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ
وَسَلَّمَ ثَلَاثَةُ اَیَّامٍ مُّتَوَالِیَةٍ مِنْ
خِزْرِ الْبَرِّ ۝

یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے
تشریف لے گئے اور عدت و تنگ و سستی
ہم پر چھائی رہی۔ یہاں تک کہ حضرت محمد صلی
اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے مفارقت فرمائی۔ پھر
جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف
لے گئے تو دین ہم پر ٹوٹ کر پڑی۔ اور ایک ثابت
ہیں اس طرح ہے کہ دنیا ہم پر ہمہ س پڑی۔ اور ایک
روایت میں اس طرح ہے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ
وسلم کا پیٹ گیہوں کی روٹی سے برابر تین دن
کبھی نہیں بھلا ۝

تشریح :- ان دنیا داروں کے لئے ایک نصیحت کہ آنحضرت کی مسرت کی زندگی سبق حاصل
کریں کہ کاشانہ نبوت میں بسنے والوں کو تین دن مسلسل پیٹ بھر کر روٹی میسر نہ ہوتی تھی۔ دوسری حدیث
میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ کئی راتیں پہلے در پہلے ایسی گزرتیں کہ رسالت مآب کے گھر والے
رات کو بھوکے رہتے یہ زندگی جو نعمت آل حضرت کو پسند تھی اس لئے حیات طیبہ کی طرح گزرتی
بعد وفات اہل بیت پر دنیا سمٹ پڑی جیسا کہ خود حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کے وصال کے
بعد دنیا ہم پر برسے گی ۝

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم
عن الاسود ان عمر بن الخطاب دخل
علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی
شکاة شکاھا فلذا هو مضطجع علی
عباءة قطوانیة ومرفقة من صوف
حشوها انخرق قال بابی انت واری
یا رسول اللہ کسری وکیفی علی الدیاج
فقال یا عمرا ما ترضی ان تكون
لہم الدینا ولکم الاخرة۔

تقرآن عمدًا متہ فاذا هو فی
شدّة الحسی فقال تحمّ هكذا
فانت رسول اللہ۔

فقال ان اشدّ هذا الامة

حضرت اسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
عمر بن الخطاب بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
آئے جبکہ آپ کو مرض کی شکایت تھی تو آپ کو ایک
قطوانی کمروری چادر پر لیٹا ہوا پایا اور ان کا تکیہ
لگائے ہوئے جبکہ بھرت اذخر گھاس کا تھا حضرت
عمرؓ نے آپ پر کمرال باب فدا ہوں یا رسول
اللہ کبریٰ اور قیصر تو دیاج پر ہیں اور آپ اس
پر آپ نے فرمایا اے عمر کیا تم اس پر راضی نہیں کہ
ان کافروں کے لئے دنیا ہو۔ اور تمہارے لئے
آخرت۔ پھر حضرت عمرؓ نے آپ کو چھو تو آپ
کو سخت ہنسا رہتا تو لوہے آپ کو الیا سخت ہنسا
حالانکہ آپ اللہ کے رسولؐ تھے۔ آپ
نے فرمایا اس امت میں سخت قبلانے

بلاء نبیہا ثم الخیر ثم الخیر
وَكُنَّا لَكَ كَانَتِ الْأَنْبِيَاءُ
قَبْلَكَ وَالْأَمْمَارُ

بلا اس کے نبی ہیں۔ پھر ان سے کمتر نیک
پھر ان سے کم تر نیک اور یہ ہی حال تم سے
پہلے انبیاء علیہم السلام اور امتوں کا تھا۔

تشریح :- اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دنیا میں مومن کی آزمائش اس کے ایمانی طاقت و قوت
کے مطابق ہوتی ہے۔ قوی الایمان سخت آزمائشوں میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ شدائد
کی گھائیوں میں سے گزر کر وہ اور نکھر کر کندن ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ترمذی کی حدیث کے چند الفاظ ہیں
فما برح البلاء بالعبد حتی یأثر کہ ہمیشہ علی الارض و ما علیہ خطیئة کہ بندہ پر برابر مصیبت مسلط
رہتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ ایسی حالت میں ہو جاتا ہے کہ زمین پر چلتا پھرتا ہے۔ اور گناہ سے بالکل
ہلکا ہوتا ہے۔

کتاب الجنایات

جنایات کا بیان !

ابو حنیفہ عن مطاء عن ابن

عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال
من عفا عن ذم لردین لذنوب الا الجنة
تشریح :- حدیث اس آیت کہ یہی تفسیر ہے و جبراء سیئة سیئة مثلها فمن عفا
اصلح فاجرة علی اللہ یعنی برائی کا بدلہ اس جیسی برائی سے ہے۔ پس جس شخص نے معاف کیا۔ اور
صلح کی تو اس کا بدلہ اللہ پر ہے۔

ابو حنیفہ عن الزہری عن

سعد بن المسیب عن ابی ہریرۃ
عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال
دین الیہودی والنصرانی مثل دینہ
المسلم

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ
بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے خون
معاف کیا اس کی جزا جنت ہی ہے۔

تشریح :- حدیث اس آیت کہ یہی تفسیر ہے و جبراء سیئة سیئة مثلها فمن عفا
اصلح فاجرة علی اللہ یعنی برائی کا بدلہ اس جیسی برائی سے ہے۔ پس جس شخص نے معاف کیا۔ اور
صلح کی تو اس کا بدلہ اللہ پر ہے۔

حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ یہودی اور نصرانی کا خون بہا مثل خونہما مسلم
کے ہے۔

تشریح :- اس حدیث میں دین کا مسئلہ ہے۔ جس میں اختلاف ہے۔ حضرت امام مالک
کے نزدیک یہودی و نصرانی کی دین مسلم کی دین سے اوجھ ہے یعنی چھ ہزار درم کیونکہ ملن کے
نزدیک پوری دین بارہ ہزار درم کی ہے۔ اور حضرت امام شافعی کے نزدیک یہودی و نصرانی
کی دین ایک تنہا یعنی چار ہزار درم کی ہے۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ کے نزدیک یہودی و
نصرانی کی دین و مسلم آزاد کی دین میں کوئی فرق نہیں۔ ہر سہ کی ایک ہی دین ہے یعنی دس ہزار
درم۔ کیونکہ ان کی رائے میں پوری دین اسی قدر ہے امام مالک کے مسلک پر سنن اربعہ کی اس حدیث سے

دلیل لائی جاتی ہے۔ جو بطریق عمرو بن شعیب نقل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینہ المعاہدہ نصف دینہ المحرکہ معاہدہ کی دیت آزاد کی دیت سے آدمی ہے۔ ترمذی کے الفاظ ہیں عقل الکافر نصف عقل المؤمن کہ کافر کی دیت مسلم کی دیت سے آدمی ہے۔ حضرت امام شافعی کے مسلک میں یا تو اس حدیث سے محبت لائی جاتی ہے۔ جو وہ خود اپنی مسند میں حضرت عمر بن خطاب کے روایت کرتے ہیں۔ کہ انہوں نے فیصلہ دیا یہودی و نصرانی کی دیت میں چار ہزار درم کا اور مجوسی کی دیت میں آٹھ سو درم کا۔ یا اس حدیث مرفوعہ سے جو مصنف عبدالرزاق میں عمرو بن شعیب کے طریق سے بریں الفاظ مروی ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمے، علی کل مسلم قتل رجلا من اهل الكتاب اربعة الاف۔ کہ آنحضرت نے ہر اس مسلمان پر جو کسی اہل کتاب کے آدمی کو مار ڈالے چار ہزار درم واجب فرمائے۔ حضرت امام اعظم کے مسلک کی قوی دلیل یہی حدیث ہے۔ کہ نہ جس کی سند میں کوئی خلش ہے نہ اس کے معنی میں کوئی خفا کہ اہل کتاب کی دیت اور مسلم کی دیت میں کوئی فرق نہیں۔ نیز حدیث مرفوعہ ہے۔ مزید برآں ابو داؤد و مراسل میں سعید بن مسیب سے روایت لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینہ کل ذی عہد فی عہدہ الف دینار۔ کہ ہر صاحب عہد کی دیت اس کے عہد کے دوران میں ہزار دینار ہیں۔ پھر لعینہا سی کو حضرت شافعی انہیں سعید سے موقوف لائے ہیں۔ اور تہذیب میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ودی العامرین بدایۃ المسلمین وکان لہما عہدا من رسول اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عامرین کی دیت دی۔ مسلمین کی سی دیت اور ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد تھا۔ اور روایات سے بطریق صحیح اس کا ثبوت ہے کہ آنحضرت کے دور مبارک اور خلفاء کی خلافت راشدہ میں اسی پر عمل تھا۔ یہاں تک کہ حضرت معاویہ کے دور حکومت میں یہ عمل جو نے لگا کہ آدمی دیت مقتول کے وراثہ کو دی جاتی اور آدمی بیت المال میں داخل کی جاتی چنانچہ ابو داؤد اپنی مراسل میں ربیعۃ الراعی کے طریق سے یوں روایت لائے ہیں کان عقل الذی مثل عقل المسلم فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذمن ابی بکر و زمن عثمان حتی کان حدرا من خلافة معاویۃ الحدیث کہ ذمی کی دیت مسلم کی دیت جیسی تھی۔ آنحضرت۔ ابو بکر۔ عمر۔ عثمان کے مبارک عہدوں میں۔ یہاں تک کہ حضرت معاویہ کی ابتدائی حکومت کا زمانہ آیا۔ عبدالرزاق بھی نہ ہری سے یہی روایت لائے ہیں۔ امام محمد کتاب الآثار میں بیان کرتے ہیں کہ کہ حضرت ابو بکر و عمر یہی فیصلہ دیا کرتے تھے۔ حضرت علی سے اس طرح روایت وارد ہے۔ انما بدلتوا الجزیۃ لیكون دما ثم کما ما تاداموا لہم وکما ما لہا۔ کہ انہوں نے جزیرہ اس لئے صرف کیا کہ ان کے خون ہمارے خون ہوں۔ اور ان کے مال ہمارے مال۔ یہ حدیث تو گو یا سارے جھگڑے کی جڑ کاٹ دیتی ہے۔ اور اس کا کھلا ثبوت بہم پہنچا جاتا ہے کہ ذمیوں کی دیت اور مسلمین کی دیت میں کوئی فرق نہیں۔ لہذا آنحضرت و خلفائے کرام کے عمل سے اور صحیح السند احادیث مرفوعہ۔

مراہیل و موقوفہ کی رو سے مذہب حنفیہ ہی کی صداقت معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ ہر دائرہ کی احادیث شہرت و صحت و کثرت طرق میں یہ درجہ نہیں رکھتیں۔ اگر مخالفین مراسل میں ارسال کا عیب و تقم کا ہیں اور موقوفہ میں موقوف ہونے کا واضح ہے کہ مراسل تو بالاتفاق مقبول ہیں اور وہ حدیث موقوف جس میں قیاس کو گنجائش نہ ہو۔ مرفوع کے حکم میں ہے۔ اور قیاس کو اس میں اس لئے دخل نہیں کہ ہر دو میں مماثلت ظاہر نہیں کہ قیاس کیا جاسکے۔ پھر قیاس بھی مذہب حنفی کی تائید کرتا ہے۔ کیونکہ لغوی اولہ کے وقت احتیاط کا لحاظ زیادہ قرین عقل و روایت ہے اور احتیاط مسلک احناف میں ہے نہ دوسرے مذاہب میں ۛ

ابو حنیفہ عن الشعبی عن جابر

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستقار من الجراح حتى تتبرأ

حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ قصاص لیا جائے نہ زخم رساں کے جب تک کہ (زخم خوردہ کا) زخم اچھا نہ ہوے ۛ

تشریح :- جب ایک شخص کسی کو زخمی کرے تو جب تک زخم اچھا نہ ہو زخم رساں سے قصاص نہ لیا جائے۔ اس میں بھی امام ابو حنیفہ و مالک و احمد اور امام شافعی کے درمیان اختلاف ہے۔ صورت اختلاف یہ ہے کہ امام شافعی کے نزدیک زخم لگانے کے بعد ہی زخم رساں سے بدلہ لیا جائے گا۔ کیونکہ سبب قصاص پایا گیا۔ تو اب دیر کیوں کی جائے اور وہ اس کو نفس سے قصاص پر قیاس کرتے ہیں کہ اس میں الیسا ہی حکم ہے۔ اور ہر دائرہ مذکورین اس خیال کے حامی ہیں کہ زخم کی صورت میں فوراً قصاص نہیں لیا جائے گا۔ بلکہ زخم کے اچھا ہونے کا انتظار کیا جائے گا۔ ان دائرہ کا خیال وہ مقول پر مبنی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زخموں کے حالات شدید و غفیف ہونے میں نتائج سے کھلا کرتے ہیں نہ موجودہ کیفیات سے۔ کیا معلوم جو زخم اس وقت لگا اور معمولی نظر آتا ہے وہ آگے چل کر زخم خوردہ کی جان لے لے تو پھر لوگوں کو یا زخم رساں اس کے قتل کا باعث ہوا۔ اور ممکن ہے کہ زخم زخم کی حد تک رہ کر اچھا ہو جائے۔ یہ روایت پہلو ہے۔ اور روایت بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ دارقطنی اور بیہقی حضرت جابر سے حدیث روایت کرتے ہیں کہ زخموں کا اندازہ لگایا جائے۔ پھر ایک سال تک تاخیر کی جائے۔ پھر عیسا کہ پتہ چلے حدیث اس کے موافق فیصلہ دیا جائے۔ دارقطنی کے سلسلہ روایت میں نیز ید بن عیاض سے یہ اس کو متروک کہہ کر حدیث کو مجروح کر جاتے ہیں اور بیہقی کے سلسلہ سند میں ابن لہیعہ ہے وہ اس کو نشانہ جرح ٹھہراتے ہیں حالانکہ ابن لہیعہ صدوق ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ مذہب کے ثبوت کے لئے امام صاحب کی حدیث ذیل شعبی کے واسطے سے کچھ کم نہیں ۛ

کتاب الأحکام

احکام کا بیان !

ابو حنیفۃ عن ابی الہیثم عن
الحسن عن ابی ذر قال قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ذر الامة
امانة وهي يوم القيامة خزي و
تلاامة الا من اخذها من حقها
وآدى الذي علیہ وآتے
ذلك۔

و فی رواية عن ابی حنیفۃ عن
ابی عتال عن الحسن عن ابی ذر
عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
قال الامانة امانة وهي يوم القيمة
خزي وتلاامة الا من اخذها من
حقها واذی الذي علیہ وآتے ذلك
یا ابا ذر۔

حضرت ابی ذرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر امارت
(حکومت) ایک امانت ہے اور وہ قیامت
کے روز رسوائی اور شرمندگی ہے مگر اس شخص
کے لئے رسوائی و شرمندگی نہیں جس نے امارت
و حکومت کا حق ادا کیا۔ اور جو ذمہ داری اس پر
تھی اس سے حق کے ساتھ خبردار رہا اور یہ
(ادائیگی حقوق حکومت اور پوری ذمہ داری سے
بیکردشی) ہوتا ہی کہاں ہے؟

اور ایک روایت میں حضرت ابی ذرؓ
سے یوں روایت ہے کہ آپؐ فرمایا کہ امارت قیامت
کے دن ذلت اور شرمساری ہے مگر جس نے کہ
اس کا حق ادا کیا اور جو ذمہ داری اس پر تھی وہ ادا
کی (پھر فرمایا) اے ابو ذر! لیا ہوتا ہی کہاں ہے؟

تشریح :- طبرانی اور بزار سند صحیح سے حضرت عوف بن مالک سے روایت لائے ہیں۔
ادلہا ملامۃ وثانیہا خدامۃ وثالثہا مذاہب یوم القیامۃ الا من عدل۔ کہ امارت کا پہلا
علامت ہے دوسرا شرمندگی ہے اور تیسرے میں قیامت کا عذاب ہے مگر وہ شخص جو عدل و
انصاف سے کام لے سکے یہ بھی یہ حدیث بایں الفاظ ہے مگر اس کے شروع میں یہ الفاظ بھی
زائد ہیں کہ حضرت ابی ذرؓ نے آنحضرتؐ سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ مجھے آپؐ عامل مقرر
نہیں فرماتے۔ آپؐ نے ان کے کندھے پر ہاتھ مار کر فرمایا۔ اے ابو ذر! تم کمزور ہو اور پھر یہ نصیحت
کے الفاظ ارشاد فرمائے۔ غرض یہ حدیث حکومت و ولایت کی اہمیت و ذمہ داری کی صحیح
صحیح ترجمانی کرتی ہے اور جو حکومت کو ایک کیل سمجھتے ہیں اور اس کو دنیوی عیش و عشرت
اور نفسانی لذات و شہوات کے پورا کرنے کا ایک ذریعہ بناتے ہیں۔ ان کے حق میں یہ
اہم سنگین تازیانہ ہے کہ حکومت جب امانت بھری اور اگر اس کے حقوق ادا نہ کر لے والا خائن
تو قیامت کے دن اس کو ذمہ داری و عذاب الہی کا منہ کیوں نہ دیکھنا پڑے۔ پھر یہ امانت
بھی معمولی نہیں۔ حاکم کے کندھوں پر حقوق اللہ کی ادائیگی کا بھی پورا ہونا ہے اور ہزاروں لاکھوں انسانوں

کے حقوق رسی کا بھی بار۔ تو اب کو نسا الیسا خوش قسمت انسان ہے کہ جو ان تمام حقوق کو پورا پورا ادا کرے۔ اور اس سخت آزمائش میں پورا اترے۔ اسی لئے آنحضرتؐ فرماتے ہیں وَاِنَّ ذٰلِكَ اَوْ الیسا ہوتا ہی کب ہے۔ جو ہزاروں میں ایک نکلا اس کا ہونا نہ ہونے کے برابر ہے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ فرمان خداوندی افاعنا مننا الامانة سے یہی سنگین امانت حکومت مراد ہے اور اس میں بھی اسی امانت کی اہمیت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ حقیقت میں اگر انسان کے دل و دماغ میں حکومت کی یہ اہمیت بیٹھ جائے تو انسان حکومت کی ذمہ داری سے الیسا ڈرے جیسا کہ کوئی شخص موت سے ڈرتا ہے۔

ابو حنیفہ عن عطیة عن ابی

سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
قال ان ارفع الناس یوم القیمة
اما مرعادل

حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ سے
روایت ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
کہ قیامت کے دن سب لوگوں میں بلند ترین امام
مادل ہوگا۔

تشریح :- ظالم جابر و بے رحم بادشاہ کی برائی اور عادل و رحم دل بادشاہ کی تعریف سے احادیث صحیحہ پر ہیں۔ طبرانی کبیر میں اور بیہقی شعب الایمان میں حضرت ابی بکرؓ سے حدیث لائے ہیں کہ بادشاہ اللہ کا سایہ زمین میں جس نے اس کی عزت کی اس نے گویا اللہ کی عزت کی اور جس نے اس کی توہین کی اس نے گویا اللہ کی توہین کی۔ اور ہزار اپنی مسند میں بیٹھی اپنی شعب الایمان میں حضرت ابن عمرؓ سے روایت لائے ہیں کہ بادشاہ زمین میں اللہ کا سایہ ہے جس کے پاس اگر اللہ کے مظلوم بندے پناہ لیتے ہیں۔ پس اگر اس نے انصاف کیا تو اس کے لئے اجر و ثواب ہے اور رعایا کے لئے شکر گزاری واجب اور اگر ظلم کیا اور جبر و استبداد سے کام لیا تو اس پر اس کا گناہ ہے۔ اور رعایا کے لئے صبر ضروری۔ اور جب حکام ظلم ڈھانے میں تو آسمان قحط سالی کا سبب بن جاتا ہے اور جب زکوٰۃ روک لیتے ہیں تو موشی بلاکت کی نذر ہوتے ہیں۔ بیہقی شعب الایمان میں حضرت انسؓ سے حدیث لائے ہیں کہ بادشاہ اللہ کا سایہ ہے جس نے اس کو دھو دیا۔ وہ گمراہ ہوا۔ جس نے اس کو نصیحت کی اس نے ہدایت پائی۔ ابو نعیم حلیۃ الاولیاء میں حضرت واثقہ سے حدیث مرفوعہ لائے ہیں کہ چار اشخاص کی دعا بارگاہ ایزدی میں مقبول ہے۔ ایک امام منصف دوسرا وہ جو اپنے بھائی کے لئے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے۔ تیسرا ظلم رسیدہ۔ چوتھا وہ جو اپنے والدین کے لئے دست دعا ہے۔ نساہی حضرت ابی ہریرہؓ سے حدیث مرفوعہ لائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چار اشخاص کو نہایت مغفوض رکھتا ہے ایک قسم خور ناجر۔ دوسرا تکبر فقیہ۔ تیسرا زنا کار لوطہ حیا۔ چوتھا ظالم بادشاہ۔ باقی انہیں احادیث کے ہم معنی و مطلب بہت سی احادیث صحیحہ حدیث کی کتابوں میں منقول ہیں

ابو حنیفہ عن الحسن بن عبید

اللہ عن خیب بن ابی ثابت عن ابن بویانہ

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاضی فہم کے

عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
القضاة ثلثة قاضيان في النار وقاض
يقضي في الناس بغير علم ولو كل بمضهم
مال بعض وقاض يترك علمه و
يقضي بغير الحق فهذا ان في النار
وقاض يقضي بكتاب الله فهو في
الجنة :

ہیں۔ دوان میں دوزخی ہیں (یعنی) وہ قاضی جو
فیصلے دیتا ہے لوگوں میں بغير علم کتاب سنت کے
اور ایک کو دوسرے کا مال (ناحق) کھلاتا ہے۔
اور وہ قاضی جو اپنے علم کو پس پشت ڈالتا ہے اور
ناحق فیصلے دیتا ہے۔ تو یہ دونوں قسم کے قاضی جو
کتاب اللہ کی رو سے فیصلہ کرتا ہے۔ تو وہ
جنتی ہے :

تشریح :- البر وادو۔ ترمذی۔ ابن ماجہ وغیرہ میں قدرے اختصار کے ساتھ یوں آیا ہے۔
القضاة ثلثة اثنان في النار واحد في الجنة رجل علم الحق يقضي به فهو في الجنة ورجل قضى
لناس على جهل فهو في النار ورجل عرف الحق فجار في الحق فهو في النار۔ کہ قاضی تین قسم کے ہیں۔
دو دوزخی اور ایک جنتی۔ وہ شخص جس نے حق پہچانا اور اس کے تحت فیصلہ کیا تو وہ جنتی ہے۔ اور
وہ شخص جس نے لوگوں میں جہالت سے فیصلہ دیا۔ وہ دوزخی ہے اور وہ شخص جس نے حق کو تو پہچانا
مگر حق رسی میں ظلم کیا تو وہ بھی دوزخی ہے۔ کہ جس نے حق والی صاف سے بٹ کر اور اس سے جاہل
رہ کر فیصلہ کیا تو وہ خود بھی گمراہ ہوا اور لوگوں کو بھی گمراہ کیا۔ اور ایسے گمراہ کی سزا عذاب دوزخ ہی
ہے۔ اور جو جان بوجھ کر عالم بد عمل بن کر لوگوں کو گمراہ کرے۔ اور غلط فیصلے دے تو یہ تو پہلے سے
بڑھ کر برا مجرم ہے۔ کیونکہ علم کو چھپانے کا ایک طریقہ سنگین جرم ہے جو اس کی طرف بالاستقلال
عائد ہوتا ہے اور جس کی پاداش میں یہ بالاولیٰ مستحق عذاب دوزخ ہے۔ اب رہنمیا تو کیا کہنے
یہ اللہ کی کتاب کی رو سے فیصلے دیتا ہے۔ اور لوگوں میں اللہ کا سچا فرمان جاری کرتا ہے۔ اور
یوں زمین میں اللہ کی سچی خلافت کے فرائض انجام دیتا ہے تو ایسا قاضی جنت کا حقدار کیوں نہ
ہو :

ابو حنیفہ عن عبد الملك عن

ابي بكر ان اباہ كتب اليه انه سمع
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا
يقضي الحاكم وهو غضبان :

حضرت ابی بکر سے روایت ہے کہ ان کے
باپ نے ان کو لکھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ حاکم بحالت
غضب فیصلہ نہ دے :

تشریح :- قاضی کے لئے ضروری ہے کہ کسی معاملہ میں فیصلہ دیتے وقت اس کے دل و دماغ اعتدال
پر ہوں۔ کیونکہ اگر وہ اعتدالی کیفیت چھوڑ بیٹھیں گے تو یقیناً اس کی سزا اور اس کا فیصلہ حق سے بٹ جائیگا
اور غیظ و غضب میں طبیعت و مزاج میں اعتدال مفقود ہوتا ہے۔ حرارت و گرمی کا جوش ہوتا ہے
لہذا فیصلہ میں بھی تشدد و سختی۔ تند مزاجی و دہشی کا پیدا ہونا لازمی امر ہے۔ اسی لئے ایسی حالت میں فیصلہ
دنیا ممنوع ہے۔ چنانچہ فقہاء اسی فطری اصول کو پیش نظر رکھتے ہو اسی حدیث کے ماتحت ہر اس حالت

میں فیصلہ صادر کرنا ناجائز قرار دیا ہے۔ جس کی وجہ سے انسان کے دل و دماغ ٹھکانے نہ ہوں۔ مثلاً سخت بھوک لگی ہو۔ بچپن کرنے والا مرض لاحق ہو۔ وحشت میں ڈالنے والا خوف و انگیر ہو۔ بے انتہا خوشی ہو۔ نیند کا غلبہ ہو۔ دل و دماغ پر غم و فکر کا سایہ ہو۔ پشیمانی یا خانے کی حاجت بے چین کر رہی ہو۔ بے کل کرنے والی تڑپ کے کی گرمی پڑ رہی ہو۔ یا کڑا کے کا جاڑا پڑ رہا ہو۔ تو ایسے حالات میں بھی فیصلہ صادر کرنا ناجائز نہیں ہے۔

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم

عن الا سود عن عائشة عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رفع القلوب عن ثلثة عن الصبی حتی یکبر وعن المجنون حتی یفتق۔ وعن التائم حتی یتنقظ۔

و فی راویة عن حماد عن سعید بن جبیر عن حذیفۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع القلوب عن ثلثة۔ عن التائم حتی یتنقظ وعن المجنون حتی یفتق وعن الصبی حتی یحتلم۔

تشریح: تکلیف شرعی کا مدار دراصل عقل و شعور پر ہے اور اس سے یہ ہر شخص خاص محرم ہیں۔ اس لئے یہ اس حالت میں دینی ذمہ داری سے سبکدوش ہوئے۔ اور اس سے بری۔ اگر ایسی حالت میں ان پر تکلیف شرعی کا بوجھ ڈالا جائے تو تکلیف بالایطاق ہوئی جو اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو نہیں دیتا۔

ابو حنیفہ عن الشعبی عن ابن

عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدعی علیہ ادلی بالیمین اذ المومنین بتینۃ۔

تشریح: یہ بھی حضرت ابن عمر سے مرفوع روایت کی ہے۔ المدعی علیہ ادلی بالیمین الا ان تقو مدعیہ البینۃ۔ کہ مدعی علیہ پر قسم ہے مگر یہ کہ مدعی اس پر گواہ پیش کرے۔ گویا مدعی کے گواہ پیش کرنے پر مدعی علیہ سے قسم لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ بھی حضرت ابن عباس سے مرفوع روایت کی ہے۔

ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یعطی اللہ بدعا وہم لادعی رجال اموال قوم و دماہم لکن البینۃ علی المدعی و الیمین علی من انکر کہ ان حضرت نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ محض لوگوں کے دعویٰ پر فیصلہ دے دیا کرتا تو اللہ لوگ دعویٰ کر کے لوگوں کے مال انیٹھ لیا کرتے اور ان کے خون بہا

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین اشخاص سے قلم اٹھا لیا گیا دگوا یا یہ دین کی ذمہ داری سے سبکدوش ہیں۔ ایک بچہ جب تک وہ بالغ ہو۔ دوسرا مجنون جب تک وہ صحت یاب ہو۔ (ذمیرا) سوئے والا جب تک وہ نیند سے جاگے۔

اور ایک روایت میں حضرت خدیفہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے قلم اٹھا لیا گیا یعنی ان پر شرعی احکام نافذ نہیں ہوتے۔ سوئے والا جب تک جاگے۔ مجنون جب تک صحت یاب ہو۔ بچہ جب تک بالغ ہو۔

تشریح: تکلیف شرعی کا مدار دراصل عقل و شعور پر ہے اور اس سے یہ ہر شخص خاص محرم ہیں۔ اس لئے یہ اس حالت میں دینی ذمہ داری سے سبکدوش ہوئے۔ اور اس سے بری۔ اگر ایسی حالت میں ان پر تکلیف شرعی کا بوجھ ڈالا جائے تو تکلیف بالایطاق ہوئی جو اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو نہیں دیتا۔

حضرت ابن عباس غفرلہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نہ ہو مبنیہ گواہ مدعی کے پاس تو مدعی علیہ سے قسم لینا اولیٰ ہے۔

تشریح: یہ بھی حضرت ابن عمر سے مرفوع روایت کی ہے۔ المدعی علیہ ادلی بالیمین الا ان تقو مدعیہ البینۃ۔ کہ مدعی علیہ پر قسم ہے مگر یہ کہ مدعی اس پر گواہ پیش کرے۔ گویا مدعی کے گواہ پیش کرنے پر مدعی علیہ سے قسم لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ بھی حضرت ابن عباس سے مرفوع روایت کی ہے۔

ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یعطی اللہ بدعا وہم لادعی رجال اموال قوم و دماہم لکن البینۃ علی المدعی و الیمین علی من انکر کہ ان حضرت نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ محض لوگوں کے دعویٰ پر فیصلہ دے دیا کرتا تو اللہ لوگ دعویٰ کر کے لوگوں کے مال انیٹھ لیا کرتے اور ان کے خون بہا

ڈالتے لیکن اللہ کی طرف سے گواہ مدعی کے ذمہ رکھے گئے اور قسم منکر مدعی علیہ کے ذمہ ہے۔
یہ حدیث دراصل دو اختلافی مسئلوں میں شافعیہ کے خلاف احناف کی قوی دلیل ہے۔ یہ
صورت اختلاف یہ ہے کہ دعویٰ پیش ہونے پر سب ہی کے نزدیک مدعی سے گواہ طلب کئے
جائیں گے۔ اگر اس نے قسم کھائی تو فیصلہ اس کے حق میں ہوگا۔ اگر وہ قسم سے منکر ہو تو امام ابوحنیفہ
کے نزدیک پھر بھی فیصلہ مدعی کے حق میں ہوگا۔ اور اب مدعی سے قسم لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ گویا
تحتیات مقدمہ کا آخری پہلو مختار ہو جاتا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس صورت میں قسم مدعی کی طرف
لوٹے گی۔ اگر اس نے قسم کھائی تو دعویٰ جیتا دینا نہیں۔ امام مالک و احمد بھی امام شافعی کے ہم خیال ہیں۔
اور ان کے ساتھ متفق امام شافعی کہتے ہیں کہ مدعی علیہ جب قسم سے انکار کر گیا تو ظاہراً مدعی کا موافق ہوا
تو اس سے قسم لی جائے گی۔ امام صاحب کے مسلک پر یہی اور مذکورہ احادیث ناقابل تردید محبتیں
ہیں۔ کہ مدعی کے ذمہ محض گواہوں کا پیش کرنا ہے۔ قسم سے اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ اور مدعی علیہ
کے ذمہ صرف قسم ہے اور اسی پر اس کی قسمت کا آخری فیصلہ اس کو گواہوں سے نہ کوئی واسطہ نہ
تعلق۔ گویا آنحضرت نے مدعی و مدعی علیہ ہر ایک کی ذمہ داری کو تقسیم فرمادیا تو اب اس میں شکرت
نہیں رہی۔ ترمذی میں حضرت واکل سے روایت وارد ہے۔ قال جاء رجل من حضرموت و
رجل من کنذا الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال الحضرمی یا رسول اللہ ان هذا اقلنی علی
ارض لی فقال الکندی فی ارضی و فی یدای لیس لہ فیہا حق فقال النبی صلی اللہ علیہ
وسلم للحضرمی الیک ینیتہ قال لا قال فلتک یمینہ قال یا رسول اللہ ان الرجل فاجر
لا یبالی علی ما حلف علیہ و لیس یتورع من شئی قال لیس لک منہ الا ذلک قال انطلق
الرجل لیحلف لہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہما اوبولین ادبر علی مالہما
کلہ لیلقین اللہ و هو عنہ معر من۔ یعنی کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرموت کا رہنے والا اور
ایک کنذہ کا بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ حضرمی نے کہا یا رسول اللہ یہ میری زمین میں بیٹھا
ہے۔ کنذی نے کہا یہ تو میری زمین ہے۔ اور میرے قبضہ میں ہے اس کا اس میں کیا حق۔ اس پر بنی
صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرمی سے کہا تیرے پاس گواہ ہیں۔ اس نے کہا نہیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ
اب تو تیرے لئے اس سے قسم ہی لینا ہے۔ تو وہ بولا یا رسول اللہ یہ بدکار ہے نہیں پروا کرتا کہ
اس نے کس چیز پر قسم کھائی اور کسی چیز سے نہیں بچتا۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے لئے اب اس کی طرف
سے یہ ہی ہے (اور ہے بھی کیا) حضرت واکل کہتے ہیں کہ پھر وہ شخص چلا قسم کھانے اور جب
واپس پھر آ تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس کے مال پر قسم کھائی کہ اس کا مال ہضم کر جائے تو یہ خدا تعالیٰ سے
بروز قیامت ایسے ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے منہ پھیرے ہوگا صحیحین میں بھی یہ حدیث بہ اختلاف
الفاظ مروی ہے۔ لہذا اس حدیث میں حضور اکرم کے الفاظ لیس لک منہ الا ذلک سے منہ
انکار ہے کہ مدعی علیہ کی قسم آخری ہے۔ باوجود مدعی کی طرف سے بنیہ نہ ملنے پر اس کے سوا کوئی

چارہ کار نہیں ہے۔ پھر لوں بھی بخوری اصول سے حدیث کو جانچتے تو بھی صداقت مسلمہ و
 احناف آشکارا ہے۔ کہ حدیث ابن عباس میں بنیہ اور یمنی ہر دو پر الف لام آئے ہیں اور یہاں کوئی
 خاص بنیہ اور یمنی تو مراد ہے نہیں تو گو یا جنس بنیہ اور جنس یمنی مراد ہوگی اور جنس بنیہ کے سارے
 افراد مدعی کے لئے مخصوص ہوں گے۔ اور یمنی کے سارے افراد مدعی علیہ کے لئے۔ لہذا بعض
 افراد یمنی کو مدعی کے لئے حجت بنانا گو یا حدیث کی مخالفت ہے۔ دوسری صورت اختلاف
 کی یہ ہے کہ ہر وقت مطالبہ گواہاں اگر مدعی گواہ پیش کرنے سے قاصر ہو اور ایک ہی گواہ اس کو
 مستر اسکے۔ تو امام شافعی کے نزدیک اس سے قسم بھی لی جائے گی۔ اور ایک گواہ و قسم کی بنا پر اس
 کے حق میں فیصلہ دیدیا جائے گا۔ امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں کہ مدعی کے لئے محض دو ہی صورتیں ہیں یا تو
 دو مرد گواہ لائے یا ایک مرد اور دو عورتیں۔ اگر ان ہر دو صورتوں پر وہ قادر نہیں تو پھر مدعی علیہ کے
 ذمہ قسم ہے۔ مدعی کو قسم سے کوئی واسطہ نہیں۔ شافعیہ کے مذہب کی حجت مسلم کی وہ حدیث ہے جو
 ابن عباس رضی سے بدین الفاظ مروی ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تغنی یمین و شاہدا
 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدعی کی طرف سے قسم اور ایک گواہ پر فیصلہ دیا۔ احناف کے
 مذہب پر یہ ہی احادیث مذکورہ بالا اٹل دلائل ہیں۔ پھر قرآن کی آیت و اشہدوا و شہیدین
 من رجالکم اس کی مزید پرزور تائید ہے۔ احادیث بالا نا طاق سے کہ مدعی کو کسی صورت میں
 قسم سے کوئی واسطہ نہیں گواہ پیش کر سکے یا نہیں۔ نہ مدعی علیہ کو گواہ پیش کرنے سے کوئی علقہ
 خواہ قسم کھائے یا نہ کھائے۔ چنانچہ بخاری میں یہودی کے فقہ کے ذیل میں حضرت ابن مسعود
 سے روایت ہے اس کے یہ کھلے اور صاف الفاظ ہیں شاہدا لک او یمینہ۔ کہ یا تو اے مدعی تیرے
 گواہ ہی بنائے فیصلہ ہیں یا پھر مدعی علیہ کی قسم گو یا یہ ہر امور ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ پھر مسلم
 و ترمذی کی حدیث بالا میں ہیں لک الافلک اسی کی تائید ہے۔ پھر یہ وہ احادیث ہیں جن کو سب
 ہی احناف اور شافعیہ نے صحیح مانا ہے۔ ترمذی نے اس کو حسن صحیح کہا ہے۔ بخلاف حدیث قسم
 اور ایک گواہ کے کہ اس کو غریب مانا گیا ہے۔ یحییٰ بن معین نے اس کو رد کیا ہے پھر اس حدیث
 میں دو جگہ انقطاع ثابت ہے۔ بعض کے نزدیک نہیں جو اس کی سند میں ہے۔ عمرو بن دینار کے
 سماع نہیں اور بعض کے نزدیک عمرو بن دینار کو ابن عباس رضی سے سماع نہیں۔ چنانچہ دارقطنی و مروا
 ابن عباس رضی کے درمیان طاؤس کو لائے ہیں۔ پھر کہاں یہ حدیث اور کہاں احناف کی احادیث
 کہ بے خلش اور بے کھوٹ اپنے بھی ان کو مانیں اور پر اسے بھی۔ لہذا حدیث کے درمیان
 میں مذہب حنفی ہی کی صداقت گھٹتی ہے۔ اب لیجئے آیت کہ یہ جو خود اپنی جگہ دوسری جگہ
 سے بے نیاز کر دینے والی حجت سے کہ فرمایا و اشہدوا و شہیدین من رجالکم فان
 لکم یوم نار جہنم و امواتان من ترضون من الشہداء ان قتل احدكما
 فتذکرا احداھا الاخری۔ کہ دو گواہ بنا لو اپنے مردوں میں سے پس اگر وہ مرد تیسرے

اسکیں تو ایک مرد ہو اور دو عورتیں ایسے گواہوں میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو۔ تاکہ ان دونوں عورتوں سے کوئی ایک بھی بھول جائے۔ تو ان میں ایک دوسرے کو یاد دلا دے لیجئے کون سے جو اس کلام الہی میں سے ایک گواہ اور قسم کی صورت نکالے گا۔ حالانکہ یہ گواہی کے بارہ میں پورا تفصیلی بیان ہے اس میں تو انہیں دو صورتوں کا مجاز دیا گیا ہے کہ یا مدعی دو مرد گواہ لائے یا اگر دو مرد نہ لاسکے تو ایک مرد اور دو عورتیں لے آئے اس کے علاوہ نہ تیسری صورت کا اشارہ ذکر ہے نہ گناہینہ۔ لہذا ایسی صورت کا جائز قرار دینا قرآن میں زیادتی ہے۔ پھر یہ آیت کے سرسری معنی تھے۔ اب ذرا الفاظ پر نظر غائر ڈالئے تو حقیقت سے پورا پردہ اٹھ جائے گا۔ مثلاً اگر تیسری صورت کا ذرا صاحبی احتمال ہوتا۔ تو ننان لہو کو فنا کی دوسری شق مسئلہ کو ناتمام چھوڑتی۔ بلکہ یوں عبادت کا اضافہ ہوتا فنا لہو کو فنا فوجل و بین المدعی یعنی اور اگر ایک مرد اور دو عورتیں بھی دستیاب نہ ہو سکیں تو خیر پھر ایک مرد اور مدعی کی قسم ہو۔ مزید براں ہر دو صورتوں کو پیش فرمانے کے بعد آخر میں فرمایا۔ ممن ترضون من الشهداء یعنی جن گواہوں کو تم پسند کرتے ہو حالانکہ ان کی اضافہ کی ہوئی تیسری صورت میں گواہ محض ایک ہے۔ کیونکہ مدعی تو بہر حال گواہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بخاری میں نقل ہے کہ ابن شبرمہ کہتے ہیں کہ ابوالزناد سے قسم اور ایک شاہد کے مسئلہ پر میری ان کی گفتگو ہوئی۔ تو میں نے یہ آیت پڑھی۔ کہا کہ جب ایک گواہ اور قسم سے کام حل جاتا ہے تو بمطابق فتن کراحد تھا الاخری ایک عورت کا دوسری کو یاد دلائے کی کیا ضرورت پیش آئی غرض آیت کے تحت بھی مذہب احناف سراسر درست ہے۔ پھر یہ مقامات حقیقت میں عبرت کے قابل ہیں کہ امام صاحب ہر سہ ائمہ سے جدا ہو کر اپنے خیال و اپنی رائے میں جہاں تین تنہا ہوتے ہیں وہاں بھی ان کی رائے کا پلہ کس قدر وزنی اور بجا رہی ہوتا ہے۔

کسی شخص نے حماد سے بیان کیا کہ اشعث بن قیس نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے ایک غلام خریدا۔ ابن مسعود نے اس سے اس کے مال کا تقاضا کیا۔ اس پر اشعث نے کہا کہ میں نے تم سے دو درہم ہزار درہم میں خریدا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بولے (واہ) میں نے اس کو تیرے ہاتھ میں ہزار درہم میں بیچا ہے۔ حضرت ابن مسعود نے کہا تو اچھا، تو میرے اور کسی کو حکم مقرر کر لے کہ اس سے ہمارا سمجھا ایک جا۔ اشعث نے کہا۔ تو تم ہی سمجھو اور تمہارے درمیان حکم ہو۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بولے کہ اچھا تو میں تجھ کو وہ نپسلہ بنا ہوں۔

ابو حنیفہ عن حماد بن زید
حدثنا ان الاشعث بن قیس اشتری
من عبد اللہ بن مسعود مراً فبقا فقلنا
عبد اللہ فقال الاشعث ابتعت منك
بعشر الا قال عبد اللہ بن
مسعود نعمت منك بعشر من الفأ
فقال اجعل بینی و بینک من
ثلث فقال الاشعث انت بینی و
بینک۔

فقال عبد اللہ أخبرك بقضائ
معتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ

و سلم۔

يقول اذا اختلف البيعان في
الثلثين ولم يكن لهما بينة
والسلعة قائمة فالقول ما قال
البائع او يترادان ۛ

تشریح :- اس حدیث کی تشریح کی کوئی خاص ضرورت نہیں ۛ

ابیه عن جده ان الاشعث بن قیس
اشتری من ابن مسعود مائتاً من
رقيق الامارة فتقامنا صدا الله
فاختلفا فيه فقال الاشعث
اشريت منك بعشرة الاف درهم
وقال صدا الله بعث منك بعشرين
الفا فقال صدا الله اجعل بيئي و
بيتك معللاً۔

فقال الاشعث فاني اجعلك
بيني وبين نفسك۔

قال صدا الله فاني كافني
بيني وبينك بقضاء سمعتة من
رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول اذا اختلف البيعان فالقول
ما قال البائع فاما ان يرضي
المشتري به او يترادان
البيعة ۛ

و في رواية عن القاسم
عن ابية عن جده قال،

جور رسول الله صلى الله عليه وسلم کو صادر فرماتے جو
میں نے سنا ہے۔ آپ فرمائیے منحنے کہ جب بائع
اور مشتری تعداد قیمت میں جھگڑا پڑے اور ان
دونوں کے پاس گواہ نہ ہوں اور چیز فروخت
شدہ بھی موجود ہو تو قول بائع کا معتبر ہوگا۔
وہ اس بیع کو لوٹالیں ۛ

قاسم کے دادا سے روایت ہے کہ اشعث
بن قیس نے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے
ایک غلام خمس کے غلاموں میں سے حضرت عبداللہ
نے (جب) اس سے اسکی قیمت مانگی۔ تو قیمت
میں دونوں کے درمیان جھگڑا پڑ گیا اشعث نے
کہا میں نے تم سے وہ دس ہزار درہم میں خریدا ہے
اور عبداللہ بولے میں نے تو وہ بیس ہزار درہم
کے عوض بیچا ہے۔ تو عبداللہ نے کہا کہ (اچھا) تو میرے
اور اپنے درمیان کسی کو حکم نہ لے۔ کہ وہ ہمارا جھگڑا
ٹلے (رفے) اشعث نے کہا کہ تو میں نہیں کو تھارے
اور اپنے درمیان حکم نہ لے۔ حضرت عبداللہ نے
کہا کہ (دعویٰ) اب میں اپنے اور تیرے درمیان
وہ فیصلہ دیتا ہوں جس کو صادر فرماتے ہو گے
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا ہے
آپ فرماتے تھے کہ میں جب خریدار اور
فروخت کنندہ (دو بارہ قیمت)
اپس میں جھگڑا پڑے۔ تو وہ بائع کی بات
مانی جائے گی۔ پس یا تو خریدار فروخت
کنندہ کی بات پر راضی ہو لے۔ یا پھر وہ
دونوں بیع کو واپس پھیر لیں ۛ
ایک روایت میں قاسم کے
دادا سے یوں روایت ہے کہ فروخت

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه وسلم إذا اختلف البائعان
والشئعة قائمة فالقول قول البائع
أو يترادان وإذا في رواية البائع
وفي رواية إذا اختلف
المتبايعان فالقول قول البائع
أو يترادان -

وفي رواية عن عبد الله أن
الاشعث اشترى منه رقيقا
فتقا مالا واختلفا -

فقال عبد الله بعشرين الفا
وقال الاشعث بعشرة
الاف -

فقال عبد الله سمعت رسول
الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا
اختلف البائعان فالقول قول
البائع أو يترادان -

تشریح :- حدیث کمر سے :-
ابو حنیفہ من ابی الزبیر عن
جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله
عليه وسلم ان رجلاين اختصما
اليه في فاقة وقد اقام كل واحد
منهما انها نتجت عنده فقامني بها
لذي في يده :-

تشریح :- گویا میں تھا وہی اس کا مالک قرار پایا :-
ابو حنیفہ من الیثم من رجل
عن جابر بن عبد الله قال اختصم
رجلان في فاقة كل واحد منهما
يقول البينة انها فاقة فنتجها

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب
بائع اور مشتری آپس میں لڑ پڑیں اور فروخت شدہ
سامان بدستور موجود ہو تو بائع کا قول معتبر ہوگا یا وہ
دونوں بیع کو ٹالیں۔ ایک روایت میں یترادان کے
ساتھ لفظ بیع بھی نامد ہے اور ایک روایت میں
یوں ہے کہ جب مختلف القول ہوں۔ بائع و مشتری
تو قول بائع کا معتبر ہے یا وہ بیع کو پھیر لیں۔ اور
ایک روایت میں حضرت عبد اللہ سے یوں مروی
ہے کہ اشعث نے خریدہ ان سے ایک غلام انہوں
نے اس سے اس کی قیمت کا تقاضا کیا۔ اور پھر ان
کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ عبد اللہ نے کہا بیس
ہزار درم دین میں نے اس کو بیچا ہے اشعث
نے کہا دس ہزار درم دین میں نے اس کو خرید لیا ہے
حضرت عبد اللہ نے میں نے رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم سے سیکھتے ہوئے سنا ہے کہ جب بائع
و مشتری جھگڑیں تو قول بائع کا معتبر ہوگا یا وہ
دونوں بیع کو ٹالیں :-

حضرت جابر سے روایت ہے کہ وہ شخص
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ ایک اونٹنی
کے بارہ میں جھگڑتے ہوئے اور ہر ایک نے ان
میں سے گواہ پیش کئے کہ وہ اسی کے ہاں پیدا
ہوئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ
اونٹنی اسی کو دلا دی جس کے قبضہ میں تھی :-

حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے
کہ انہوں نے کہا کہ دو شخص ایک اونٹنی کے بارہ
میں لڑ پڑے۔ ان میں سے ہر ایک نے گواہ
پیش کئے کہ وہ اونٹنی اسی کے ہاں پیدا ہوئی ہے

نقضی بھا النبی صلی اللہ علیہ وسلم
للذی ہی فی یکا ۴

و فی روایۃ ان رجلین أتیا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فی ناقصا من ہذا البینۃ، اخذہ
نتجھا و اقام ہذا البینۃ انہ
نتجھا فجعلھا رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم للذی ہی فی
یکا ۴

تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی اس کو دلائی
جس کے وہ قبضہ میں تھی ۴

اور ایک روایت میں ہے کہ وہ شخص
لڑتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
پاس آئے۔ ایک نے اس پر گواہ پیش کئے کہ یہ
اونٹنی اس کے ہاں پیدا ہوئی ہے۔ دوسرا اس پر
گواہ لایا کہ یہ اونٹنی اس کے ہاں پیدا ہوئی ہے۔ لہذا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی اس کو دلا دی جس
کے قبضہ میں تھی ۴

کتاب الفتن

فتنوں کا بیان !

ابو حنیفہ عن یحییٰ عن حمید

عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم من سَلَ السیف علی
امتی فان الجہنم سبعة ابواب باب
منہا لمن سَلَ السیف ۴

حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تلوار کھینچی
میری امت پر تو جہنم کے سات دروازے میں سے
میں سے ایک دروازہ (داخل) اسی کے لئے ہے
جس نے میری امت پر تلوار کھینچی ۴

تشریح :- بخاری حضرت ابن عمرؓ سے مرفوع حدیث لائے ہیں من عمل علینا السلام فلیس
مننا کہ جس نے ہمارے خلاف ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ وعید ہے اور حکم کہ مسلمان
آپس میں نہ لڑیں۔ ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار نہ استعمال کریں اور یوں بھائی بھائی کا خون نہ
بھائے۔ اور اپنی طاقت کو اپنے ہاتھوں نہ برباد کرے۔ جیسا کہ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے -
ولا تارعوا فتشلوا و تذهب ربکم ۴

ابو حنیفہ عن الحارث من ابی

الجلال قال کنت مِمَّنْ سمع من عبد اللہ
السبا فی کلاما عظیما فاتینا بہ علی سائر
و نحن نضرب عنقه فی طریقہ نوحیدناہ
فی الرحبة مستلقیا علی ظہرہ واضعا
احدا ى رجلیہ علی الاخری فسأله عن
الکلام فتکلم بہ فقال انرؤیہ عین

ابی الخلاس نے کہا کہ میں ان میں سے تھا جنہوں
نے سنی عبد اللہ بن سبائیؓ سے ایک سنگین بات سنی
ہم اس کو حضرت علیؓ کے پاس کھینچ لائے۔ راستہ
میں اس کی گردن کو بھجھو دیتے ہوئے ہم نے حضرت
علیؓ کو صحن مسجد میں چت لیٹے ہوئے پایا۔ آپ نے
اس سے اس بات کے بارہ میں دریافت کیا اس نے
اپنا کلام دہرایا۔ آپ نے کہا تو اللہ سے روایت کرتا

اللہ تعالیٰ او عن کتابہ او عن رسولہ
فقال لا۔

قال نعم اتروی۔

قال عن نفسي۔

قال اما انک لو راویت عن اللہ تبارک
وتعالیٰ او عن کتابہ او عن رسولہ
فتریت عنک ولو راویتہ عنی
او جعلت عقوبۃ فکنت کاذبا
ولکنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم یقول بین یدئ الساعۃ فلتون
کذا باوانت منهم۔

و فی روایۃ عن ابی الجلاس قال
کنت فیمن سمع من عبد اللہ التائی
علما عظیما فانتیابہ علیا
فوجدنا فی الرحبۃ ستلقیا ظہورا
وافضا احدی رجلیہ علی الاخرای
فسالہ عن الکلام فتکلم۔

فقال اندوہ عن اللہ تبارک و
تعالیٰ او عن کتابہ اذ عن
رسولہ۔

قال لا۔

قال نعمن تروہ۔

قال عن نفسي۔

قال اما انک لو راویت عن اللہ
او عن کتابہ او رسولہ فتریت
عنک ولو راویت عنی او جعلت
عقوبۃ فکنت کاذبا ولکنی سمعت

ہے (یعنی وحی سے سمجھ کر الیسا پتہ چلا گویا تو نبی ہے) یا
اس کی کتاب ہے یا اس کے رسول ہے۔ اس نے
کہا نہیں۔ تو آپ نے کہا کہ پھر کس سے یہ نقل کرتا ہے
اس نے کہا اپنے دل سے۔ آپ نے فرمایا اگر تو اسکی
روایت کا ہرگز نہ تھا تبارک و تعالیٰ سے یا اس کی
کتاب سے یا اس کے رسول سے تو میں اس
کی نسبت کرتا تو میں سمجھ کر درناک سزا دیتا۔
پس تو ہوتا مجھوٹا (یعنی مردود و اشتہارت) لیکن
میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ
کہتے ہوئے کہ قیامت سے پہلے میں مجھوٹے
ہوں گے۔ اور تو انہیں میں سے ہے۔

اور ایک روایت میں ابی الجلاس سے بول
نقل ہے کہ اس نے کہا میں ان لوگوں میں سے تھا
جنہوں نے سنا عبد اللہ سبائی سے بڑا بول تو ہم اسے
حضرت علی کے پاس پکڑ لائے اور ہم نے ان کو
محکم مسجد میں حیت لیٹے ہوئے پیر پیر کے
ہوئے پایا۔ اسے اس سے اس بات کے بارہ
میں دریافت کیا تو وہ وہی بات بولا۔ آپ نے
فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتا ہے
(یعنی وحی سے سمجھ کر اس کا پتہ چلا) یا اس کی کتاب
سے (یعنی قرآن پر زیادتی کرتا ہے) یا اس کے
رسول سے (یعنی آنحضرت پر اتہام لگا تا
ہے) اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے کہا کہ پھر
کس سے اس بات کو نقل کرتا ہے۔ اس نے کہا
اپنے دل سے آپ نے فرمایا اگر تو روایت
کرنے کا دعویٰ کرتا اللہ سے یا اس کی کتاب
سے یا اس کے رسول سے تو میں تیری گردن اٹاتا
اور اگر تو اس بات کی میری طرف نسبت کرتا تو
میں سمجھ کر درناک سزا دیتا اور تو مجھوٹا ہوتا گویا ناچار

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول
بین یدی الساعة ثلاثون عذابا
فانت منهم

تہادت ٹھہرتا، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت پہلے
تیس جھوٹے ہوں گے۔ اور تو ان میں سے ہے

تشریح :- حدیثوں میں زیادہ تر جھوٹوں کی تعداد تیس تک آئی ہے۔ ترمذی میں حضرت ابی
ہریرہ سے یہی مضمون روایت ہے کہ قیامت نہیں قائم ہوگی۔ یہاں تک کہ جھوٹے و جال اٹھیں گے
جو قریب تیس کے ہوں گے۔ ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ رسول اللہ ہے۔ حضرت ثوبان کی روایت میں
پوری تیس ہی کی تعداد آئی ہے۔ بعض روایات میں مثلاً امام احمد کی روایت میں ستائیس کی تعداد بھی
مذکور ہے۔ طبرانی کی روایت میں ستر کی تعداد بھی آئی ہے۔ اس سے محض کثرت مراد ہے نہ خاص تعداد
ابو حنیفہ عن عبد الرحمن عن

حضرت ابی ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ
ایسا آئے گا کہ قبروں پر بکثرت آئیں گے جائیں گے
اور ان پر اپنا پیٹ رکھیں گے اور کہیں گے کہ کاش!
ہم اس صاحب قبر کی جگہ ہوتے۔ اسے عرض کیا یا رسول
اللہ ایسا کیوں ہوگا آپ نے فرمایا زمانہ کی سختی اور بلاؤں
اور فتنوں کی کثرت کی وجہ سے

ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم یاتی علی الناس زمان یختلفون الی
القبور فیضعون بطونہم علیہ ویقولون
ویدفنا لولنا حاجب لہذا القبر قلیل
یا رسول اللہ وکیف یكون قال لشدائد
الزمان وکثرة البلیا والفتن

تشریح :- ابن ماجہ میں حضرت ابی ہریرہ سے مرفوع روایت وارد ہے کہ آپ نے فرمایا قسم ہے
اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایک شخص قبر پر نہ لڑے
گا اور اس پر لوٹے گا اور کہے گا کاش میں اس قبر والے کی جگہ ہوتا۔ اور دین پورا آزمائش سے بھرا
ہوگا۔ خدا کی پناہ یہ ایسا صبر آزمایا زمانہ ہوگا۔ اور ایسی جاہل و آزمائش کا دور ہوگا کہ انسان خود اپنے
منہ سے اپنی موت طلب کرے گا۔ اور لوگوں پر رشک کرے گا۔ اور یوں اپنی موت کو اپنی زندگی پر
ترجیح دے گا۔ گودینا کی الفت و محبت ہر شخص کی طبیعت و سرشت میں پوشیدہ ہے۔ اور
کسی وقت بھی اور کسی وقت قیمت پر بھی انسان دنیا کو ہاتھ سے چھوڑنا گوارا نہیں کرتا۔ مگر یہ اسی حد
تک کہ دنیوی زندگی اساتھوں مسرتوں اور دلبستگیوں سے پر ہو۔ اور پوری زمین اس کے لئے گوارہ
راحت بنی ہو ورنہ اگر یہی دنیا بھائے راحت کردہ کے مصیبت کردہ ہو آزادا لام کا گھر ہو بلے
کلی اور بے چینی کا مسکن ہو تو انسان کو موت زندگی سے بدرجہا خوشتر دیکھتی ہے۔ اور بھائے
زندگی کے موت میں راحت نظر آتی ہے

تفسیر قرآن!

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول

کتاب التفسیر

حملا من ابیہ عن ابی ہریرہ عن عطاء

بن السائب عن ابی الفطحی عن ابن عباس فی
قوله عز وجل القتال انا لله والله اعلم
دارى

اللہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں انا اللہ دریں اللہ
بول (واللہ اعلم واری (اور اللہ اعلم ہے اور
دیکھنے والا) :

تشریح :- اللہ مخفف ہے انا اللہ اور اللہ اعلم کا۔ تفسیر سراج المینر میں ابن عباس کے
بول روایت سے کہ اللہ کے معنی انا اللہ اعلم کے ہیں کہ میں اللہ بول اور اللہ کے معنی انا اللہ اری
کے کہ میں اللہ بول اور دیکھتا ہوں اور اللہ کے معنی انا اللہ اعلم واری کے کہ میں اللہ بول اور جانتا
ہوں اور دیکھتا ہوں گویا ہر سبک ہمزہ سے (انا) کی طرف اشارہ ہوا۔ لام سے (اللہ) کی طرف۔
میم سے (اعلم) کی جانب۔ اور رام سے (اری) کی جانب :

حروف مقطعات کے بارہ میں علماء کے مختلف اقوال وارد ہیں کہ ان کے معانی کیا ہیں اور یہ
کہ کن اسرار کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ جمہور علماء کا اور خصوصاً خلفاء اربعہ کا یہی مسلک ہے کہ ہم
محض ان کے ظاہر پر بیان رکھتے ہیں۔ ان کے معانی و مراد سے اللہ ہی زیادہ واقف ہے اور
وہ ہی خوف جانتا ہے :

حماد بن ابیہ عن سلمۃ بن نبط
قال كنت عند الفمحاء ابن مزاحم فسمی اللہ
رجل عن هذا الآية انا نراك من المحين
ما كان احسانه -

قال كان اذا رأى رجلاً مضيقاً
عليه وضع عليه واذا رأى مريضاً
قام عليه واذا رأى محتاجاً جالساً
لقضاء حاجته :

سلمہ بن نبط کہتے ہیں کہ میں بنحاک ابن
مزاحم کے پاس تھا کہ ان سے ایک شخص نے
انا نراك من المحين دیکھا آپ ہم کو نیکو محین
آدمی معلوم ہوتے ہیں (کے بارہ میں پوچھا کہ
حضرت یوسف علیہ السلام کا احسان کیا تھا۔
انہوں نے کہا کہ جب وہ کسی تنگدست کو دیکھتے
تو اس کی تیمارداری کے لئے کمر بستہ ہو
جاتے اور جب کسی محتاج کو دیکھتے تو اس
کی حاجت پوچھتے کہ اس کی حاجت ردائی
کریں :

تشریح :- یہ تینوں امور نیکی کی بلند چوٹیاں ہیں کہ تنگدستی محتاج کی اور ناداری کے ایہم انسانی
زندگی میں نہایت تار یک اور مصیبت بھر سے ہوتے ہیں کہ تنگدستی ایسے دکھ اور تکلیف
کی گھڑیوں میں جو اللہ کا بندہ مدد و تعاون کا ہاتھ بڑھاتا ہے۔ وہ فرشتہ نسبت معلوم ہوتا ہے
اسی طرح جو انسان کسی بیماری میں مبتلا ہو اور کسی جسمانی دکھ کا شکار ہو تو اس کے کمر بستہ ہونے
کا کیا ٹھکانہ۔ اور اس کی تپے لگی اور بے آرامی کا کیا اندازہ۔ پھر ایسی تکلیف کی گھڑیوں میں جو اللہ
کا بندہ اس کی تیمارداری اور دیکھ بھال کے لئے کمر بستہ ہوتا ہے۔ اس کی راحت جسمانی کے اسباب
مہیا کرتا ہے وہ انسانیت و شرافت نیکی و بزرگی کی بلند ترین مثال پیش کرتا ہے۔ یا اور کہ معاملہ

ہیں کسی عاجت کی حاجت روائی۔ ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا تقویٰ دینی کی بلند ترین درجہ ہے۔ جو اللہ کے خاص خاص بندوں کو نصیب ہے۔

حماد عن ابيه عن عطية عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله تعالى۔

تَقْرَأُ اِنْ فِي ذَالِكَ لَا يَاتِ لِلْمُتَوَسِّمِينَ الْمَتَفَتِّسِينَ

حضرت ابی سعید روایت کرتے ہیں۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈرو مومن کی فراست سے۔ کیونکہ وہ دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے نور سے پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی اِنْ فِي ذَالِكَ لَا يَاتِ لِلْمُتَوَسِّمِينَ کہ البتہ اس میں کئی نشانیاں ہیں اہل بصیرت کے لئے گویا متوسمین سے متفرسین مراد لیا۔

تشریح :- اللہ کے نور سے دیکھنے کے دو معنی ہو سکتے ہیں یا تو یہ کہ مومن ایمان کی بدولت و مجاہدہ و ریاضت کے طفیل سے دریافت کو پہنچتا ہے اور کرامت کے طور پر بعض بعض واقعات و حالات اس پر منکشف ہو جاتے ہیں۔ یا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحیح و لائق کی روشنی میں اور تجربوں کے تحت اس کو ہر چیز کے بارہ میں صحیح علم بخشتے ہیں۔ اور عاقبت اندیشی اور دور اندیشی اس میں بلند درجہ کی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور زندگی میں ہر باب میں وہ اپنے لئے صحیح تر راستہ معلوم کر لیتا ہے۔

حماد عن ابيه عن عبد الملك بن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله تعالى قال لا

حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے اس قول کی تفسیر میں نور بک لانا لہم اجمعین عا کا نوا یعلمون پس قسم ہے تمہارے رب کی البتہ ہم سوال کریں گے ان سب سے اس چیز سے کہ تمہارے عمل کرتے لا الہ الا اللہ یعنی اس سے یہ کلمہ شہادت مراد ہے۔

تشریح :- یہاں سوال کا ایجاب اور اثبات ہے کہ قیامت کے دن بندوں سے سوال ہوگا اور سورہ رحمن میں اس سے انکار ہے۔ فرمایا فیومئذ لا یصل عن ذنبہ انہ ولا جان کہ اس دن انس و جن سے اس کے گناہ کے بارہ میں نہ پوچھا جائے گا۔ اس الجہن کا سلجھا کر یہ ہے کہ آیت زیر بحث میں سوال سے مراد سوال تلبیہ ڈانٹ اور زبرد تو بیخ سے ہے اور آیت رحمن میں اس سوال سے انکار ہے۔ جس کے ذریعہ مطوعات حاصل کی جائیں اور ناواقفیت و درک کی جائے تو ایسا سوال لغو و بالہ۔ اللہ عز و جل اس کے طرف سے کیسے ہونے لگا۔

حضرت ابن عباس کہتے ہیں۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت میر کی

حماد عن ابيه عن عبد الملك بن ابن عباس قال

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَجِبَ بَرِيءٌ مَّا لَكَ تَذَوُّدُنَا أَكْثَرُ
مَّا تَذَوُّدُنَا قَالَ فَا نَزَلَتْ بَعْدَ لَيْلٍ
وَمَا نَسْتَنْزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ
لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا
خَلْفَنَا ۖ

کہ آپ ہماری ملاقات کے لئے زیادہ کیوں نہیں
آتے دیکھو یا موجودہ حالت سے زیادہ ملاقات کا
موقع کیوں نہیں دیتے تو اس کے چند روز ہی بعد
یہ آیت نازل ہوئی۔ و مَا نَسْتَنْزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ
لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا کہ ہم نہیں اتارتے
مگر تمہارے رب کے حکم سے اسی کے لئے ہے
جو ہمارے آگے ہے اور جو پیچھے ہے ۖ

تشریح :- بخاری میں بھی حضرت ابن عباس سے ایسی ہی روایت ہے۔ ابن ابی حاتم کے
نزدیک یہ آیت اس وقت اتری کہ وحی کا سلسلہ پالیس دن تک بند رہ چکا تھا۔ اور آنحضرت کو
ملاقات کا اشتیاق شدید تھا ۖ

ابو حنیفۃ عن سمال عن ابی صالح
عن ام هانئ قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم
ما كان المنكر الذي كانوا يأتون في نادهم
قال كانوا يخذلون الناس بالنواقة والحصاة
ويسخرون من اهل الطريق ۖ

حضرت ام ہانی کہتی ہیں کہ وہ کیا بری بات
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ کیا بری بات
مندی جو وہ قوم لوہاء اپنی مجلسوں میں کیا کرتی تھی۔ آپ
نے فرمایا کہ وہ لوگوں پر گھڑیاں اور کنکریاں پھینکا کرتے
اور راہ گزروں سے تمسخر کرتے تھے ۖ

تشریح :- اللہ تعالیٰ کے اس قول و ناثون فی نادیکہ المنکر میں ”منکر“ کی تفسیر حضرت ام
ہانی نے آنحضرت سے دریافت کی۔ قاسم بن محمد کہتے ہیں کہ وہ اپنی مجلسوں میں گوزہ خارج کیا کرتے تھے
حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ وہ اپنی مجلسوں میں ایک دوسرے کے ساتھ سماع کرتے تھے۔ حضرت عبد اللہ
بن سلام سے روای ہے کہ ایک دوسرے پر ہتھوڑا کرتے تھے بغرض ان کی مجلسیں اس قسم کی لغو
سرگول اور فحش باتوں کا مرکز ہوتی تھیں۔ اور جب آپس میں مل بیٹھتے تو جاسا انسانیت اتار دیتے
اور دوسرے حیوان بن جاتے ۖ

ابو حنیفۃ عن مطیۃ عن ابن
عمیر انه قرا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ الذی خلقکم من ضعیف ثم
جعل من بعدا لضعف قوۃ ثم جعل
من بعدا قوۃ لضعف وشیبۃ ثم علیہ
وقال قل من ضعیف ۖ

حضرت ابن عمر کے بارہ میں مروی ہے کہ
انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ آیت
اللہ الذی خلقکم من ضعیف ثم جعل من
بعدا لضعف قوۃ ثم جعل من بعدا قوۃ لضعف
وشیبۃ پڑھی تو آپ نے ان کو ٹوکا اور فرمایا کہ لفظ
”ضعف کو خدا کے پیش کے ساتھ پڑھو ۖ

تشریح :- یعنی حضرت ابن عمر نے ضعیف کو خدا کے زبہ کے ساتھ پڑھا تو آپ نے ٹوکا اور فرمایا کہ
اکو خدا کے پیش کے ساتھ پڑھو کیونکہ قریش کے لعنت میں یہ لفظ لوں ہی ہے۔ اور پڑھنے والے بھی

چونکہ قریش تھے۔ اس لئے ٹوکن ہی مناسب تھا۔ یا آنجناب کو یہ فیصلہ تر معلوم ہوا اور یوں لقمہ دیا ہو۔
 بنجاری میں ہے کہ لفظ ضعف میں دونوں لغات ہیں۔ ارشاد ساری شرح بنجاری میں ہے کہ ضعف
 زہر کے ساتھ عام اور حمزہ کی قراوت سے اور تسمیم کی لغت۔ اور پیش کے ساتھ قریش کی لغت بعض
 نے کہا ہے کہ ضعف کو ضاد کے پیش کے ساتھ جب پڑھیں تو بدنی کمزوری کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور
 جب زہر کے ساتھ پڑھیں تو عقل کی کمزوری کی طرف :

ابو حنیفۃ عن الہیثم عن

الشعبی عن مسروق عن عبد اللہ

قال قد مضى الدخان والبطشة

على عهد رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم :

حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت
 کہ انہوں نے کہ آیت قرآن پاک خارقہ یوم
 قافی السماء بدخان مبین رکہ آپ غطر سے اس
 دن کے لئے کہ لاوے گا آسمان ظاہر ظہور دیوان
 میں دخان دیوان اور آیت یوم یطش البطحہ
 الکبریٰ جس روز ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے
 میں بطشہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
 عہد مبارک میں گذر چکی :

تشریح :- دخان اور بطشہ کے بارہ میں خیال میں ایک کی روایت حضرت عبداللہ بن مسعود
 سے ہے کہ ان کے نزدیک دونوں عذاب عہد نبوی میں گذر چکے۔ جس کی تائید یہی حدیث کرتی ہے
 بنجاری میں پورا واقعہ مذکور ہے کہ آنحضرت نے قریش کی پے در پے نافرمانیوں کے باعث ان
 کے حق میں بددعا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت قحط ڈالا۔ یہاں تک کہ بہت سے لوگ
 مر گئے۔ اور لوگوں نے ہڈیاں اور مردار تک کھایا۔ اور ماہ سے ضعف و لغارت کے ہر
 ایک کو آسمان کی طرف دیوان دکھائی دیتا تھا۔ چنانچہ اسی حالت کی ترجمانی آیت یوم یطش البطحہ
 کرتی ہے۔ پھر حضرت عبداللہ نے خیال کو اس کے بعد کی آیت انا کاشفوا العذاب قليلا انکو
 عامدا دن رکہ اگر یہ عذاب آخرت میں آنے والا ہوتا تو آخرت کا عذاب کب سٹے گا۔ اور
 ملے گا۔ اور وہ کب اپنی حالت پر لوٹیں گے۔ چنانچہ ایک جماعت حضرت عبداللہ کے ساتھ
 ہے۔ مثلاً مجاہد۔ ابی العالیہ۔ ابراہیم نخعی۔ ضحاک۔ علیہ المعونی۔ وغیرہ۔ ابن جریر نے بھی اسی
 خیال کو پسند کیا ہے۔ اور ملا علی قاری نے بھی اپنی مسند کی شرح میں اسی مذہب کو ترجیح دی ہے۔
 دوسرے خیال کی نسبت حضرت ابن عباس کی طرف ہے۔ اور ان سے اس کی روایت ہے کہ یہ
 ہر دو عذاب بروز قیامت رونما ہوں گے۔ ابن کثیر اسی خیال کی طرف جھکے ہیں۔ اور ان کے مذہب پر
 لفظ مبین سے بھی دلیل لائی جاتی ہے۔ کہ فرمایا ظاہر دیوان ہوگا۔ حالانکہ حضرت عبداللہ کی روایت
 پر وہ محض وہ ایک خیالی اور دوسری چیز ہے۔ پھر بغشی الناس سے بھی حجت لائی جاتی ہے کہ اس سے
 معلوم ہوتا ہے کہ یہ عذاب سب کافروں کو عام ہوگا۔ نہ صرف مشرکین کو۔ مگر آیت کا سیاق و سباق حضرت

عبداللہ کے مذہب کی حجت پیش کرتا ہے :
ابو حنیفہ من حماد عن ابراہیم
 عن الاسود عن عائشة قالت قال
 رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اولكم
 من كسبكم ودية الله لكم محبت لمن يشاء
 انا ثا و يحب لمن يشاء الله حتى د :

حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہاری اولاد تمہاری کمائی ہے
 اور تمہارے لئے اللہ کی بخشش جس کو چاہتا ہے
 اور کیاں بخشتا ہے اور جس کو چاہتا ہے لڑکے عطا
 فرماتا ہے :

تشریح :- ماکم صاحب مستدرک بھی یہ حدیث لائے ہیں جو حضرت عائشہ سے مروی ہے
 بہت ہی نے بھی اس کو صحیح السند کہا ہے :

ابو حنیفہ من مکے بن ابراہیم
 عن ابی لیث عن ابی قہیل قال سمعت
 اباعبد الرحمن المزنی يقول سمعت ثوبان
 مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم
 يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
 يقول ما احب انى الدين بما فيها بهذا
 الاية قل يا عبادى الذين اسرفوا على
 انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله
 يغفر الذنوب جميعا - فقال رجل ومن اشرك
 فكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال
 ومن اشرك فكت رسول الله صلى الله عليه
 وسلم ثم قال ومن اشرك فكت رسول الله
 صلى الله عليه وسلم ثم قال الا ومن اشرك

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد شدہ
 غلام ثوبان کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں پسند نہیں کرتا۔
 پوری دنیا و مافیہا کو اس آیت کے بدلے میں یعنی
 آپ فرمادیجئے کہ اے میرے بند و جنہوں
 نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی مت مایوس ہوں
 اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ سب گناہ
 بخش دے گا۔ اس پر ایک شخص بولا اور جس نے شرک
 کیا دیار رسول اللہ اس کا کیا حکم ہے؟ آپ غامض رہے
 پھر اس نے کہا اور جس نے شرک کیا پھر آپ ساکت
 رہے۔ پھر تیسری بار اس نے کہا اور جس نے شرک کیا
 آپ چپ رہے۔ پھر آپ نے فرمایا خبردار پورا اور
 جس نے شرک کیا :

تشریح :- بعض نسخوں میں آلا کے بعد واؤ ہے جس طرح اسی نسخہ میں موجود ہے اور بعض میں
 نہیں ملا علی قاری نے جس نسخہ کی شرح لکھی ہے اس میں واؤ نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے یہاں آلا
 تنبیہ کے لئے ہو اور واؤ وجہ ماقط ہو گیا ہو۔ اور معنی یہ ہی ہوں کہ خبردار جو جس نے شرک کیا وہ بھی بخش جائیگا
 یعنی جب وہ شرک سے تائب ہو کر مشرف باسلام ہوگا تو اس کے شرک کے سارے گناہ یک قلم مٹا دیئے جائیں گے
 اور یوں اس کی بخشش ہوگی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی احتمال ہے کہ یہ آلا استثناء کے لئے ہو تو پھر تو معنی اس کے
 بالکل ظاہر ہیں۔ مگر اکثر نسخوں میں واؤ ہے چنانچہ امام احمد کی روایت میں بھی واؤ مذکور ہے۔ اور بدین
 صورت معنی وہ ہی ہوں گے جو یہاں ہوئے :

ابو حنیفہ من محمد بن العباس

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جب

عن ابی صالح عن ابن عباس ان وحشیاً
لما قتل حمزة بكت زماناً ثم وقع في
قلبه الا سلام فارسل الى رسول الله صلى
الله عليه وسلم انه قد وقع في قلبه
الا سلام وقد سمعتك تقول عن الله
تعالى -

والذين لا يدعون مع الله الهاً اخر
ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا
بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك
يلق اثاماً يضاعف له العذاب يوم
القيامة ويخلد فيه مهاناً -
فاني قد فعلتهن جميعاً فعمل
لي رخصة -

قال فنزل جبریل فقال يا محمد
قل له -

الا من تاب وامن وعمل عملاً
صالحاً فاولئك يبذل الله عنهم
حسنات و كانوا الله غفوراً
رحيماً -

قال فارسل رسول الله صلى الله
عليه وسلم بهذا فلما قرأته
عليه قال وحشی ان في هذه الآية
شروطاً واحشی ان لا اقي بها ولا
احقق ان اعمل عملاً صالحاً ام لا
فهل عندك شیء الین من هذا
یا محمد -

قال فنزل جبریل بهذا الآية
ان الله لا یغفر ان یشرك به
ویغفر ما دون ذلك لمن

وحشی بن حرب نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔
تو اس کے بعد ایک مدت تک کفر پر رہا پھر اس کے دل
میں اسلام کا خیال آیا تو ایک شخص کو رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کی خدمت میں دیکھ بھجوا کر میرے
دل میں اسلام کی محبت گھر گئی ہے اور میں نے سنا ہے
کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو نقل کرتے ہیں
(ترجمہ آیت) اور جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور
معبود کی پرستش نہیں کرتے اور جس شخص کے قتل
کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے اس کو قتل نہیں کرتے
مگر حق پر اور وہ زنا نہیں کرتے اور جو شخص ایسے
کام کرے گا تو سزا ہے اس کو ساقی بڑے گارہ دن
قیامت کے اس کا عذاب بڑا یا جائیگا اور وہ اس
(عذاب) میں ہمیشہ رہیں ذلیل و خوار ہے گا پھر وحشی
کہتا ہے اور میں نے یہ سب کچھ کیا ہے تو کیا میرے
لئے کوئی حشاکارے کی شکل ہے۔ اور کہتے ہیں کہ
پھر حضرت جبریل اترے اور انہوں نے کہا اے
محمد اس سے کہئے (ترجمہ آیت) مگر جو دشمن ہے
تو بہ کرے اور ایمان لے آئے اور نیک کام کرے
تو اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کی دگدستی بدلوں کو دے گا
نیکیوں سے بدل ڈالے گا اور اللہ غفور رحیم ہے
راوی کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ آیت وحشی کے پاس بھیج دی جب یہ آیت
وحشی کے پاس پہنچی گئی تو اس نے کہا کہ اس آیت میں
چند شرطیں ہیں جن کے بارہ میں مجھے خوف ہے کہ
میں انکو انجام نہ دے سکوں گا اور میں یہ تحقیق نہیں
جان سکتا کہ میں نیک عمل کر سکوں گا یا نہیں۔ تو
اے محمد آپ کے پاس اس سے بھی کوئی آسان تر
چیز ہے۔ راوی نے کہا کہ پھر جبریل یہ آیت لیکر
اترے (ترجمہ آیت) بیشک اللہ اس کو نہیں بخشے

تَشَاءَ۔

قال فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الآية وبعث الى وحشى۔
 قال فلما قرأت له قال انه يقول
 ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما
 دون ذلك لمن يشاء وان لا ادرى
 على ان لا اكون في مثيته ان شاء
 في المغفرة ولو كانت الآية ويغفر ما
 دون ذلك ولم يقبل لمن شاء كان ذلك
 فهل عندك شئ اوسع من ذلك يا محمدا
 فنزل جبريل بهذا الآية قل يا
 عبادي الذين اسوفوا على الفهم لا تقنطوا من
 رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا
 انه هو الغفور الرحيم قال فكتب رسول
 الله صلى الله عليه وسلم وبعث بها الى
 وحشى فلما قرأت عليه قال اما هذا
 الآية فنعم ثم اسلم فارسل الى رسول
 الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله
 اني قد اسلمت فاذن لي في قتلك فاسل
 اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان
 فلا مني وجهك فاني لا استطيع ان ملا
 عيني من قاتل امرئ عني قال فمكنت
 وحشى حتى كتب مسليمة الى رسول الله
 صلى الله عليه وسلم من مسليمة رسول
 الله الى محمد رسول الله اما بعد فقد
 اشركت في الارض فلي نصف الارض
 ولق بن نصفها غير ان قرى شاذوم
 يعتد ون قال فقدم بكتابه الى رسول
 الله صلى الله عليه وسلم راجلان فلما قرأ

گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ اور اس کے
 علاوہ سبکی چاہے گا مغفرت کر دے گا یہ کہ یہ منکر
 بھی وحشی نے کہا، اور میں نہیں جانتا شاید میں نہ ہوں
 اللہ کی مشیت میں۔ اگر وہ مغفرت پہلے۔ اگر آیت
 یوں ہوتی ولینف ما دون ذلك کہ بخش دے گا۔
 اس کے علاوہ گناہوں کو اور لمن یشاء کا اضافہ
 اللہ تعالیٰ نہ کرے تا تو بات ٹھیک تھی اور قابل قبول
 تو اے محمد آپ پاس اس سے بھی وسیع تر کوئی حکم
 الہی ہے تو حضرت جبریل یہ آیت لے کر اترے
 قل یا عبادي الذين انعموا علی انی نے کہا کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ آیت بھی لکھ کر وحشی
 کے پاس بھیج دی۔ جب یہ آیت اس کے سامنے
 پڑھی گئی تو کہنے لگا البتہ یہ آیت ٹھیک موافق مطلب
 ہے پھر سلام لے آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم کے پاس ایک آدمی کو یہ پیغام لیکر بھیجا کہ
 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام لے آیا
 ہوں تو مجھ کو اپنی ملاقات کی اجازت بخشے اس
 پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ کہہ دیا
 کہ مجھے اپنا منہ مت دکھا۔ میں اس کی تاب نہیں لا
 سکتا کہ میرے پیچھے چھا سزہ کے قاتل کو آنکھ بھر
 کر دیکھ لوں۔ چنانچہ وحشی نے خاموشی اختیار کر
 لی۔ یہاں تک کہ سلیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم کو اس معنوں کا خط لکھ کر بھیجا کہ سلیم رسول اللہ
 کی طرف سے محمد رسول اللہ کی طرف۔ اما بعد پس
 البتہ میں نے شریک کیا زمین میں آدمی زمین میرے
 لئے ہے اور آدمی قریش کے لئے۔ مگر قریش ایسی
 قوم ہے کہ وہ ہمدلی کرتی ہے دسب بانا چاہتی
 ہے اور اس کے اس خط کو وہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے جس نے اس کا خط انجنا

علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
الکتاب قال للرسولین لو لا انکما
رسولا ن لقتلتما ثم دعا بعلی بن ابی
طالب فقال اکتب بسم اللہ الرحمن الرحیم
من محمد رسول اللہ الی مسیلة الکذاب
السلام علی من اتبع الهدی اما بعد
فان الارض لله یورثها من یشاء من
عباده والعاقبة للمتقین وصلى الله
على سيدنا محمدؐ۔

قال فلما بلغ وحشیا ما کتب مسیلة
الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اخرج للدراع فمقله وهو یقتل
مسیلة فلم یزل علی عزمه ذاک
حتى قتله یوم الیمامةؑ

کے روبرو بڑھا گیا۔ اپنے دونوں قاصدوں سے
فرمایا اگر تم قاصدوں کی حیثیت سے نہ آئے ہو
تو میں تم دونوں کو قتل کر دیتا۔ پھر آپؐ حضرت علی
بن ابی طالب کو بلایا اور ان سے فرمایا لکھو بسم اللہ
الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ کی طرف سے مسیلة کذاب کی
طرف۔ سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کا پیرو ہو۔ اما بعد۔
پس البتہ زمین اللہ کی ہے اپنے بندوں میں سے جس
کو چاہتا ہے اس کو اس کا وارث بناتا ہے اور عاقبت
دکی بہتری پر میرے گاہر کیلئے ہے اور رحمت بھیجے
اللہ ہمارے سرور محمدؐ پر۔ راوی نے کہا کہ جب وحشی
کو خبر ملی۔ اس تحریر کی جو مسیلة نے رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کو لکھی تھی تو اس نے اپنے حربہ کو نکالا اس
کو تیز کیا اور مسیلة کے قتل کا ارادہ مٹان لیا اور اسی
ارادہ میں رہا۔ یہاں تک کہ پیامہ کے دن اس
کو قتل کر ڈالا۔

تشریح :- ارشاد ساری میں بھی ہے اور تفسیر سراج منیر میں بھی کہ جب وحشی کا یہ واقعہ پیش
آیا تو لوگوں نے آنحضرتؐ سے دریافت کیا کہ یہ حکم محض وحشی کے لئے مخصوص ہے یا سب کیلئے تو آپؐ
فرمایا کہ یہ حکم سب مسلمان کو شامل ہے۔ حقیقت میں یہ عبرت کا مقام ہے کہ اسلام کا واسن رحمت و
شفقت کس قدر وسیع ہے کہ جب غلوں دل سے انسان اسلام قبول کرنے کو سارے گناہ یک کلمہ غو
ہو جاتے ہیں خواہ چھوٹے گناہ ہوں خواہ بڑے۔ چنانچہ ان املہ بغض الذنوب جمیعا کا کلام پیام
خوشنودی سنایا گیا۔ اور ایمان لانے والے کافر۔ اور مومنین کا دل شاو کیا گیا۔ مگر بالاجماع معضرت
گناہ کے لئے مشیت شرط ہے۔ مشیت ہونے کے بعد مومن کے گناہ بلا توبہ معاف ہو جاتے ہیں۔

الوحیفة من سلمة عن ابی
الزمر من اصحاب ابن مسعود قال قال
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیخرجن
بشناعتی من اهل الایمان من النار
حتى لا یبقی فیہا احد الا اهل ہذا
الایة ما سلکم فی سقر قالوا العربک
من الصلین دلم نک ظعم المسکین وکنا

حضرت ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ
فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری شفقت
سے اہل ایمان دوزخ سے نکلیں گے یہاں تک کہ
اس میں کوئی نہیں رہے گا۔ سوائے اس آیت کے
مجاہدین کے (ترجمہ آیت) کو کسی چیز تم کو دوزخ
میں پہنچے لائی وہ کہیں گے کہ ہم نہ نماز کی گنجائش
کو کھانا کھاتے تھے اور سبٹ کرنے والوں کے ساتھ

نَحْمُومُنَّ مَعَ الْخَائِفِينَ وَكُنَّا لَكَذَابٍ بِیَوْمِ
الدِّينِ حَتَّىٰ آتَانَا الْيَقِينَ فَمَا تَنْفَعُهُمْ
شِقَاقَةُ الشَّافِعِينَ ۝

بحث میں لگے رہتے تھے اور جھٹلاتے تھے قیامت
کے دن کو یہاں تک کہ ہم کو موت نے اگلا لیں نہیں
نفع دے گی ان کو شفاعت کرنے والوں کی ساری
شفاعت ۝

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ
يُعَذِّبُ اللَّهُ تَعَالَىٰ اقْوَامًا مِنْ أَهْلِ
الْإِيمَانِ ثُمَّ يَخْرِجُهُمْ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى لَا يَبْقَى إِلَّا
مَنْ ذَكَرَ اللَّهُ سَجْدَةً وَتَعَالَىٰ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ
ثُمَّ لَوْ أَلَمْ تَكُنْ مِنَ الْمَصْلُومِينَ وَلَمْ تَكُنْ نَظْمُ الْمُسْكِينِ
وَكُنَّا نَحْمُومُنَّ مَعَ الْخَائِفِينَ إِلَى الشَّافِعِينَ ۝

اور ایک روایت میں حضرت ابن مسعودؓ
سے یوں روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ عذاب و
گناہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان میں سے بہت سی قوموں کو
پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے ان کو دوزخ
نکالے گا۔ یہاں تک کہ نہیں رہیں گے اس میں مگر
وہ جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کیا
مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ثَمَّ الشَّافِعِينَ ۝

تشریح :- اس حدیث میں عقیدہ اہل سنت والجماعت کی تشریح ہے۔ یہ حدیث معتزلہ اور
مرجیہ دونوں کے عقائد باطلہ کی جڑ کاٹ ڈالتی ہے۔ معتزلہ اس خیال کے پیرو ہیں کہ گناہ کبیرہ کے مرتکب
لوگ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ جنت کی ان کو ہر ایک نہیں گئے گی اور مرجیہ ان کی ضد ہیں۔ وہ اس
خیال کے حامی ہیں کہ جنہوں نے صرف کلمہ پڑھا لیا انہوں نے گو یا دوزخ سے بالکل بریت کی سند لکھوا لی۔
پھر بعض جنتی ہیں۔ اس حدیث سے صاف ظاہر ہے۔ کہ امت مسلمہ کے ماسبق و فاجر دوزخ کا عذاب
بجائیں گے۔ پھر آنحضرت کی سفارش سے ایک ایک کر کے دوزخ سے نکلیں گے۔ یہاں تک کہ
اس میں بیٹے کافر و مشرک ہی رہ جائیں گے۔ جن کا ذکر آیت کریمہ میں کیا گیا ہے ۝

حَمَّادٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهِيلٍ
عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَا يَبْقَىٰ فِي النَّارِ إِلَّا
مَنْ ذَكَرَ اللَّهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ مَا سَلَكَكُمْ
فِي سَقَرٍ إِلَى الشَّافِعِينَ ۝

حضرت ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ
میں نے باقی سے گا دوزخ میں کوئی نہ رہے گا وہ جن کا ذکر
اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے مَا سَلَكَكُمْ
فِي سَقَرٍ إِلَى الشَّافِعِينَ ۝

تشریح :- یہ پہلی حدیث کا اختصار ہے ۝
حَمَّادٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِي
صَالِحٍ قَالَ الْحَقُّبُ ثَمَّا كُنْ سَنَةً
وَمِنْهَا سَنَةٌ أَيَّامُ عِبَادَةِ الْكَافِرِ
الدُّنْيَا ۝

ابی صالح سے مروی ہے کہ روایت لایٹین
دینا احتساباً۔ کہ رہیں گے اس میں قرون و حقوب
اسی سال سے عبارت ہے جس کے چھ دن تمام
ایام دینک کے برابر ہیں ۝

تشریح :- ملا علی قاریؒ اس کی شرح میں کہتے ہیں کہ یا تو ان چار ایام سے خلق آسمان و زمین
کے دن مراد ہوں کہ وہ بھی ہر دو کے آیت کریمہ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ سِتَّةَ أَيَّامٍ مَرَّ بِهِنَّ يَوْمَ يَكُونُ
الْيَوْمُ كَالْأَيَّامِ ۝

پوری عمر دنیا کے بچہ دن کی طرف اشارہ ہو کہ چونکہ پوری عمر دنیا کی بروئے روایات سات دن کی مانی گئی ہے۔ ہر دن ایک ہزار برس کا اور یوں وارو ہے کہ سب کے آخر میں وہ نافرمان مسلمان جو دوزخ میں سے نکالا جائے گا۔ وہ سات ہزار برس کے بعد نکالا جائے گا۔ گو۔ وہ عمر دنیا کے برابر سزا کاٹ چکے گا۔ اور اس کا بھی حساب لگایا ہے کہ یہ ہماری امت کے جو ہزار سال ختم ہوئے ہیں۔ یہ گو یا عمر دنیا کا سات دن تھا تو اس حساب سے سات دن پر کچھ کسر ماننی پڑے گی جس کے بارہ میں کہا گیا ہے کہ غالباً پانچ سو سے زیادہ کسر نہیں پڑے گی۔ مگر یہ حساب کتاب اخبار غلطی کی سے ہیں۔ جس پر خبر ہم یقین نہیں کیا جاسکتا۔ یہ اللہ ہی کے علم میں ہے کہ یہ رستی بتی دنیا کب تک چلے گی۔

ابو حنیفہ عن ابی الزبیر قال قرأ

علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصدق بالحق قال لا الہ الا اللہ

حضرت ابی الزبیر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلب نے یہ آیت پڑھی گئی وصدق بالحق تو آپ نے فرمایا یہ لا الہ الا اللہ ہے۔

تشریح :- یعنی جو فرمان بارہی سے فاما من اعلیٰ و اتقی وصدق بالحق کہ پس جس نے دیا اور پرہیزگاری کی اور سچ مانا اچھی بات کو تو اس میں اچھی بات سے مراد کلمہ توحید ہے کیونکہ تمام مہلاتوں اور خوبوں کی جڑ دنیا و کلمہ توحید ہی سے اس کے بغیر کوئی نیکی کارآمد نہیں خواہ داد و دل ہو۔ خواہ اور کوئی نیکی حسنی کی اور تفسیر یا بھی کتب تفسیر میں وارد ہیں۔ مثلاً فرض عبادات۔ ثواب جنت وغیرہ۔

کتاب الوصایا

وصایا اور فرائض

والفرائض

ابو حنیفہ عن عطاء عن ابیہ

عن سعد بن ابی وقاص قال دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعود فی مرض فقلت یا رسول اللہ اوصی بآل

کله قال لا۔ قلت فممنہ۔

قال لا۔

قلت فلتہ۔

قال واثالث کشیر لا تدع اهلك

حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بیمار پڑے کہے تشریف لائے تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اپنے پورے مالی کی اللہ کے واسطے وصیت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا اس سے دوسرے کی بات نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا اس کے تہائی کی۔ آپ نے فرمایا کہ جتنا کی بہت ہے مت چھوڑ دینے اور

یتکفون الناس ۛ

عیال کو اس حال میں کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ
مچیلاتے پھیریں ۛ

وَفِي سَرَايَةٍ اِنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى سَعْدِ
يَعُودُ -
قَالَ اَوْصِيْتُ قَالَ نَعَمْ اَوْصِيْتُ
بِمَالِي كُلِّهِ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَأَقُّصُ حَتَّى قَالَ
الثَّلَاثَ وَالثَّلَاثَ كَثِيرٌ ۛ

اور ایک روایت میں ہے کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کے پاس بیمار
کیلئے تشریف لائے۔ آپ نے دریافت کیا
کہ تم نے وصیت کی انہوں نے کہا جی ہاں۔ میں نے
اپنے پورے مال کی وصیت کی۔ تو پھر آپ اس کو
گناتے رہے۔ یہاں تک کہ حضرت سعد نے
ایک تنہائی کے لئے کہا۔ تو آپ نے کہا
کہ ایک تنہائی بھی بہت ہے ۛ

وَفِي سَرَايَةٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ عَنْ سَعْدٍ قَالَ دَخَلَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَعُودُ فِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَوْصِي
بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَاَلْنَصْفَ
قَالَ لَا قُلْتُ فَاَلثَّلَاثَ
قَالَ فَاَلثَّلَاثَ وَالثَّلَاثَ كَثِيرٌ
اِنْ تَدْعُهُمْ اَهْلَكَ بِخَيْرٍ خَيْرٌ مِنْ
اِنْ تَدْعُهُمْ عَالَةً يَتَكَفُّونَ
النَّاسَ ۛ

ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت سعد
نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس
بیمار پرہی کی عرض سے آئے۔ میں
نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنے پورے مال کی
وصیت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے
کہا (اچھا) ادھے کی۔ آپ نے فرمایا نہیں میں نے
کہا (اچھا تو) ایک تنہائی کی۔ آپ نے فرمایا ایک
تنہائی۔ اور ایک تنہائی بھی بہت ہے۔ کیونکہ تمہارا
اپنے گھر والوں کو مالدار چھوڑنا بہتر ہے اس سے کہ تم
ان کو فقیر چھوڑو۔ کہ لوگوں کے سامنے سوال کیلئے
ہاتھ مچیلاتے پھیریں ۛ

تشریح :- حدیث سے معلوم ہوا وصیت ایک تنہائی مال تک جائز ہے۔ نہ اس سے
زائد۔ پھر حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے بھی کم کرنا جائز ہے۔ اور آنحضرت کے الفاظ مذکور
سے دلیل لاتے ہیں کہ آپ نے فرمایا والثلث کثیر کہ ایک تنہائی بھی بہت ہے۔ چنانچہ ایک جماعت
اسی خیال کی پیروی ہے۔ دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ ثلث سے کم نہیں کرنا چاہئے۔ کیونکہ اگر
وصیت کو ایک تنہائی سے بھی کم کرنا جائز ہوتا۔ تو آپ حضرت سعد سے ایک تنہائی سے
بھی کم کراتے۔ پھر بیہقی اپنی سنن میں حضرت ابن عمر سے روایت بدین معنی لائے ہیں کہ آنحضرت
نے فرمایا وصیت میں ایک تنہائی مال کا درمیانی حصہ ہے نہ اس سے کم نہ نہ زیادہ ۛ

ابو حنیفہ عن ابی الزبیر عن

جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
قال لا یرث المسلم النصرانی الا ان
یکون عبدا وامتہ

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان
نصرانی کا وارث نہیں ہوتا۔ مگر یہ کہ نصرانی اس کا
غلام ہو یا نصرانیہ اس کی باندی ہے

تشریح :- مسلمان اور کافر کے درمیان سلسلہ میراث کی وضاحت یہ ہے کہ اس پر تو سب کا اتفاق
ہے کہ کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا۔ البتہ اس میں ضرور اختلاف ہے کہ آیا مسلمان کافر کا وارث
ہوتا ہے یا نہیں۔ جمہور صحابہ تابعین و ائمہ اربعہ کا یہی مسلک ہے کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا۔ اس کی دلیل یہی حدیث ہے
یا اس جیسی اور احادیث ہیں کہ ان میں میراث کا صاف انکار ہے سوائے اس صورت کے کہ نصرانی مرد غلام ہو یا نصرانی عورت لونڈی۔
حضرت معاذ بن جبل اور حضرت معاویہ اور سعید بن مسیب اور مسروق قورمیت کے قائل ہیں اور وہ اس حدیث کو پیش نظر

رکھتے ہیں کہ الاسلام بے اولاد یعنی کہ اسلام غالب رہتا ہے نہ مغلوب۔ مگر یہ دلیل قوی نہیں
کیونکہ اس حدیث میں محض فضیلت اسلام کا ذکر ہے۔ نہ ارث کا۔ بخلاف احادیث مذہب اول
کے کہ ان میں ارث سے صاف انکار ہے۔ پھر ارشاد ماری میں ہے کہ اگر نصرانی مسلمان کا غلام
ہو تو مسلمان نصرانی کے مرنے کے بعد اس کے مال کا حقدار اس لئے بنتا ہے کہ غلام کا مال اس کی ملک
نہیں۔ وہ دراصل اس کے آقا کا ہے تو گویا مسلمان آقا ہونے کے سبب اس کے مال کا مستحق بنا۔
نہ وارث ہونے کی حیثیت ہے

ابو حنیفہ عن طاؤس عن ابن

عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم الحقوا الف الف باہلما
فما بقی فلا ولی رجل ذکر

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو قسم فرض حقے ان
کے مستحقین کو۔ اور جو بیچ لے لے وہ قریب تر مرد کو
(خواہ وہ بالغ ہو یا بچہ سمجھتی عصیت)

تشریح :- اصحاب الف الف یا ذوی الفروض وہ قرابت دار ہیں جن کے حصے مقرر ہیں اور جن
کا ذکر کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ میں آچکا ہے۔ یہ حصے کل چھ آدھا۔ تہائی۔ اٹھواں ہے۔
دو تہائی۔ ایک تہائی اور چھٹا۔ اور ان کے حقدار یہ ہیں مال۔ باپ۔ میاں۔ بیوی بیٹے بیٹیاں
بھائی۔ بہنیں۔ یہ کل تعداد میں بارہ ہیں۔ چار مرد ہیں اور آٹھ عورتیں۔ ان کے سچا ہوا حصہ حصہ
لیتے ہیں۔ مزید تفصیل کتب فرائض میں مل سکتی ہے

ابو حنیفہ عن الحکم عن عبد اللہ

بن شداد ان ابنہ لحنۃ اعتقت
مملوکۃ فترك ابنہ فاعطى النبی
صلی اللہ علیہ وسلم الابنۃ النصف

عبد اللہ بن شداد سے روایت ہے کہ حضرت
حمزہ کی بیٹی نے آزاد کیا ایک غلام کو جس کا نام مرگیا
اور چھوڑ گیا ایک بیٹی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس
کی بیٹی کو آدھا حصہ دیا۔ اور حضرت حمزہ کی بیٹی کو

نصف بقایا ۛ

واعی ابنہ حمزہ لا النصف ۛ

تشریح :- یہ غلام آزاد کرنے والے بیٹی حضرت عبداللہ بن شداد کی بیٹی کے رشتہ سے ہیں۔
 انھیں بعض کے نزدیک آزاد کرنے والے خود حمزہ تھے۔ چنانچہ دارقطنی کی روایت سے ایسا ہی معلوم
 ہوتا ہے۔ مگر صحیح یہ ہے کہ ان کی لڑکی آزاد کرنے والی تھیں۔ نہ وہ خود اس سے اس مسئلہ کا ثبوت ملتا
 ہے کہ مولیٰ العتاقہ جس کو عصبہ بنیہ بھی کہتے ہیں بابر عصبیت میراث کا حقدار ہے۔ یہ ذی الارحام پر
 مقدم مانا جاتا ہے۔ البتہ عصبہ بنیہ سے اس کا مرتبہ بعدتر کا ہے۔ پھر حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ مولیٰ
 العتاقہ میں مرد ہونے کی شرط نہیں۔ وہ خواہ مرد ہو خواہ عورت اسے حق دلا حاصل ہے ۛ

الْبُحَيْفَةُ عَنْ الْهَيْثَمِ عَنْ

الشَّعْبِيِّ عَنْ مَكْرُوفٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ
 اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الَّذِينَ
 يَأْكُلُونَ أَمْوَالِ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا أَنَّمَا
 يَأْكُلُونَ فِي بَطُونِهِمْ فَأَوَّاهٌ مُنِمْ
 سَعِيرًا ۖ عَدَلَ مِنْ كَانَ يَقُولُ
 أَمْوَالِ الْيَتَامَىٰ فَلَمْ يَقِرَّ بِوَهْمٍ وَشَقَّ
 عَلَيْهِمْ حِفْظُهَا وَخَافُوا الْإِثْمَ عَلَىٰ
 أَنْفُسِهِمْ فَنَزَلَتِ الْآيَةُ فَخَفَّفَ
 عَلَيْهِمْ ۚ

وَيَسْئَلُونَكَ مِنَ الْيَتَامَىٰ قُلْ
 إِصْلَاحُ تَعْمَلُ خَيْرٌ وَأَنْ تَخْلُوكُمْ هُمْ
 الْآيَةُ ۚ

حضرت عائشہ رضی عنہا سے روایت ہے کہ قرآنی
 ہیں کہ جب یہ آیت اتری ان الذین یا کلون اموال
 الیتامی ظلماً (ترجمہ آیت) کہ البتہ جو لوگ یتیموں
 کے مال کھاتے ہیں تو وہ کھانے میں اپنے پیٹوں میں گ
 اور عنقریب وہ جہنم میں داخل ہونگے۔ تو جو یتیموں
 کے مال کی دیکھ بھال وغور وپردہ اختیار کرتے تھے
 وہ ان کے مالوں سے بچے اور انکو انہوں نے چھوا
 تک نہیں اور ان پر ان مال کی حفاظت و بھرتگی
 کیونکہ وہ اپنے بارہ میں ڈرے کہ کہیں گنہگار نہ ہو
 جائیں تو اللہ تعالیٰ نے آیت دی کہ لَوْ لَمْ يَكُنِ الْيَتَامَىٰ
 قُلْ إِصْلَاحُ تَعْمَلُ خَيْرٌ وَأَنْ تَخْلُوكُمْ هُمْ الْآيَةُ نَازِلٌ
 فرمائی اور یوں ان کی تکلیف کو ہلکا کیا۔ و ترجمہ آیت
 اور آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کا حکم تو آپ کہے
 کہ ان کے لئے مسکنت کی رعایت بہتر ہے اور
 اگر خرچ وغیرہ میں انکے ساتھ مل جل کر رہو تو وہ
 تمہارے بھائی ہیں ۛ

تشریح :- ابو داؤد میں حضرت ابن عباس کی روایت میں اس کی مزید تفصیل یوں وارد ہے کہ جب
 اللہ تعالیٰ نے ولا تغربوا مال الیتامی الا بالقی ہی احسن وان الذین یا کلون اموال الیتامی
 ظلماً۔ الخ کی آیات اتاری۔ تو جس جس کی سرپرستی میں کوئی یتیم تھا وہ گیا اور یتیم کا کھانا اور منالے سے
 جدا کر دیا۔ تو جب یتیم کا کھانا اس سے بچ جاتا تو ایسا ہی نہ کھاتے دیتے۔ یہاں تک کہ وہ یتیم خود اسکو کھاتا
 یا سڑ بس کر خراب ہو جاتا۔ چنانچہ اس کا ذکر آنحضرت کے رو برو ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ لَوْ
 عَنْ الْيَتَامَىٰ الْخَيْرُ کی آیت اتاری۔ لہذا سرپرستوں نے پھر یتیموں کو کھانے پینے میں

۵۲۰

اپنے ساتھ شریک کر لیا:

ابو حنیفہ عن محمد بن المنکدر

عن انس بن مالک قال قال رسول الله

صلی اللہ علیہ وسلم لا یتحر بعد المحرم

تشریح: یتیم وہ ہی کہلائے گا کہ جس کا باپ

ہو گیا تو وہ اصطلاح شرع میں یتیم نہیں:

کتاب القیامۃ

۲۲۹

قیامت کا بیان

اور

جنت کی صفت

حضرت ام ہانی سے روایت ہے کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت
حسرت و ندامت کا دن ہے:

صفة الجنة

ابو حنیفہ عن اسماعیل عن

ابی صالح عن ام ہانی عن رسول الله

صلی اللہ علیہ وسلم ان یوم القیمة ذوحسرة

وندامۃ:

تشریح: یہ فرمان نبوی و راصل اس ارشاد خداوندی کی ترجمانی کرتا ہے۔ واذ ذہم یوم
المحسرة اذ قضی الامر کہ آپ ان کو حسرت کے دن دیوم قیامت سے ڈرائیے جب کہ فیصلہ صادر
کر دیا جائے گا۔ اور حقیقت میں قیامت کے دن کافر و مشرک اور نیز امت محمدیہ کے فاسق قاجر
اپنے پچھلے گناہوں اور گزشتہ بدکرداریوں پر حسرت و افسوس کریں گے۔ پشیمان و نادم ہوں گے۔
ربخ و مدد سے ہاتھ چبائیں گے اور دست حسرت ملیں گے۔ مگر کچھ نہ کر سکیں گے یوں حسرت گواہ
جنت کو بھی ہوگی مگر وہ دوسری شکل کی اور دیگر نوعیت کی کہ حضرت معاذ سے طبرانی و بیہقی میں بدی
الفاظ روایت ہے۔ پس تحسمل هل الجنة یوم القیمة الاعلی ساعت جہم و لویذ کمالہ
یہا کہ بروز قیامت اہل جنت کسی چیز پر حسرت نہیں کریں گے مگر اس ساعت پر جو دنیا میں گزر گئی اور انہوں نے اس میں
اللہ کا ذکر نہیں کیا یہ دراصل حسرت و ندامت نہیں بلکہ زیادتی اجر و ثواب و ترقی مدارج و منازل کا ارمان ہے۔

ابو حنیفہ عن اسماعیل عن

ابی صالح عن ام ہانی عن رسول الله صلی

اللہ علیہ وسلم ان یوم القیمة ذوحسرة و

ندامۃ:

حضرت ام ہانی سے روایت ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت
حسرت و ندامت کا دن ہے:

البوحیفة عن اسماعیل عن ابی
مالح عن ام هانی قالت قال رسول الله
صلی الله علیه وسلم ان الله خلق من
الحیة مدینة من مسك اذخر ماؤها
السلسیل وشجرها خلقت من نور
فیها حور حسان علی كل واحدة
سبعون ذوابة لوان واحدة منها
اشرفت فی الارض لا مناعت ما بین
المشرق والمغرب ولما کت من طیب
ما بیها ما بین السماء والارض من
فقالوا یا رسول الله لمن هذا قال
لمن کان سمی فی التقامنی ۝

وفی رواية قال لوان واحدة
من الحور العین اشرفت لا مناعت
ما بین المشرق والمغرب ولما کت
ما بین السماء والارض من
طیبها ۝

وفی رواية قالت قال رسول
الله صلی الله علیه وسلم ان الله خلق
خلقت من مسك اذخر معلقة
تحت العرش ونبج من النور ماؤها
السلسیل وحور عینها خلقت من
نبات الجنان علی كل واحدة منهن
سبعون ذوابة لوان واحدة منهن
علقت فی المشرق لا مناعت اهل
المغرب ۝

تشریح :- جنت احوال جنت کے بارگاہی اور احادیث میں خطیب اپنی تاریخ میں حضرت

حضرت ام بانی رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ
نے جنت میں ایک شہر مشک اذخر کا پیدا فرمایا ہے
جس کا پانی سلسیل ہے اور اس کے درخت نور کے
بنے ہوئے ہیں جس میں حوریں ہیں خوش جمال کران ہیں
ہر ایک کی ستر زلفیں ہیں (مینڈھیں)۔ اگر ان میں سے
ایک بھی زمین میں نور افگن ہو تو زمین کو مشرق سے
لے کر مغرب تک روشنی سے چمک دے اور آسمان و
زمین کے درمیان پوری فضا کو اپنی مست خوشبو
سے مہکا دے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ
یہ کس کے لئے ہے آپ نے فرمایا اس کے لئے
جو قرض کے تقاضے میں نرم دل ہو ۝
اور ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ نے
فرمایا کہ ان حور عین میں سے اگر ایک بھی عالم ظہور
میں آجائے تو زمین کے مشرق و مغرب کا درمیان
حسدہ پورا کا پورا جگمگا اٹھے اور آسمان و زمین کا
درمیان خلا پورا اس کی مہک سے بھر کر معطر
ہو جائے ۝

اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ام بانی
کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اللہ کا پیدا کیا ہوا ایک شہر ہے جس کی خلقت
مشک اذخر سے ہوئی ہے لٹکا ہوا ہے عرش
کے نیچے۔ اس کا درخت نور سے ہے اور اس
کا پانی سلسیل اس کے حور عین کی پیدائش جنت
کی گھاٹ ہے۔ ان میں سے ہر ایک کی
ستر زلفیں ہیں (مینڈھیں) کہ اگر ایک بھی
ان میں سے مشرق میں لٹکا دی جائے تو البتہ اہل
مغرب تک کو منور کر دے ۝

تشریح :- جنت احوال جنت کے بارگاہی اور احادیث میں خطیب اپنی تاریخ میں حضرت

انس سے بایں معنی حدیث مرفوع لائے ہیں کہ حوروں کی خلقت زعفران سے ہوئی ہے۔ طبرانی بھی کبیر میں اسی طرح کی حدیث لائے ہیں۔ ابن مردودہ حضرت عائشہ سے حدیث لائے ہیں کہ حوروں کی خلقت تسبیح ملائکہ سے ہے۔ طبرانی حضرت سعید بن عامر سے مرفوع روایت لائے ہیں کہ اگر اہل جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت زمین پر اپنی روشنی ڈالے تو زمین مشک کی خوشبو سے بھر جائے اور سورج و چاند اپنی روشنی چھوڑ بیٹھیں حضرت علامہ غزالیؒ منہاج العابدین میں یہ قصہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوری رحمہ کے بعض شاگردوں نے آپؒ کو کہا کہ حضرت آپؒ مسائل دینی کی تحقیقات اور اجتہاد کاوشوں میں اس قدر سخت منہمک و مصروف ہیں کہ آپؒ کی ظاہری حالت نرا قابلِ انسو سے ہے مگر قدر سے اپنی محنت کم کر لیں اور دینی مصروفیتوں کو گھٹائیں تو بھی ہمارے خیال ناقص میں کام چل سکتا ہے۔ اس پر سفیان ثوری فرماتے لگے کہ میں اپنی جان کو علمی تحقیقات میں کیوں نہ کھپاؤں جب کہ مجھے یہ روایت پہنچ چکی ہے کہ اہل جنت جنت میں اپنے اپنے کاشانوں میں ہوں گے کہ یکا یک ایک زبردست نور تجلی نکلے ہو گا۔ جس سے آٹھوں جہنمیں جگمگا اٹھیں گی۔ لا محالہ اہل جنت یہ ہی خیال کریں گے کہ ذات باری کے نور کی تجلی ہے۔ چنانچہ سب اس کی سلسلے میں سبجود ہوں گے تو غیب سے آواز آئے گی کہ اپنے اپنے سراٹھاؤ۔ دھوکہ نہ کھاؤ۔ یہ نور رب نہیں یہ تو جنت کی ایک جا رہے کا نور تھا۔ جو اپنے زوج کے سامنے ہنس پڑی تھی۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو اس جنت میں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ یارب العالمین ۛ

اس سند کے جامع و مرتب شیخ محقق علامہ فہامہ مولانا شیخ محمد عابد سندھی انصاری نے کہا کہ یہ آخری روایت ہے جو مجھے حضرت امام اعظمؒ ابی حنیفہ النعمان رحمۃ اللہ علیہ کی سند میں بروایت ملی۔ اور سب تصریف اللہ کے لئے ہے۔ جس کے انعامات سب کو شامل ہیں اور درود ہوا اس کے برگزیدہ رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور انکی برگزیدہ اولاد و اصحاب پر۔ فقط ۛ

قال جامعہ الشیخ المحقق العلامة الفہامة مولانا الشیخ محمد عابد السندی الانصاری هذا الخبر واحد من رواية المحقق فی مسند الامام الاعظم ابی حنیفہ النعمان رحمہ اللہ علیہ الذي عمدنا له على العباد والمملوۃ على رسولہ محمد المصطفیٰ وعلى الہ و اصحابہ الامجاد۔ فقط ۛ

تَمَّتْ بِالْخَيْرِ

شرح صحیح مسلم

(جلد ۷)

تصنیف

علامہ غلام رسول سعیدی شیخ الحدیث دارالعلوم نعیمیہ کراچی

اس صدی کی بہترین شرح جس میں عصر حاضر کے جدید مسائل کا محققانہ حل پیش کیا گیا ہے۔

● یہ شرح قارئین کو دوسری شرح کے بے نیاز کرے گی۔

سنن ابو داؤد شریف مترجم

امام ابو داؤد سیمان بن اشعث بختانی (رحمہ اللہ) (جلد ۳)
مترجم: مولانا عبد الحکیم خاں اختر شاہ جہانپوری

سنن نسائی مترجم

(جلد ۳)

امام ابو عبد الرحمن احمد بن نبیب بن علی بن بحر نسائی
ترجمہ مولانا دوست محمد شاہ مولانا حافظ محمد عبد اللہ قادری

مشکوٰۃ شریف مترجم

(جلد ۳)

امام ولی الدین محمد بن عبد اللہ الخطیب رحمۃ اللہ تعالیٰ
مترجم: فاضل شہیر محمد لانا عبد الحکیم خاں اختر شاہ جہانپوری

بخاری شریف مترجم

(جلد ۳)

امام الحدیث ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ
مترجم: مولانا عبد الحکیم خاں اختر شاہ جہانپوری

طحاوی شریف مترجم

مع خلاصہ مضامین
(سیٹ چار جلد پر مشتمل)

حدیث جلیل امام ابو جعفر احمد بن محمد الطحاوی کھفی رحمہ اللہ تعالیٰ
مترجم: علامہ محمد صدیق ہزاروی مترجم ترمذی شریف رابض الضامین
تقدیم: علامہ غلام رسول سعیدی شارح مسلم شریف

جامع ترمذی مترجم مع شمائل ترمذی

(جلد ۲)

حدیث جلیل امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ
مترجم: مولانا علامہ محمد صدیق سعیدی ہزاروی

ریاض الضائقین مترجم

(جلد ۲)

شیخ الاسلام ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی
مترجم: مولانا محمد صدیق ہزاروی مدظلہ
تقدیم: محمد عبد الحکیم شرف قادری

سنن ابن ماجہ مترجم

(جلد ۲)

امام حافظ ابو عبد اللہ محمد بن یزید ابن ماجہ الربیع القزوی رحمہ اللہ
مترجم: مولانا عبد الحکیم خاں اختر شاہ جہانپوری

○ دیگر مطبوعات کے ذریعے جو ابھی تک ارسال فرمائیں

۳۱۲۱۷۳
۷۲۲۴۸۹۹

۳۸ اردو بازار لاہور

فریدیٹ سٹال

marfat.com

Marfat.com

فرید بک سٹال اردو بازار لاہور

قرآنی پارے اول تا دہم اور تیسواں پارہ ہر پارہ ۸۰ صفحات۔ سائز ۱۸x۲۳ جلی قلم	خطبات اول دوم مولانا ابوالنور محمد شیر کوٹلوی	ہمارا اسلام اکمل نوحہ دو جلدوں میں (مفتی محمد خلیل خاں)
بخاری شریف مکمل ۲ جلد مترجم اختر شاہ جہا پوری	خطیب	سنی ہشتی زیور (مفتی محمد خلیل خاں برکاتی)
سنن ابن ماجہ شریف مکمل دو جلد	واعظ اول تا چہارم	حکایات رضویہ مفتی محمد خلیل خاں برکاتی
سنن ابوداؤد شریف زیر طبع	مغنیہ الواعظین	سبع سنابل اردو مترجم مفتی محمد خلیل خاں قادری
موطا امام مالک	آنا جانا فور کا	تفسیر سورہ نور (جادو اور چار دیواری) مفتی محمد خلیل خاں برکاتی
ترمذی شریف مکمل دو جلد مترجم مولانا محمد صدیق ہزاروی	عورتوں کی حکایات	عقائد الاسلام شاہ ولی اللہ دہلوی مترجم
اشعۃ اللغات جلد اول دوم مترجم مولانا محمد سعید نقشبندی	سچی حکایات اول تا پنجم	الصلوة تصنیف
سنن نسائی شریف مترجم دوست محمد شاہ حافظ عبدالستار	ثنوی کی حکایات	نور علی نور ترجمہ سراج العارف
حکایہ تصانیف حافظ عبدالستار قادری	شیطان کی حکایات	اسلام اور عصری ایجادات مترجم احمد میاں برکاتی
امام اعظم مترجم دوست محمد شاہ سیالوی	عجائب الحيوانات (جانوروں کی دنیا)	تذکرہ اولیائے پاک و ہند از ڈاکٹر منظور الحسن شارب
انوار خیرت فی الامامیہ امام احمد رضا	سنی علماء کی حکایات از مولانا ابوالنور محمد شیر کوٹلوی	معین العندہ از ڈاکٹر منظور الحسن شارب
سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم از علامہ نور محمد قادری	نماز حنفی مدلل فقہ اعظم کوٹلوی (جلد پارچہ)	دہلی کے بانیس خواجہ از ڈاکٹر منظور الحسن شارب
فتاویٰ رضویہ مولانا محمد الصلحہ اعظمی	دلائل السائل فقہ اعظم کوٹلوی	دیوان حافظ مترجم قاضی سجاد حسین
سیرت مطہرہ	فقہ الفقہ از فقہ اعظم کوٹلوی	ثنوی مولانا دوم مترجم قاضی سجاد حسین مکمل ۶ جلد
تذکرہ المحدثین	توضیح البیان لفرائن العرفان از علامہ غلام رسول سعیدی	قائد اللغات مولف ابونعیم عبدالحکیم خاں نشر جانہری
ذکر بالجہر علامہ غلام رسول سعیدی	تذکرہ المحدثین	اخبار التنزیل تالیف مولانا محمد اسماعیل
مقالات سعیدی	ذکر بالجہر علامہ غلام رسول سعیدی	۱۲ تقریریں از علامہ محمد شریف نوری قصوری
قیاس نور مولانا محمد عمر چھوڑی	مقالات سعیدی	تذکرہ غوثیہ سید غوث علی شاہ قلند قادری کے ملفوظات
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ	قیاس نور مولانا محمد عمر چھوڑی	شمع شبتان رضا (مکمل ۴ حصے)
آرشادات مجدد مرتبہ میاں جمیل احمد شر قپوری	امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ	روح تقویٰ از سید خورشید احمد گیلانی
الامن والاعطی از اعظم حضرت بریلوی	آرشادات مجدد مرتبہ میاں جمیل احمد شر قپوری	نور ربانی فی مدح المحبوب السجانی از مولانا غلام قادر بھیروی
حجۃ اللہ الباقیہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی	الامن والاعطی از اعظم حضرت بریلوی	سر الخطر الفاطمی ندایا شیخ عبدالقادر از مولانا احمد علی ثابوی
زلزلہ و زنجیر اول دوم علامہ ارشدہ قادری	حجۃ اللہ الباقیہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی	طبہ روحانی مع خواص القرآن از مولانا محمد ابراہیم دہلوی
القائدق علامہ شبلی نعمانی جلد دسٹ کور	زلزلہ و زنجیر اول دوم علامہ ارشدہ قادری	عظیم نئی کی تعلیم دعائیں مرتبہ سید حامد لطیف ہشتی
مرقہ کلیمی شاہ کلیم اللہ جان آبادی	القائدق علامہ شبلی نعمانی جلد دسٹ کور	ذکر حسنین رضی اللہ عنہما مولف محمد ناصر علی

فہرست مطبوعات

فرید بک سٹال اردو بازار لاہور

قرآنی پارے اول تا دہم اور تیسواں پارہ ہر پارہ ۱۰ صفحات سائز ۱۸x۲۳ جلی قلم	خطبات اول دوم مولانا ابوالنور محمد بشیر کوٹلوی	ہمارا اسلام مکمل نوحے دو جلدوں میں از مفتی محمد خلیل خاں
بخاری شریف مکمل ۲ جلد مترجم اختر شاہ جہانپوری	خطیب	سنی بہشتی زیور (مفتی محمد خلیل خاں برکاتی)
سنن ابن ماجہ شریف مکمل دو جلد	واعظ اول تا چہارم	حکایات رضویہ مفتی محمد خلیل خاں برکاتی
سنن ابوداؤد شریف زیر طبع	مفید الواعظین	بیع سنابل اردو مترجم مفتی محمد خلیل خاں قادری
سوط امام مالک	آنا جانا نور کا	تفسیر سورہ نور (چادر اور چادر لپاری) مفتی محمد خلیل خاں برکاتی
ترمذی شریف مکمل دو جلد مترجم مولانا محمد صدیق ہزاروی	عورتوں کی حکایات	مقائد الاسلام شاہ ولی اللہ دہلوی مترجم
اشعۃ اللمعات جلد اول دوم مترجم مولانا محمد سعید نقشبندی	سچی حکایات اول تا پنجم	الصلوة تصنیف
سنن نسائی شریف مترجم دوست محمد شاکر حافظ عبد الستار	مثنوی کی حکایات	نور علی نور ترجمہ سراج النور
مرآۃ القضاہ تصانیف حافظ عبد الستار قادری	شیطان کی حکایات	اسلام اور عصری ایجادات مترجم احمد میاں برکاتی
مسند امام اعظم مترجم دوست محمد شاکر سیالوی	عجائب الحيوانات (جانوروں کی دنیا)	تذکرہ اولیائے یک و ہند از ڈاکٹر ظہور الحسن شارب
الوفاء سیرت سید الانبیاء امام ابن جوزی	سنی علماء کی حکایات از مولانا ابوالنور محمد بشیر کوٹلوی	معین النعمہ از ڈاکٹر ظہور الحسن شارب
سیرت رسول عربی از علامہ نور بخش توکلی	نماز حنفی نہ قل (فقہ اعظم کوٹلوی) جلد پارچہ	دہلی کے بامیں خواجہ از ڈاکٹر ظہور الحسن شارب
مفتب حدیثیں از مولانا عبد الصطفی اعظمی	دلائل المسائل فقہ اعظم کوٹلوی	دیوان حافظ مترجم قاضی سجاد حسین
سیرت مصطفیٰ	فقا الفقہیہ از فقہ اعظم کوٹلوی	مثنوی مولانا روم مترجم قاضی سجاد حسین مکمل ۶ جلد
فتاویٰ مالکیہ الفقہ اسلامی کا مستند ترین ذخیرہ مکمل جلد	توضیح البیان لخزان العرفان از علامہ غلام رسول سیدی	قائد اللغات مولف ابو نعیم عبد الحکیم خاں نشر جالندھری
کوثر الخیرات فیج الحدیث علامہ محمد اشرف سیالوی	تذکرۃ المحمّدین	اخبار التنزیل تالیف مولانا محمد اسماعیل
نسیم رحمت علامہ مشتاق احمد نظامی	ذکر بالجہر علامہ غلام رسول سیدی	۱۲ تقریریں از علامہ محمد شریف نور علی قصوری
تجلی الیقین از العظمت امام احمد رضا خاں بریلوی	مقالات سیدی	تذکرہ غوثیہ سید غوث علی شاہ قلندہ قادری کے ملفوظات
ملفوظات العظمت امام احمد رضا بریلوی	مقیاس نور مولانا محمد عمر چھوڑی	شمع شہستان رضا (مکمل ۴ حصے)
ردوں کی دنیا حیات الموتی فی بیان الاموات از العظمت بریلوی	روشنی کی طرف امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ	روح تصوف از سید غوثیہ احمد گیلانی
انگوٹھے چوبیسے اعلیٰ حضرت بریلوی	ارشادات مجدد مرتبہ میاں جمیل احمد شرچوری	نور ربانی فی مدح المحبوب السحانی از مولانا غلام قادر بھیروی
المختصر الکبریٰ دو جلد مترجم راجا شید محمد اویس	الامن والاعلیٰ از العظمت بریلوی	سر الخطر الفاطمی ندای شیخ عبدالقادر از مولانا احمد علی جالوی
فتوح الغیب مترجم راجا شید محمد اویس	حجۃ اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی	طبہ دہانی مع خواص القرآن از مولانا محمد ابراہیم دہلوی
حدیث شوق از	زلزلت و نہ خیر اول دوم علامہ ارشد قادری	عظیم نبی کی عظیم دعائیں مرتبہ سید حامد لطیف ہشتی
	انفاروق علامہ شبلی نعمانی جلد دسٹ کور	ذکر حسنین رضی اللہ عنہما مولف محمد ناصر علی
	مرقع کلیمی شاہ کلیم اللہ جہان آبادی	